中華律藏

中華律藏

第十六卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（七）

國家圖書館出版社

釋四分律含注戒本疏第三卷分二初標題　二釋文　○八無根謗戒二初標名　二正釋二初通釋二初列章　二隨釋六初制意

四分律含注戒本疏行宗記三上之一

大宋餘杭沙門　元照　述

【疏】四分律含注戒本疏卷第三上　始僧殘第八　終三十末義

【疏】終南太一山沙門釋　道宣　撰

【戒】八無根波羅夷謗戒

【疏】第八無根重罪謗戒

第八無根對後戒重罪簡下篇

【記】六意開之一制意二釋名三罪多少四結分齊五具緣成六闕緣義

【疏】初制意者夫出家同住和合爲先互相將護許無惱觸今乃內懷瞋忿横搆虛狀以彼重事加謗前人自壞心行增長生死以滅正法又復應坐良善甄在衆外惱他一生廢修正業欺罔事深特須聖制如多論云一爲護自行令法久住故二爲止毀謗令梵行者安樂修道不妨正業故

制意中三初叙所應爲許謂令也今下明不應爲又三初叙過自下彰損有三初即損自以下滅法又下損他甄在衆外者以犯四重即應滅擯故歟

二釋名　三顯多少二初標　二釋二初通論唯單雙二初問答　二釋諸二初約殺盜雙合

下三示立教如下引證翻上三損成三益故

【疏】次釋名者內無三實故曰無根以重加謗名之爲謗無根謗非是戒乃是戒家所防戒者能治之行能所通舉故曰也

釋名中初牒釋三實即見聞疑言以重者簡下諸聚罪輕降故無下次總示言所防者顯是過相

【疏】三約罪多少者

【疏】問謗他犯重實無三根誑僧見聞望僧虛解犯妄提否答如見論云無別提罪以謗一向假虛成故

三單犯中問意以謗本從虛理須兼妄答中論明單犯無別業故

【疏】問如殺畜生及望主財命俱損結二罪亦應望僧是虛解何爲不結謗妄邪答不同也以謗一向假虛成無有懷實而行謗盜有損主及害畜故結雙單兩種別

釋難中初難七言爲句上二句舉類謂殺他人之畜望損主夷望殺畜提容兩犯故下二句並難答中顯別可解雙單即對盜謗也

二引論釋難殺盜

疏若爾何故見論云爲盜殺草但犯吉乃至受寄本主求䚕言不受亦同吉皆是盜戒方便罪何得相似無別罪答所引相成無體罪當知由同我前義

次難中初舉二文彼云若草木於寶處上生若斫伐者得突吉羅受寄文如盜戒引殺二即壞生䚕言是妄語並不犯提則與上文損主及畜雙結義乖故引爲難皆下正難相似謂與前事同無別罪謂無別果罪也答中上句領前難詞相成即盜家方便下句反成單犯正符前義

二約義通兩犯

疏今準別論單雙俱得元情專謗無妄心約心唯可結一罪若兼誑謗兩種心俱誑人謗結二罪如前殺父兼羅漢兩舌相對互說相也

次約義中初總標下約兩意故曰別論元下別示約心單復釋通兩解以業隨心結故罪有雙單義達持犯於茲見矣如下舉例有二初舉殺戒故指如前謂父成羅漢而行殺者若但殺父不知成聖止得一逆若知是聖則兼二逆次引兩舌戒即多論中以口三過互懸爲句故云相對一是兩舌非妄語惡口二是兩舌非妄語是惡口三是兩舌是妄語非惡口四三種俱是除二爲頭互歷亦爾並由心緣兼獨故使犯有雙單證今謗妄不可偏判矣

四結分齊

疏四得罪分齊者問元謗望僧治何因言了結答能謗意在治治擯唯僧力遂瞋暢思決言了便成犯四分齊中以謗本爲治言了未遂故答中上二句明不待治由出僧力不由我故下二句顯從言了遂瞋暢思顯示業成故

五具緣二初標

疏犯緣具八

二釋三初釋第一緣二初正明

疏初是僧尼篇下三衆謗惱情微不廢修行又所犯名輕能謗罪重故犯如打奪上二則重下三便輕可知

五中初緣正明二意初約惱輕釋不廢修行即是惱微由是下位無大損故又下次約犯輕釋以沙彌犯重通制吉羅謗吉犯殘義非便故如下舉例打及奪衣僧尼同制

二釋餘三初結大小隨緣犯同

疏若爾不應隨舉僧同結一墮者答莫非違衆是同

所以大小齊結

次引難中初難以九十中隨舉比丘隨擯沙彌並犯墮故答中彼望眾法不對人故

二緣僧尼互諍別

疏若爾違眾是一故犯同墮僧尼互相隨順亦齊約眾罪分輕重者答尼隨有教可倚故夷僧則反前故吉

次難中以尼隨僧犯夷僧隨尼犯吉亦同違眾不當犯別答中尼倚教者以八敬中制恭敬故僧無奉下故云反前

三僧尼眾打謗不同

疏問何故謗同大僧打同小學者答打據位卑謗約修行不同餘律打謗同罪

問打謗中謗既同僧打不當異答中初以義分不下簡部別

二依古出第二緣二初出古所釋二初師局淨境二初文義

疏二難是比丘要須體淨如戒本中非波羅夷下文說實則是開位又如出眾出房淨者犯故

次依古第二緣初師中初立義如下引證下文即不犯中戒本簡非不犯開實驗取境淨方入正犯又下舉例二戒並見九十準彼若破戒見威儀等皆不犯故

二釋疑二初引律文遮難

疏若爾何故律云彼人不清淨加謗犯殘者答云犯下四篇也

釋疑中初難引文頗乖上義答約下篇釋通不淨

二引打戒例同難

疏若爾打犯重墮者答相儼約位謗就治罰故清濁須別

次難上簡犯重謗不成殘打同淨境故引為並答文可解

二次師通淨穢

疏又解謗不淨者亦成謗夫論眾法但取見聞故違見淨說言犯罪自惱惱他故清濁同罪不可如緣如初戒緣可有尼也戒本言非者據緣起說亦可就於謗情非想淨者何由加謗故也下云說實三根想實也故律云彼人不清淨不見彼犯故謗成殘如犯重打提之相

次師中初立理但取見聞者三根外淨不論內德不可下次釋妨有二即破前師所據初釋戒本文以沓婆清淨故牒入戒本玉論後犯不必如文如初等者舉事以質誣謗沓婆比丘為緣本不因尼

二明今所取義 二初引文證

及論後制則通尼衆顯知定犯不必從緣亦可就謗情者謂戒本所牒乃約能謗心不論所謗境下下次釋不犯文三根想實亦據能謗則無所妨故下引證彼不淸淨明境穢也正據犯重豈止餘篇不見彼犯謂三根淨也如下準例在前理違故作强釋於今義順故引爲據

疏上來解者相從出之然下如律遮法中云若遮無根無餘作者不成遮治其謗罪無餘是重作是曾犯何得後言

今取中初科上二句結指然下引示則取後解如字寫多遮法卽遮犍度則顯實犯但使無根卽成誣謗故云何得後言

二問答釋疑 二初牒疑

疏問若使所謗實不淨能謗謂淨解向他道不淨得犯僧殘者前境實非人心中作人想隨想而行殺應得波羅夷若所殺實非人我亦所謗實不淨心中作淨解我亦心中作人解若使淨想說不淨便得僧殘罪亦應人想殺非人同得波羅夷若言謗他心是惡望心故結罪殺人心極惡何爲非大重今反論相者實淨想不淨向他道不淨此無僧殘罪實人想非人加害亦非重此既是齊何故不淨淨想謗非人人想殺結罪有輕重謗殺二相境心俱違有何義理因果不等

並難中卽以殺戒境想相並大分爲二初約境差顚難又二初約境實難展轉二重若使下次約想心難有二重今反下次約想差反難又二初引二句理齊此下反難前不齊

二答釋

疏答謗就心虛爲義殺唯心境俱實

答中謗約心虛不取前境殺須俱實差則不成

三列後七緣

疏二作大比丘想三有瞋心四無根五乃至對一比丘前僧祇若對所謗者前語語僧殘善見以瞋故不現前重事謗得提六以重事七言了八聞知

後七緣中復列第二者顯前所立是今已廢但使能謗無根不問所謗淨穢也五中乃至對一比丘者此顯對說不必在僧僧祇對所謗前復加陵辱語語僧制殘之切祀善見不現前者或不對所謗或不在衆中私屏泛說不容僧治故罪輕降

二闕緣

疏闕緣可解

闕緣反具故云可解

二釋二初戒緣二初標

記佛在羅閱祇尊者沓婆得羅漢已手出火光爲僧知事佛讚第一慈地衆中次得惡房又得惡食便令妹尼對僧重謗問取自言比丘舉過因制此戒

疏就戒緣中

二釋二初沓婆二初正示

疏沓婆得聖僧事第一者舉此知務難爲周贍生下謗緣善見云此人是王子出家

戒緣釋沓婆中初叙謗緣難周贍者衆情各異多所不足在聖尙然凡僧掌事是非毀讚故是常耳善見次述本緣論云沓婆是比丘名摩羅是王名此王子出家故云沓婆摩羅子年七歲出家剃髮即成無學

二釋疑三初問無學

疏問無學之人何故修事答言無學者對治因患盡故今正報未亡不妨修福爲除果業

初問中以惑盡果因無所修故答中初釋無學因患盡者集因已傾不受後有故今下釋修事除果業者苦果尙存容酬往業故善見問云三業之中

二問修營

學問坐禪營事何以獨修下業答此是前身宿願所牽故昔於過去生居士家値波頭勿多羅佛時國人民共作大會請佛大衆入國供養有一羅漢於大衆中處分床席及諸飮食沓婆見已心大歡喜往至佛所白言願我後身値佛出家速成羅漢爲衆分布房舍飮食如今羅漢無有異也今得聖果酬往願故所以營事

疏問佛讚第一其相如何答如見論云料理僧徒無乖別故一切同業同行皆同一處乃至無記語者不修三業食已睡眠洗浴肥壯共論世語亦使同住得在道門因樂道故得生天上

次問前引佛讚但云第一未顯其相故此示之答中有二初明能安諸慚愧同業同行者謂同學修多羅者則同在一處若學毗曇毗尼說法坐禪者亦爾多論云以其各有疑滯使咨問有處是以相近乃至下次明能攝諸不慚愧無記語者此句總標不修三業等即無記者共論世語即上語者準論作無業好語者或恐今文傳誤亦使同住者謂

三問放光二營問放光之意

同一處得在道門者不棄外也樂道生天者不令
墮惡也具此二能故讚第一
疏問既營僧事何用光者多論八緣一爲止後誹謗
表無三毒故如佛爲女謗自說十力四無所畏故二
學問坐禪者見營事人喜生輕毀故出火光滅勝負
故三爲折伏山林比丘高慢心故謂在城隍恒在事
亂四爲現精進果報勵諸惰者故五爲增長施主善
根故六爲現被謗心不退故七現僧有大威德分臥
具者尚爾神力況餘大德寧不高勝八爲惜正業不
至廢缺常在定心兼知僧事二俱辦故
三中初問以營事無故不當現通故問釋之多論
八緣初止謗者恐人謂有愛恚怖癡故下引佛例
者即婆沙云佛爲婆羅門女所謗故作師子吼自
言我有十力四無畏十八不共法以表清淨二中
學問恃解坐禪恃行謂營事者不如於己故懷勝
負負猶劣也三中頭陀自恃少欲忽傲多事故四
中精進果報謂行精進能感果故六中尊者被謗
人疑心退故初六八是利己餘五爲他一一各有

二問事亂發光

滅惡生善尋之可知
疏又問光明神力入定乃知云何事亂有光明者論
自解云一劾諸佛二業報三禪定四龍力同是不可
思議不勞問也二者此人利根當知事時或入或出
其間駛迅謂是一心如人打鼓口歌二心恒別又定
力暫住何足爲難如陶家輪也
次問常途通力發自定心營事放光事乖常故下
引論釋即是多論初反問釋彼文通說四不思議
今取一三可通來問劾諸佛者以佛常在定不妨
事用故禪定作用唯證乃知皆不可測二者下次
承問釋復有二初中以雖同無學不無利鈍出入
迅速如似一心利者方能舉喻可見準知鈍根則
不能爾駛迅並速疾也又下次釋謂先入定放光
雖出營事以先熱力光猶不滅故云暫住陶家謂
土作者輪盤一發餘力自轉

心熱發劣

二慈地

疏慈地衆中得惡食者多云先力故業又於日夜無
清淨心天龍鬼神與作因緣令其所得不如意故
釋慈地中引論示緣初是宿因又下即現業天等

通力能見他心故令失所善見云由無福德故設遇善檀越請次及慈地施閻不喜敷床門外供設而已準此以言寧容妄勤幽靈陰罰福德日消勤不遂心皆如慈地矣

[二戒本二初捴分]

【疏】就戒本句分爲七一是犯人二內有瞋心三出謗境戒本明淨辨相廣解互明淨穢四明無根五波羅夷者正重加謗六若於異時下自言虛相七若比丘下結罪

戒本總分中初二六並屬能犯中間三句屬所謗七示犯法三中點示兩處不同戒本明淨者云非波羅夷比丘故廣解互明者彼云沓婆清淨無如是事則是淨也又云彼人不清淨不見聞疑以無根謗犯殘即通穢也

[二別釋六初示初句]

【律】若比丘

【疏】第一可知

[二第二句二初釋文]

【律】瞋恚所覆故

【疏】二言瞋覆者以彼瞋恚覆於慈善不生故加謗也

第二句釋文中文敘瞋覆生謗之由瞋奪慈心義同於覆

[二釋法二初釋文]

【註】有十惡法因緣故瞋隨十事中以一事而生瞋也

【疏】注解十惡法者

[二引釋二初古解]

【疏】有人言卽十不善能爲謗本故也

釋注古解十不善業但能起謗不能生瞋故所不取

[二今解]

【疏】今解云發瞋之本不過情與非情就情爲言不過有三因緣一愛我怨家二憎我善友三及已身以此配於三世則有九也故經中說九惱處爲種也加非情一故云隨十事中一一事而生瞋是也僧祇瞋恨通於凡夫學人若不落者乃至無學

今解中初總舉就下別釋情中三緣初謂我憎他愛二卽我愛他憎三卽彼我互憎一切瞋境不出愛憎下指經中未詳何文而十誦云是人已侵我當侵我今侵我（卽今後句已當今卽三世）是人已利益我怨家當利益今利益（卽今初句）是人已侵損我知識當侵損今侵損（卽今次句）於彼生惱是名九惱非情一者通收一切不如意事後引僧祇以簡凡聖學人斷愛未

三第三句

棘容得有瞋不喜非使故通無學

【律】非波羅夷比丘

【疏】三非波羅夷比丘若正是所謗人也解如列句中三中指如列句者前列句中亦略點示或指列緣句字誤耳

四合釋四五二句二初釋如疏二初釋文

【律】以無根波羅夷法謗

【疏】四無根波羅夷法謗者明其重相也謗是戒本之過法是前犯重法此第五句也無根謂不見其犯也

四五中初科釋文中初通示二句謗下別釋初釋第五無根下釋第四且舉不見餘如注中

【記】謂根有三見聞疑也見根者見犯梵行見偷五錢見斷人命若他見從彼聞是謂見根聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根二種從見生者見與婦女入林出林無衣裸形不淨汙身捉刀血汙惡人爲伴是也從聞生者若在闇地聞動牀聲聞轉側聲若身動聲若共語聲若聞我犯非梵行聲乃至若聞我得上人法聲除此三根更以餘法謗者是無根也

二釋注二初委釋根相二初通釋二初正明

【疏】注解中止解第四句將解無根前釋有根無此三根故曰無根

釋注通釋中初文止解第四者唯解無根二字不釋餘文故將下點示注意對之可見

二問答二初問立根名二初問答立義

【疏】問何名爲根答論其謗相與舉無別實無聞見假以聞見而用舉罪即此聞見能爲舉本故名爲根

問立名中初問可解答中以謗本舉他令僧滅擯雖無見聞必須假託以舉他罪望能生舉故得名根故云實無等假猶妄也

二反轉立難問初無見聞非根難

【疏】若爾無見聞生謗何不名謗根答論謗瞋爲根

轉難中初難對謗名根正貼今戒何須超越對舉釋耶答中謗自有根故非謗根

二舉淨相難難

【疏】難舉亦心爲根答義實應通遂根各別所以然者彼由見聞後能生舉罪心見聞作根故論謗無事枉先瞋後起謗故瞋爲謗根

次難中舉亦別有根前義亦應壞答中初句縱次句奪所以下釋上三句釋舉根見聞後起心則顯心非根下三句釋謗根枉謂誣枉

三無根有謗

疏若爾無根是先有後起於謗心亦應無根爲謗根

答不同不必無根而起謗必由因根故生舉也

三中躡上遠根生舉謗亦應同答示不同約必不必言不必者非定有謗故

四舉根不成謗

疏若爾自有根具不舉罪亦應根具非舉根答不同也有根佛制舉即根爲舉根無根不制謗無根非謗根

四中引不必舉難上必舉答中顯異約制不制以舉是衆法謗起私情故

二觸不立解知二初問答釋通

疏問三根中唯明見聞不明觸知者答觸就合中知犯非合所委可得加謗言嗅嘗觸彼邪是故無觸根言知是通相義須爲分別若見聞後知終是見聞攝獨知無謗義內心緣前知此知有通別犯非意緣知此知不成謗證境是弱故若因見聞知緣通見聞故然犯是外境故是通名知

次問觸知初問見聞觸知觸兼嘗嗅則攝六根今唯舉二故問明之答中初明不立觸合中知者根塵相合方知覺故犯非合所委者人有所犯鼻舌身根無由得知故云可得等言無此理也言下次明不立知初二句標示知是意根故云通相若下正明初三句約見聞知此知從後起還屬見聞攝獨知無知理豈容有謗義(有作爲知非也)內心巳下次約內緣知上二句總標犯非下別釋初三句釋別義意緣而謗人無信故下四句釋通義緣通見聞者意能通緣落謝五塵故云通知

三牒小妄以難二初叙難

疏若爾小妄語戒何得有知

引難中以小妄戒云見聞觸知違想說是妄語彼兼觸知此獨無者

二答釋二初釋謗妄相別

疏答小妄中知不取外境違心成誑故有觸知謗境不爾必對犯論故以通知强故成證

答中妄取違心謗對外境所以不同通知即上緣根之知有根故强可信故成證

三明觸通疑根

疏若以觸疑塵就犯論故無有妨如善見明了解云就疑生根通於五塵如見與女人出入林舍生疑或隔壁聞與女人語生疑或聞比丘體上有女人粧粉氣或比丘邊得食有不淨酒肉等味或闇中取與疑

觸女手因此五事不分明故名曰疑根

次科初標示觸無決知可從疑說望前委釋故云重也如下引釋二論並同所以雙牒疑起於意故通五塵見聞生疑自同今律後三皆觸是今所論第列五疑在文自別

二消文二初分三段

疏就三根消文中分三初列名二見根下顯相三除此根已下釋成無根

二釋中二初正釋

疏就顯相中見根但三事見疑唯婬殺聞根及聞疑則具足四重由妄非見相故見根不言妄盜非見疑了文中亦不說

次消文釋第二中初科初通點具闕疑根是一從見聞生故兼兩處由下示闕所以妄是聲塵故相不可見見盜則非疑故非見疑

二轉難四初小妄見惡難

疏若爾小妄語中見麤惡語者答此據當時眼見聞說也

轉難中初難妄語字誤合作小謗即九十中無根僧殘謗戒彼云見根者或見與婦女麤惡語或見自歎譽等語既可見與上相違答中謂眼見前人與女說故不妨麤語自屬耳聞不可互也

二互生有無難

疏問但列見聞生疑不明見疑生聞及以聞疑生見者答見聞根不濫如文不說疑於犯有不了故從見聞說所以見疑不生聞者聞本對於聲見疑非是聲以見對於色疑本唯是心並非耳所聞故不得從見疑而生聞也所以聞疑不生見者以見對於色聞疑非是色聞者對於聲疑者唯是心並非目所矚故不約聞疑後生見也

次難意謂三根合有互生何以疑根獨不能生者答中初敘見聞能生疑所以下次明疑不生見聞又二初明見疑不生聞二明聞疑不生見各有牒釋結文以明根境不互義不可立尋之可見

三引注相違難

疏若爾何故文云若從彼聞是謂見根答此乃從聞說見根非謂從聞生見根以說者是本有生者是後起又聞通五塵從聞通說得

三難中文云者即注中結見根文答中初釋通從聞說見者謂聞人說云見也以下辨異說是本有者他人先見因說始聞故非生矣上且釋文又下

出意以從聞說見即是聞根聞通五塵者並由聲說故云通耳

四見聞通塞

疏問何為不說從見說聞根答見是局色境聞說通諸塵如上已為解何迷而重問

四中承前答勢故生此難於義方彝答文易見

二舉示古今

記疏者言十三殘中古來諸師講至謗戒以為難解七雖舊有斯料簡相放依而出之律本列六心以約三根互為網目諸師穿鑿又加八心諍竟紛紜何關罪聚今疏所出止取附事現行自餘終古未見故且約略俗書猶云禮貴從俗易重隨時律緣人情也況復出世正道當須研慮日新使有尺寸不可悠悠自墜溝壑無始常習此生須分也

次結示中初敘古為二初指前所引律下斥彼妄加三根各二故有六心一自見二從他見三自聞四從他聞五從見生疑六從聞生疑諸師又於從他聞見各生疑心故有八也兩關罪聚者責其不知宗也今下次顯今又四初示意附事見行即奉持相自下二顯略終古謂後世俗下三舉況曲禮云禮從宜使從俗（謂先王制度臨事不可常定行禮當隨事所宜作使當隨俗所尚）易隨卦云隨時之義大矣哉（王弼注云隨之所施唯在於時時異而不隨否之道也）律緣人情者謂俗中法律重輕難定及乎判斷須緣人情緣謂詳察也上引三文以淺況深當須適變不可同古廣張無益當下四誡勸初二句勸修研慮謂準教治心日新謂精勤不懈有尺寸謂智解無沒不可下勸捨悠悠謂心無所歸溝壑即喻惡道無始常習指出病根此生須分勸令截斷

二顯謗情二　初釋文

戒欲壞彼清淨行

疏文列欲壞彼淨行者述彼謗情瞋怒隆盛將事屠滅故也

次釋謗情初科屠即屠殺犯重遭擯義同殺也

二釋注

注謂言眾僧滅擯此人我得安樂住

疏注中所明若他樂自畜獸之相共陵踐也

注中畜獸相者尚非人行況學道乎

八第六句三　初釋自言二　初釋文

戒若於異時若問若不問

疏若於異時下六明自言相也謗前首後非是一時

故言異也若問不問者問是佛問不問是自首也

第六中初釋文首字去呼言佛問者如注所引或有不問而自首者故兩言之

記 佛勅比丘問能謗者此事實不若以無根謗他獲大重罪也

疏 注中所解可知獲大重罪者律中若謗行人一向入地獄故言大重也

二釋注

記 注中引律釋報重因不問淨穢但使謗他罪無輕開故云一向也

律 知此事無根說

記 彼比丘言沓婆清淨人無如是事

二釋首謗

疏 知此事無根說者止是首詞非見聞也注中可領

次科非見聞者即無根也

律 我瞋恚故作是說

記 由前次得惡房惡食懷瞋恨故便謗彼耳

三釋首罪

疏 我瞋故說者既首須盡恐有蔽匿之愆也注中重敘還述戒緣瞋本也

三中首須盡者自述本情故蔽覆也匿隱也

六第七句二初記文

律 若比丘作是語者僧伽婆尸沙

疏 若比丘下引人入罪聚也

第七釋文可解

記 若以無根四事加謗說而了了僧殘不了偷蘭若指印書使知相了與不了其犯亦爾十三難事謗者同犯除此非比丘法更以餘無根法謗隨前所犯若謗比丘尼亦同前犯謗下衆者突吉羅尼犯僧殘不犯者二根說實戲笑說若疾說獨說靜處及錯說等

二釋注二初釋犯二初以宗分科分

疏 注中初明僧尼同犯相後明三衆別犯相就初又二初明僧有成犯相後明尼同大僧相就初分三初以四重謗中以十三難後以諸篇謗文相未解略以義分

釋注義分中次第三節據合先分犯與不犯

二三種料簡二初僉分

疏 就謗覆說三種料簡初謗覆說他二自謗覆說三僧尼互謗覆說

料簡標中謗通大小罪分兩篇覆說麤罪同是單提此三相濫故須對簡而又自他及互輕重不同故列三門

二釋隨三初謗覆說他二初總分

【疏】就前他中約相又三初以四重次以二逆後十三難

初科總分中二逆即破僧出血此入制科故容謗說

二隨釋二初別明四重二初標示二問答二初問輕重不同

【疏】就初四重明謗覆說

【疏】問約謗初二輕重罪別覆說初二同結提者答謗就治罰為言隨篇故有輕重覆初二所以同犯者重屏覆稀輕露覆數稀須輕制數須重制上下相就故合一科又云初二護心義一壞眾不殊故同一墮說初二同提者以重稀輕數同護外信俗人不練輕重譏齊故同一貶

明四重中初問有初二者即是夷殘謗既兩別覆說那同答中初釋謗別治既重輕情容深淺所以不同覆下次釋覆說初釋覆罪二義釋之初約稀數釋謂重多屏造知少覆稀殘多露為知多覆數又下次約壞眾釋護即覆也覆過不悔眾法不成故云壞眾二釋說罪亦二初云稀數即同上義次護外信識無異故

二問多少差別

【疏】問謗罪結三階論覆結二品毀惱諫等戒約篇則輕重何故同提邪答謗就治罪論覆從壞眾說輕重理須分不同毀疑等彼以汎惱故當時不論犯如罵車木師可是對犯也

次問中初敘謗覆差別謗對六聚有殘提吉故云三階覆對六聚則有提吉說麤亦同次難三戒混同即毀呰疑惱不受諫此三戒並通六聚皆共一提答中初釋謗覆如上已明不同下次辨餘三通是汎惱如下引事別證毀呰律出罵相云汝是除糞種竹師種車師種等造車即木師也

二合示逆難二初標

【疏】次明二逆十三難者

二釋二初明謗戒

【疏】謗逆得殘[illegible]輕擯齊故也若實非比丘是有難者內無三根冥然著實則無謗罪容得小罪不同四重謗人體雖汙戒是比丘故比丘身上有難與未罷道謗亦殘也

次明逆難明謗中三初明謗逆教輕謂犯蘭也擯齊謂治同也若下辨謗難又二初明謗實犯經謂先受不得者由無三根故獲吉罪不同下簡異對

上可知比丘下次明謗實亦重即先受後難生者
如黃門二形之類（與字錯合作而）

二明覆說

疏 說逆亦爾如舍利弗事證也覆罪同之若十三難
實有無覆說過若虛便無可覆說也

次覆說中初明逆罪下引緣證律云舍利弗白大
衆說提婆所爲非佛法僧事舍利弗心疑即往白
佛我當云何在白衣衆中說其惡佛言但差故不
犯是知不差說即成犯若下次明難事實則非犯
虛則不成覆說據實思之可會

二自謗覆說 二初正示三位

疏 二明自謗覆說初自謗無罪者謗他擯惱枉治犯
殘自過尚覆豈輒言犯自覆吉者覆他過多有本故
重自覆過輕無本故徵自說義稀故輕說他事數故
重

二明自中初科三位自別覆中有本者本即指戒
以覆他自淨重制令露自覆已穢故不須制

二引難顯說

疏 問前言自謗無罪今何自說得吉者答論謗在僧
自故非犯說罪在俗未具招譏同故得吉

次引難中謗說有無理非所隱欲明教意故復徵
之答文可解

三僧尼互謗覆說 二初標

疏 三明僧尼互謗覆說者

二釋二初明互謗

疏 初明其謗僧尼雖殊枉治莫別俱廢正修同犯僧
殘

三明僧尼互初互謗中尼是下流謗同僧犯故須
辨之文中所敘同有二種一治擯同二廢業同

二明互覆說 二初雙標

疏 說覆以論

二別釋二初互覆二初正示

疏 僧尼互覆罪無階降尼同類中自分三品

次明覆說互覆中初科罪同提吉故無階降同類
三品者覆夷犯重覆殘犯提覆提已下皆吉

二徵疑

疏 問尼說大僧則違敬法何故覆罪乃制提者答制
尼說過不對犯者但明所隱同類便得故不露罪情
過得提

釋疑中說既違敬覆不當制答中初明敬法不許
對僧但下次明覆犯自論同類

二互說

疏 互說之相準前可領

互說中僧尼互說同類自說同是提吉並無階降
故云準前

二牒釋二初牒釋分罪

【疏】注中隨前所犯者舉四篇謗隨謗分罪也

牒釋中初科舉四篇者除四重也隨謗分罪諸提吉也

二問答釋

【疏】問謗人惡說還犯惡說者及上初篇還應大重答結罪分齊各有指歸輕重有由階降論罪小下無名止同篇聚若還有者無窮之咎

問惡說中以能所犯同例上應爾答文初通示判犯不可一定總下次明前判三位不同小下正答惡說同篇之意

二釋不犯

【疏】就不犯中言說實者有五一想心實二瞋境實三前事實如張王青黃等四三根非互實五四戒不互實如十誦四重互說成謗

不犯中想心實者意謂不淨也瞋境實所對不謬也前事實所見何等事也除二可解具五則開闕一成謗

○九假根謗戒 二初標名

【戒】九假根波羅夷謗戒

【疏】第九假根謗戒者

第九假羊爲見故曰假根

二正釋二初簡異指同

【疏】此戒與前名同種別此假異事有見根相即此見根將以加謗莫知本犯故成假根若異事見向僧道聞便是無根落在前戒乃至餘根類此有無也解制意成犯緣並同前但假根爲別耳

簡異中名同者並謗戒故種別者無假異故此下示假根若下簡無根餘根類此者謂見言疑又聞疑爲頭互歷亦爾解下指前不兩繁故

【記】佛在羅閱祇慈地比丘見羊行婬便言此羝羊者沓婆也其母羊者即慈地尼便語比丘我今親見非前無根比丘詰問便自首伏舉過白佛而制此戒

二二釋文牒釋二初戒緣

【疏】就戒緣中初明羊婬妄可相似便語比丘我今親見者對前無根已破殘罪今似有根定非濫故

戒緣中初敘起謗對下次出謗情注云羝羊謂雄羊也

【戒】若比丘以瞋恚故

【記】如上所說

二戒本二初指文句

【疏】就戒本中七句如前戒說

戒本指句如前者一犯人二瞋心三謗境即異分

等四無根五正重加謗六自言七結罪

二釋第三(二)
初釋異分(二)
初釋文

【律】於異分事中取片

【疏】就第三句言異分者善見云以羊當人是名餘分事相似故十誦云犯初篇中一一戒非比丘失比丘法故言異分不異分者不失比丘法故片者謂威儀事也約四分中如論釋好所言片者人畜乃殊欲義非異故以彼相用同此犯片非有乖故曰取片

釋異分中初科前引二文善見所釋頗符四分次引十誦欲彰部異彼以四夷爲異分僧殘已下並名不異分諸威儀爲片謂於四夷中取少乖威儀事而興謗也約下次明今釋初釋異分指前見論次釋取片片非有乖非猶無也

二釋注

【注】異分者若假異罪異趣異人若本在家若假響

【疏】注中解異分者並非實犯假餘相謗故曰異分約相有五言假罪者見犯六聚以初聚謗或七聚通犯想無故謗或違想故謗同犯殘也言假趣者如緣起通之言異人者謂見比丘與所謗者名姓相同以彼人犯用謗此人也言若在家者以上罪趣及人𭈨謗

其犯及論據刻乃是異身故非舉謗便就所謗緣身搜求知本在俗有諸重罪即以加舉僧又覆檢身雖非外罪是異時又治其謗故下又引假響即時俱非本犯雖開何益

釋注中初通釋約下牒釋異罪中三初犯六聚者謂不犯夷即體淨者二三通犯即是體穢想無者實犯謂淨也違想者實重謂輕也異趣如緣者緣起因羊餘趣例準異人中名姓相同者律云不淸淨人與淸淨人相似名同姓同即以此人事謗彼也言下釋異時初明究勘三皆非已故曰異身便就等者出彼轉謗律云若見聞本在家時犯婬盜等便言我見彼犯僧又下釋假響初明再刻身雖非外非異人也罪是異時道俗隔也又引假響者示彼重謗即時非前異時也律云比丘自語聞響聲犯婬盜等便言我聞彼犯假事興謗不出此五知機立教曲盡凡情

【律】非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼淸淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比

丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

【記】辨相開通並同前戒

二指餘文

【疏】非波羅夷下釋同前戒引用同解

指餘中分句釋義並同前戒

〇二釋四諫戒總解二第二初釋下文又二初標列

【疏】總解諫戒四翻不同一十三同篇而諫不諫別二諫有所爲廣明破僧三破僧是同而立兩戒擯謗拒僧唯獨立一四違僧諫同罪有輕重

釋四諫戒總解四章

三隨釋四初明同篇諫不諫二初標

【疏】初明同篇諫不諫別者

二釋五意二初正明五意二初列示三初列三意

【疏】須諫五意一性惡二顯露三惱僧

初章列五意中初眾重二公白三攪眾四抵突五自是已前九戒雖有不具必具此五乃作法諫初三可解

二四明倚濫二初正明倚濫後須不

【疏】四倚傍有濫前之九相條然是非更無有濫傍倚聖教過顯群心何須設諫後之四戒皆有倚傍理行二教是非交雜真僞難分迷情墜惡事是可愍故須僧諫開悟迷途冀彼棄惡從善捨邪歸正

倚濫中初科初敘餘戒後下次明諫戒又二初明

二略示倚濫所由

倚教之過佛法皆能詮理起行故云理行或可八正爲理教四依及餘爲行教故下次明設諫之益

【疏】就明倚傍各有所由如破僧者則傍四依八正助破則傍有善斯從擯謗則濫同犯已悔拒諫則制無德不須各至本文重爲述也

次科初二句通示如下別顯提婆傍佛四依八正立邪五法以勝於佛助破者謂是從善反云此比丘是法語律語比丘擯謗者見同犯已懺而不治罰故云有愛等拒諫者謂律中非法無知不應訶諫故云莫向我說

二五明堅執二初標示

【疏】五明堅執不捨者

二釋疏

【疏】問若以堅執故須諫者如下言諍始從一人乃至多語何爲不諫答今立諫者執據教事影迹有濫縱而不諫便作大過是故須諫言諍執教據理非犯以教制之不勞諫也

五中問意以七滅諍中言諍亦是邪正各執那不設諫言諍有三品用現前多人語毗尼滅下品用三現前一人二法三毗尼中品五現前加僧及界

上品用五現更加多人語始終一人即舉下品之
初多人語即上品之末故云乃至答中初明四諫
作大過者前二破法後二壞衆下明言諍據理謂
非影濫非犯謂無大過以教制者即毗尼也

二他宗一重

疏僧祇疏加遠有所防或以輕遮重以重遮輕
次他宗中彼疏解律近義同前復加此一或下二
句釋上遠防以輕遮重前二為防破僧以重遮輕
後二為防殘犯

二結顯

疏上之九戒互闕不同至時引出
結顯中四五二義九戒通無就前三中漏失等四
並是性戒止有初義媒房並遮不具初義而媒有
顯露房兼顯惱二謗具三於義可見文令引出故
此略示

二以二義明二初標示

疏又有人言夫諫所為者有二謂人事也

二別釋二初明為事

疏事又有二初未成事如破僧未竟二已成事謗僧
已了諫表無愛
次明二義事中未成攝二破已成中謗僧已了者
止是擯謗義收拒諫由先拒僧後加諫故

二明為人

疏為人興諫亦二初言對此人為息外化不即為此
人破僧初句非法想破非法想說二言對此人即為
此人破僧心迷諫悟捨故
次為人中唯簡二破初即正破言對此人者謂律
中說為提婆制此諫法然彼邪心已決非正所為
故云不即為此人也破僧下引證破僧體度有四
句今用初句彼云若比丘非法言法堅持此法破
和合僧彼自知非法想破便作非法想說言此是
法是毗尼等如此破者一劫受苦也此證提婆心
決非諫法所被也餘二句如律二即助破諫法正被故
云即為此人也破僧下引證即第四句彼云非法
說法想說法想破如此破者不受苦此即心迷因
諫方曉此證伴黨正是法所被也

二明所為破僧二初標

疏次明第二破僧義者

二釋二初敘迹分途

疏如來一代有斯化迹欲使邪正分途禍道路別故
示教迹致斯不同遺法同遵求異難剋無由得有破
輪之理戒本雖列相從說之至於犯諫萬年無幾而
世講者不畏死王隨相隱誦云余宏博不知徒說損

二隨文別釋四初名體差別二初標二釋二初釋名三初正翻

費情靈故須舉要識相知境既不失功由削繁故四門分之一明破僧名體差別二羯磨法輪相對明破三明破僧時處四明二逆因果最初二義

第二破僧義叙意中初至無幾叙教意初二句示教起之始欲下顯權巧之意邪正分者由彼破僧始分眞僞則使俗人知敬而修福僧徒歸正而修道故云福道路別也遺法等者爲絶後世邪惡不起卽法華云又現邪見相方便度衆生是也戒本等者顯遺後所以相從出者非正要也萬年無幾者言其不多而世下次斥繁廣不畏死至者廢棄光陰故隨相廣誦者就著世論故云余宏博者遑弃我能故精靈卽心神故須下列章言舉要者去閑緩也識相知境令易曉也不失功者無虚廢也由削繁者顯今益也

疏初明破僧名體者

疏僧者西音東華所翻名和合衆具於理事破方成逆何以然邪是僧故卽事和是寶故是理和也

初門釋名中初科初翻名具云僧伽準羯磨疏單翻云衆和合二字乃是義用今釋破僧欲明所破且從舊譯各有其致事和謂六事同均理和卽證理無二何下卽用僧寶二字以分兩和於義甚顯凡聖以論凡唯事和未見理故初果已去則兼二和聖人證理不違事故

二引示二初伽論

疏摩得伽云捨八正學餘道是輪壞同一界各羯磨是僧壞據此以言說破僧者必約羯磨法輪用分業也

次科伽論中初引文輪壞卽破理和僧壞卽破事和據下準決破羯磨犯輕破法輪成逆故云用分業也

二本律

疏據律破僧亦有二種一破行輪者佛說四依資成斷業乃說五邪亂佛正教故文云今斷我四聖種又云二事破僧妄語相似語也二破衆輪者本是一和今分兩別說戒羯磨同界各行故也故文云二事破僧作羯磨取舍羅是也

本律中初總標亦有二者行衆二輪卽是理事一下別釋行輪又三初示輪四依道緣故曰資成破

三顯破義

惑證聖故云斷業乃下明破故下引示有二四聖種卽四依法糞掃衣常乞食樹下坐腐爛藥聖道由生故云聖種提婆立五法破上四依律云提婆告三聞達言我有五法亦是頭陀勝少欲知足樂出離者所謂盡形（貫下五法）乞食著糞衣露坐不食酥鹽不食魚肉我今持此五教諸比丘足令信樂又下律云佛告優波離有二事破僧妄語（五中後二提婆自制）相似語（五中前三丟佛四依）次釋衆輪初標示說下正明初句示輪下句明破故下引證亦是告波離文羯磨法別舍羅籌卽是事別此二既別六和乖矣所言輪者摧碾惑業故得名耳伽論局理律通理事又理論中論據八正律約四依四依道緣八正道因兩文互出義必相彙

疏上顯兩僧如何言破亦無別有破以八正四依成僧之法差此惑亂應悟不悟故明破也又此羯磨說戒是御衆之法同界各行互不相成故明破也

三中初總徵兩僧卽理事也亦下別釋初明破理和僧又下次明破事和僧

二明體

疏二明體者有云僧和以非色心爲體律中約相全無出體以委論故如律云僧者四人若過也僧義如删補羯磨疏中廣之

二明體中初引示非色心者卽目人假是非二攝律下指文初示意言委論者卽上所明出成論故如下正引僧義下指略彼有五家出體不同今當第二是彼正取餘四不引須者自尋

二對明二破二初標

疏二明破法差別先定輪體後對論破

二隨釋二初先定輪體二初標示

疏初明法輪二種一行二教

二隨釋二初約行

疏所言行者無過八正用譬世輪語業命三以爲戒轂見思二正以爲慧輻念定二正以爲定輞方便精進爲轉輪人若依修行出生死道故名行也

第二對明定體中初科三初標示開三學爲八正道一切行相無不攝盡故云無過也用下喻顯世輪轂在於中衆輻所湊輞在於外圍於衆輻卽喻戒是定慧所依定是慧之外護若下三結合

二就教

疏二就教者本是一和今分兩別以如來法輪化被三千該通道俗故也是以調達唱說五法是四依非

乃至地神天神唱告三千世界禪誦不行如鼻奈邪云諸佛常法食時僧壞至暮還復中間天人無悟道者天地闇冥若暮不和天地翻覆故

次科初標示以下正釋又二初叙佛法輪是下明提婆反破初明破法乃下示破境如下明破時諸佛常法者決權疑故中無悟道即破義故

二彼對論破三初標示

疏第二相對明者有九不同

次對論中前約行教通明二輪此用九義對顯差別

二隨釋九初就人

疏初就人明破者羯磨爲言通僧及尼俱有破義法輪一種唯據比丘餘衆不可故尼是女報號佛無信三衆未具不合羯磨也

初人中羯磨通二衆法輪局大僧女人有五礙不得作輪王釋梵二天王魔王及佛所以尼女號佛人無信者下簡三衆二破俱塞

二假佛

疏二假佛明破者若破羯磨不假自號爲佛又佛不入羯磨僧故若破法輪必須僞佛以僭敷化故雜心云族姓端正持戒多聞辯才見行增上惡希望故非愛行人易輕動故智論云我三十相減佛無幾弟子未集若衆圍繞與佛何異思惟破僧自稱作佛

二中羯磨攝僧法故不假佛佛在應供僧故不入羯磨法輪覺化故須假佛僭謂下位僭越於上雜心下引證初列五德族姓者同釋種故端正者有三十相故餘三可知彼文續云彼自立爲大師故犯戒者非能壞也見行等者此明提婆具上諸德令諸比丘樂慕受化彼論先出偈云大師及是道諸比丘異忍礙壞和合僧所謂見行壞解云謂比丘起如是惡希望提婆達多是我大師非瞿曇彼所制五法是道非八正(此釋偈上二句)當知是壞僧(釋第三句)又問何等人破僧答所謂見行增上者見行人壞僧惡希望故非愛行人易輕動故(此釋末句)今詳內外兩凡具見惑者名見行人又內凡尚淺故云增上初果已去未盡思惑名愛行人聖人證眞不可輕動故云非也即下云凡夫輕躁易可破壞是也智論即提婆自謂三十相者唯無足下輪相及無見頂相耳十二遊經云調達四月七日食時生身長

一丈五尺四寸等

三就數

疏三就數明破者羯磨下至同界八人別行衆法彼此不成僧不得益故云破也言法輪者下至九人所以須者故謂遠邪佛替正佛寶所說五邪替正法寶三聞遠等替正僧寶故能破五人一佛四僧所破唯四故九成破所以如來不入十數者俱舍云破在別處不得親對世尊一以如來不可輕逼二以言教最可信受故雜心云大師在衆中彼無威光故

三中羯磨八人者兩處各成衆故彼此不成者五望別衆故法輪中初標徵故下列示初出能破主及四伴通爲五人由非眞佛故在僧數一佛下示所破法寶可知文中不列師徒五人而言四者佛寶位別故不在數故能所十人但云九耳所以下徵示眞佛不入之意俱舍破在別處者以對能立所故云五人及論正破不在佛會如下文說破在伽耶經謂輕陵逼謂逼惱言教可信者若在佛所必受佛化破不成故下引雜心共成三意

四就界

疏四就界內外明者羯磨僧破要在加法界內兩衆別行不通界外法輪僧破初秉法時唯在界內後破行法通界內外

四中羯磨一須加結二局界內法輪中初秉法時者以提婆先自布薩破羯磨僧故須局界後方行化則不定處準下先在王舍破行後於伽耶壞衆與此不同今詳破衆已後行化未息故云後耳準知前後皆通內外

五就凡聖

疏五就凡聖二僧明破羯磨破者眞俗俱能聖人事迷俗生別衆非法故也法輪僧破唯俗諦僧聖人識達必不從化故成實云凡夫輕躁易可破壞若得世間空無我心尚不可破況無漏也

五中眞即四聖俗眞諦故俗即兩凡具煩惱故法輪中初正明故下引證世間空無我心即內凡世第一人分見空理者則知爾前猶可破也無漏即初果

六就方

疏六就方明破者羯磨所破通三天下破法輪僧局在南洲故雜心云三方有八羯磨壞閻浮有九法輪壞也

六中羯磨不對化主故通三州不通北州法輪對主唯局南州不通三州下引雜心證上通塞八九並約人數如上可知

七就時二初引論通明

疏七就時明破者羯磨通於三世法輪唯佛世故彼論云牟尼般涅槃未結界前後息肉未出時又無第一雙如是六時中不名破法輪

七中初科羯磨通現未法輪局現在彼論亦即雜心偈中通明六時正用初句證成上義眞佛既滅無可覺化故不通滅後未結界者以破法輪必衆羯磨非結界地羯磨不行故未立結界則無破僧前後如疏自釋息肉未出者準俱舍解於正戒見未生破毀時也即以息肉以喻毀破息合作瘜謂臭肉也第一雙者雜心云未建立第一雙準阿毗達磨解未立止觀第一時謂止觀二法名雙超諸法門故云第一由立止觀令衆修習識別邪正必無破僧初後三句各明一時第二句合三時故結云六時

二別顯前後二初引昔解

疏所言前後者昔人約破僧以分前後無第二破故若爾何故破僧通於季代答唯可方便終非究竟

次科昔解中初牒文昔下正引彼以正破爲中未破爲前破已名後義非再破故云無第二也若下釋難可解

二引論釋

疏俱舍中解前後云初者轉法輪未久後者將般涅槃二時大衆同緣一味無破者故

次引論中即以鹿苑初成爲前鶴林將滅爲後若爾與昔解何別學者詳之須知有別

八就罪

疏八就罪明破羯磨破者輕蘭非逆法輪破者重蘭得道何故不同多論有九一以正破正法論以邪破正二但失羨登損微過經法輪破者失理解故重三弟子破師故重同徒相破故輕四但破行者輕理行俱破重五唯損出家經道俗俱損重六羯磨但情乖法輪情法俱失七羯磨二衆離法輪七衆破八羯磨定不破法輪法輪容破羯磨故重九羯磨唯損僧法輪通三寶故重以僞求曰非正理事師徒別一教二教道俗離情乖法乖二七衆定喜三寶一寶持

八中初明異羯磨但違制教法輪制業俱犯何故

九明報

下釋異所以多論九義對明重輕文或不具一一
宜以羯磨法論標其上前用故輕故重結其下文
唯第三上重下輕餘並上輕下重一二四八並約
法論而有邪正事理之別三五及七並就人辨須
分師資道俗之殊六及後九則秉人法宜辨人情
三寶之異後偈收束臨時配對撮繁從要照對易
明有木除去未知何意
疏第九明報有二不同破羯磨僧不墮無間破法輪
者以成逆故生報阿鼻一劫受苦如成實云不但破
僧若言無罪福供養善人父母無報令多人作不善
業又如邪人害正見者故謗聖人又殺聖人等事重
心重如此諸罪皆墮阿鼻
九中初羯磨犯中品闌故非無間準雜心論墮嘷
叫地獄法輪三種定一生報定二阿鼻定三一劫
定下引成實通明無間文有三節初即撥無因果
二即執邪謗聖三損害福田又如僧祇毀犯四重
並無間業請觀此文自檢行業日用所存寧不畏
愼

三破僧時處
二初標

疏第三破僧時處

二依三初正明

疏初破僧時傚佛二法用擬邪化一立五邪以爲行
法替正四依二立非法羯磨以爲衆法替正羯磨所
以王舍城時怨五法者止是破行後至伽邪羯磨說
戒方破衆法始是究竟破法輪僧
第三時處正明中初明立法行法破自行衆法爲
軌衆且依律示論中八正道亦行所收所以下示
時處王舍城即遊化之境伽耶山乃住止之處方
志云伽耶世謂靈岳亦云象頭山提婆始於王舍
行化有五百新學比丘信受五法隨往伽耶布薩
二法俱破方成破僧

二引證

疏故僧祇云調達向伽邪山佛喚不得便作羯磨爲
後世名譽乃至三喚云我已說戒竟佛言非法人已
作竟如法人自作布薩便說淸淨如滿月偈等以此
文證破在伽邪
引證中佛喚者如來遣阿難往喚

三問答

疏問調達說戒如來僧等同界何得成者答一破已
後兩不相足如拘睒彌說

問答中由不相足不妨同界各自成法如下引例拘睒彌說即律犍度彼明拘睒彌國比丘鬬諍破爲二部各自說戒佛判成法彼是非異見猶不相足況今邪正兩分不復疑矣

四二逆因果初三初類

【疏】第四明二逆偷蘭因果者

二釋二初明出血罪二初昔解

【疏】如昔解云出血偷蘭是方便以殺佛不成故而是最初以智論云多聞持戒九清淨人得破僧者若是第二何名淨也

第四出血中昔解方便則與今同判爲最初則與今異發據智論既云清淨豈非無犯

二今解二初正明

【疏】今解不爾五逆之罪犯則無初外道犯逆即滅擯也

今解中初判定外下引例錄出受戒十三難中制教開初業道無初外道犯逆受已滅擯顯是業道何得有初

二釋難二初有犯名淨妨

【疏】若爾無初云何出血方始破僧而名爲淨者答於擯罪無違故云清淨

初難中通前智論業道雖成逆制教是方便故不違擯法而得名清淨

二犯餘無破妨

【疏】若爾何故雜心云若犯餘無間不得破僧答謂未受前而犯三逆以受不得非比丘故出血偷蘭可懺淨故

次難以無初成逆違心論故答中三逆即殺父殺母羅漢釋上餘無間也逆業障戒無破僧理蘭罪可懺故稱清淨

二破僧罪二初定究竟

【疏】破僧偷蘭是究竟非方便故以本心規奪徒衆壞僧斷法歸從已見暢滿心腑更無進趣故果蘭罪

次破僧罪初科初判定以下釋所以偷蘭因果各有三品此中二罪並是上品

二明第二三初正明

【疏】是第二者過狀顯彰佛自訶責重罪一劫因果既明故違而犯如見論云破僧無最初以違佛諫故

次第二中初義判佛既訶諫即同先制故無最初如下引證於理顯然

二例答

【疏】問破僧是第二違諫最初者即僧諫中訶云不捨得重罪者應亦第二同佛諫故答破僧者所諫事也諫時諫破僧作時作破僧故知破僧是第二諫時不

諫於違諫故違諫僧殘是最初大能解也

次難中破僧逆闡則無□初違諫犯殘即開最初故引爲難僧諫佛諫既同有初無初何異答中佛諫破僧則諫犯不別僧諫違諫則諫犯不同僧亦諫破僧彼犯由違諫故也後句稱美必引他文

三問答三初問比丘犯逆

【疏】問比丘逆罪是有初不答無初也初對佛教逆非佛制

三問答中初問答文判罪極明以開初無犯並約制教而論五逆之罪自據業道而辨今明比丘犯逆制教則三夷二蘭業道則通歸無間犯制教則依法治擯違業道則一劫沉淪懺制須準律宗悔逆自從大教若茲以判罪likewise

二問諫有無

【疏】問同是逆罪諫有無者答破僧倚傍須諫使分餘無濫故不須設諫

次問以五逆中唯諫破僧故答中餘四殺逆故無所濫

三問俗犯逆二初釋通

【疏】問俗人犯逆有初以不答無有初也既是生報之罪無出家修道義也

三問俗人無初如前已示欲生下難故復問之又復此據來投受具望在俗犯以爲初耳答中是生報者示障道所以

二引證

【疏】若爾何故涅槃阿逸多犯三逆佛聽受具者答鎋自無初望諸比丘不許度故焚燒僧房値佛法王不同常教

引難中阿逸多殺父害母殺羅漢來投出家諸比丘不許度便欲燒僧坊佛開爲受既不障戒則似開初答中比丘不許即是無初緣雖暫開故非常教

三明立戒重單

【疏】大門第三俱破分二戒餘後單立一者答破僧事大立主假伴諫主不捨故立初戒當諫主時伴助勸僧即便諫伴由不捨故立第二戒餘後二戒一人獨辨不假主伴故無兩戒

第三重單中初標徵此明四諫破僧分二擯謗拒諫各一單兩不同故此辨釋答中初敘破僧立二所以一以事大二衆主伴後釋餘二異上可知

四明隨同異二初列違諫

【記】大門第四同違僧諫齊如此四戒九十一墮得罪輕重舉不舉者

第四標中違諫五戒四殘一墮輕重不同此一異也又犯殘不舉犯墮須舉此二異也

二隨釋二初明輕重二初斥古立今

【記】昔解云云何由披出今直據理隨事重輕故分輕重如殺盜媒長乃至衆學豈非事之大小邪

釋輕重中初科初斥古義鈔引云一解今此四戒皆倚傍行教苦說相濫朋黨相助事成破僧前二壞法輪後二壞羯磨等說欲不障於理教有違僧法無濫又復口說未犯根本所以事微故結提罪此所謂云云也披分也今解中初立義如下引例隨事重輕義通一切故總舉諸戒也

二釋若疑問二初疑問

【記】問若隨事大小故違諫罪有階降者我未諫前亦應隨事不應同吉答諫諫元事不諫罪何妨說事有輕重

釋疑中初難由此五戒未作白前堅持不捨並犯吉羅若云隨事合分階降答中但分所諫有別而未盡來難留在下科

二釋同犯所以

【記】若爾不同何因皆吉答大有道理稀數不同事大作稀事小作數是故俱吉諫本依事隨事大小如前解也

次難答中論犯自緣稀數據事何妨重輕

二問舉不舉

【記】問對舉以論何故彼有此無者答九十諫竟便即出舉者爲明能隨舉人有同犯故若不出舉無由得結能隨之過此四諫竟若有不見亦合作舉以隨不見但得吉故既不同犯不勞須出

次舉不舉問意可解答中初明後戒有舉以隨舉戒相連次故次明四諫無舉論舉有三一不見舉二不懺舉隨順此二犯吉三惡邪不捨舉即說欲不障非隨順犯提今此四諫舉唯上二隨但輕吉能所各篇故不同上

○十破僧違諫戒二初標名二釋二初通釋二初標釋二別釋四初制意三初不破

【律】十破僧違諫戒

【疏】第十破僧違諫戒

【記】意亦有四

【記】言制有三所以不聽破僧者僧衆和合義無乖異理應詳遵如水乳合今反倚傍理教說相似語惑亂

二須諫意

三結罪意

發心壞僧斷法墜陷無辜為惡滋甚故須聖制意在於斯

第十制意中初科初敘僧義詳謂審其邪正遵謂稟其法制今下明破義文敘四過一倚教二惑眾三滅法四損他具上諸惡故云滋甚滋益也

【記】二須諫意然彼邪人倚傍佛教乞食等四生聖之緣趣道遠因說緣為承正語等八生聖之因趣道近法正為聖體稱法而談名為正見邪人反說顛倒教理是非兩濫言同意異眞僞難分迷情隨惡實可憐愍須僧設諫開示是非冀彼改迷從正棄惡就善是以須諫意在於此

次科三初敘法輪邪人下次明破滅顛倒教理者業疏云彼以八正為緣四依為因五法倣同四依又並制濫形出過四正故云是非濫也須下正明立諫冀望也

【記】三結罪意然彼眾僧詳心設諫明顯是非開示令捨而專執已見不肯從勸違僧命重情過得殘

三中初濫設諫而下次明違犯

二釋名

三具緣

四闕緣

【疏】二釋名者可解

釋名中破僧是所作事違諫即所犯過二並所防戒是能防下例此釋

【疏】三具緣者有五諫不虛設必有所為所以第一明立邪三寶作破僧事邪三雖立若不行化無容設諫是以第二立邪五法行化於時化而不諫或諫不成本無其罪故次第三如法設諫諫雖如法聞諫順從亦無其咎是以第四聞諫不捨事雖拒諫若諫未竟不成彼罪故須第五作三法竟如此生起類通諸戒上來大繁下去無也

具緣中五次第相生以彰教意

【疏】闕緣不須事稀故削

闕緣削者準上緣成自可通曉但五緣中備具名成少乖號闕則前後諸戒無不解也

【註】佛在彌尼樓國度八釋子詣瞻波國並證增上地唯提婆達得神足證佛遣羅閱祇提婆教人害佛事發惡名流布利養斷絕便別眾食為佛訶責因即破僧舉過設諫而制此戒

二別釋二初 戒緣

疏 就此戒緣初明八釋出家提婆神足證者爲取此人爲諫事主故次明別衆食緣分屬九十文相可解別釋中戒緣二段初釋出血但出其意即注中初王斷絕一段文也八釋子皆如來宗族提婆是斛飯王子佛之堂弟梵云提婆達多或云調達此翻天熱生時諸天心熱故餘人皆證增上地即初果也唯提婆爲利養故詣佛求學神通佛不爲說復至舍利弗目連乃至五百弟子皆不爲說阿難是親未得他心授與通法提婆入山學得五通教闍王殺父語言我作新佛汝作新王豈不快耶佛還羅閱祇即王舍城提婆遣人害佛不遂乃自推山壓佛密跡金剛以杵擬之碎石迸來傷佛足指是爲出佛身血也次下釋破僧以別食爲始分屬九十者後別衆食亦由此緣

二戒本二初 總分

戒 若比丘欲壞

疏 就戒本中三雙一隻也謂諫所諫人諫所諫事爲一雙二彼比丘下屏諫拒屏諫爲第二雙也三彼應三諫下僧諫拒僧諫爲第三雙末有僧殘是一隻罪也一切諫戒例皆準此若解分齊無由混亂

次釋戒本總分中初標謂下釋三雙者初是所諫餘二並能諫屏諫旁引僧諫正被一隻即犯科一切下點示類通諸諫不復分也

二別釋三初 釋第一雙二初 所諫人

疏 就初若比丘者拒諫人也

釋第一雙拒諫人即此戒犯人也

二所諫事二 初總分

疏 欲壞已下諫所爲事分三欲壞和合僧者明始心也方便受壞下立邪三寶也堅持不捨者行化於時也

二隨釋三初 釋始心二初 分文

疏 就初又三欲壞者出破正之道理也和合者明正法也僧者所破正人也具此三故成前逆蘭也

次所諫事釋始心中初科破正道理即九邪法

二解釋二初 釋初句三初 通示文注

註 言破壞者有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說是也

疏 就解初句出道理中律但言壞注中廣解初言破壞十八事者明彼邪人方便立法正衆須分其有十八也就中九對半有如非論中廣解何得隱略

二別釋十八法九初法非法

初句中初科十八法中九正九邪故云半如非也

論中即下多論

疏一法非法者多論云八正體執生神解是趣道近因名法彼說爲非五邪不能生解爲非彼說是法

隳釋中初對八正眞正故非邪眞故非僞執謂執續行人神解即心慧

二律非律

疏律者八正眞能調身口離於七非稱律彼爲非律五邪反前彼說爲律了論解五正道分是法五邪道分非法彼說反前可知三正道分是毗尼三邪道分非毗尼彼說反之可知

二中初約義釋次引了論即離八正彙釋前科語業命三爲毗尼餘五爲法

三犯非犯

疏多論所云犯者不剃不剪佛制有罪名犯謂謂有命若不剃剪說爲不犯言不犯者心念作惡雖未身口理進惡微不制有罪說爲不犯謂說心起三毒最是過本反說爲犯了論云罪者過如來所制非罪者順如來所立制故

三中二初釋犯髮過半月不剃爪過一麥不剪並吉彼謂緊屬人身生長不息即同有命剪除成損不剪無害言下次釋不犯意地心念小機不制彼不知機例說爲犯下引了論與上小異彼名罪非罪過佛制是罪彼說非罪順佛制非罪彼反說罪過字彼正作違

四輕若重二初引多論

疏言輕重者多云犯遮惡者爲輕謂見壞業墮罪便謂一切草木皆重重者初篇業思一形永障爲重謂見先作無犯便言婬盜俱是輕也

四中初科初明輕說重彼見壞業墮龍者即伊鉢羅龍昔斷伊羅葉今受龍報故次釋重說輕彼謂四重並開最初故

二引了論分句

疏了論云輕重兩相各有二緣由於罪制各有四句一由罪重不由制重如殺畜生性罪故重不在前二故非制重二由制重不由罪重如殺草木非後二篇名制重體遮故罪輕三由罪重亦由制重如初四夷是性罪故罪重即初篇中制亦重故四不由制重不由罪重如衆學戒是遮非罪重末篇非制重輕有四句比前反取可知

次科了論卽約業制相對互織爲句初出重句輕下例出輕句應云一由罪輕不由制輕二由制輕不由罪輕三由罪輕亦由制輕四不由制輕不由罪輕還約上戒反對配之此明佛制輕重之相彼於諸句一一反說耳

五有殘無殘 二初引多論

疏有殘無殘者多云犯下四篇非一生障名曰有殘調說無殘若犯初篇永喪道芽則名無殘調說有殘

五中初科多論可解但明相反不出其意

二引了論二 初正引

疏了論解云正趣上座二部所釋同上多部云七聚之戒從下第七上至第一若犯第七名無殘上六不犯名有殘乃至第二篇犯者下之六聚名無殘雖未並犯卽兼破義上之一聚名有殘若犯第一隨一戒一切諸戒並無殘

了論中初指三部義同云下復加細釋前對五篇此約七聚乃至者合云若犯第六下二聚名無殘上五名有殘第五第四第三並以下爲無殘上名有殘上必兼下下不通上此明犯下六聚通得有殘若犯初聚一向無殘彼並反說如上已明

二釋疑

疏問犯一重戒止於餘聚種類可破自餘三重不可兼犯云何一切名無殘邪答如人四處不可損傷傷一卽死不待餘處重戒例之

釋疑中以下諸聚總歸四重種類相通可有破義理無通該異種之戒答文亦出多論四處謂腦咽心腰也

六麤非麤 二初引母論釋

疏言麤惡者如母論云初二篇方便若身若口無慚心故犯濁重偷蘭名麤惡也非麤惡者波逸提下及餘偷蘭也彼皆反說

六中初科母論除前二篇就後五聚以分兩別

二引了論分句

疏了論解云言麤有二一意二罪翻此罪麤意麤有四一邪見撥無因果二不信苦樂等報三放逸不愛惜所受戒縱意造惡四濁重貪瞋癡也次用四句分別一由意麤不由罪麤若由四意殺草木等二由罪麤不由意麤非前四意輕爾殺畜三由意麤亦由罪麤用前四意行殺等罪四不由意麤不由罪麤離四意殺草木地非麤亦四一由意非麤不由罪非麤二由罪非麤不由意非麤三由意非麤亦由罪非麤輕

爾損草木四不由意非麤亦不由罪非麤重心殺生者

次科初總示二麤翻謂翻對意麤四中初二相濫但第二者未必邪見止不信耳行者觀此四心用省已行汙戒重惡孰不由斯次互織為句又二初麤四句後非麤四句相翻互歷配對大同非麤四中初即前二二即前一三對前四四對前三

七常所行非常所行

疏 常所行非常所行者多云八正道常所用法調說非常五法非常用法調說常所用了論云非常行者非佛所作所習也彼即說是常所行者是佛所作入定說法受現法樂是佛所習彼又反說

七中多論可解次了論中非佛作習即邪見諸惡

八制非制

疏 制非制者多云五篇戒佛金口制調說非制五法非佛所吐名為非制調說為制

第八易解

九說非說二約制教

疏 說非說者四是重禁餘是輕約此名正說調說為非四禁為輕餘篇為重是名非說調為是說

二約化教

疏 了論云非如來說非如來教彼即說是如來所說五陰十二入十八界乃至八萬法門對治眾生八萬煩惱令其觀察是如來教十二部經名句文是如來說彼皆反之

九中了論初明說非為是非如來說及非教者如五邪世典之類名言為說法門為教五陰下次明說是為非

三泛約情意

疏 即以此法心懷知是口說言非異見異忍為他人說是名邪佛之法寶也

總結中心知是者心不應口也口言非者語不副心也異見異忍是自損為他人說即害他邪佛法寶總前半九法也

二合後二句

僧和合（同一羯磨同說戒）僧（四比丘若五若十乃至無數也）

疏 言和合僧者釋僧義[illegible]和是僧家法也數是僧家相也故注解中羯磨說戒以表和法即六和之中戒見同也注引四人已上即六和中三業同也此明調達以前邪法引得正眾四人已上從已見也

後二句中初釋文為二初總示和下別釋數即僧也故下釋注初段戒見同者乃二種法同義兼利

同即內三和也後段三業即外三和此下點示即所破也

二釋立邪

【律】方便受壞和合法

【疏】方便受壞僧法者勸諸受法令敬奉也

次立邪中方便即能勸受壞等即所勸

三釋行化

【律】堅持不捨（謂住十八法而破僧也）

【疏】堅持不捨者行化於時同佛引喻猶不止也注解堅持謂心安邪法廣化天下也彼比丘下是

三行化中初釋文堅持持即執也同合作聞疑是寫誤謂佛親諫不止明其堅也次釋注中心安者釋住義也

二第二雙二初標示二初二隨釋二初屏諫二初料簡僧屏二初標示二別釋十如文

【疏】第二雙屏諫拒屏諫也

【疏】就此屏文明僧屏兩諫差別十門

【疏】初約人不同分二諫者僧諫唯僧四人已上若論屏諫不問僧尼具不具位道俗多少通別來諫二約法不同僧用白四屏用餘言種種方便得止便罷三就處不同僧據作法同界相諫屏諫則通不問自然作法同界別界皆制相諫四就立戒多少分二諫者違僧諫戒則多如此篇中有四九十中有一尼第八戒及八僧殘立戒雖多諫事則少具五義者方得立之故此一諫唯諫一戒違別人諫立戒雖少如九十中一不受諫以諫作犯二拒勸學以諫止犯立諫雖二通於七聚五得罪輕重不同別人諫中通諫七犯若違未作但結吉羅若作犯提據犯通於輕重僧諫之中隨事大小結夷殘提可以情求六結罪分齊分二諫者僧諫約白及羯磨多少不定屏諫未竟吉諫竟言了提七語默不同僧諫語默同違別諫拒勸由言故犯八止作不同分二諫者僧諫作犯別通止作九已未不同僧通已未如調達等局未擯謗是已成也別據未作若作業成既往不咎也十相成不同分二諫如僧祇先屏處一人三諫三越二衆多人三諫不止三越乃至三羯磨四蘭諫竟合前十罪共成一殘無別小罪如五分中三羯磨未竟捨者作三吉三蘭悔不同四分未白竟有吉三羯磨未竟有蘭也

第二雙料簡十門前三並由僧諫秉法屏不作法故分二別四中初總標違下次別釋又二初明僧

諫制多事少僧有五戒尼八夷中第六戒僧殘中八戒共有九戒五義即前性惡等五次明違別制少事多九十中不受拒勸二戒並諫通篇聚故也五中別人即屏諫所諫通七聚拒諫秉提吉僧諫中大則犯夷如尼第八中如詐殘下即犯提隨事各定故不同前六中滑諫不定如後注中屏二品定言了即拒諫心七中僧諫但令不捨默亦成違八中別通止作不受諫作犯拒勸諫止犯九中僧諫已未各收二戒既往不咎文出論語既已也咎猶責也十中言相成者謂屏能成僧僧不成屏故云不同初引僧祇越即吉羅異名合因成果故無別小罪四分但分僧別兩諫不論一與衆多五分三吉應是屏處三諫僧祇五分僧諫止有偷蘭唯四分白未竟吉故云不同也已上十門前三并十據能諫不同四與五六約制法差別七及八九就所諫分殊則僧屏兩諫條然可見

疏彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住

疏就解屏諫分二從初至堅持不捨來一往牒過示知非法莫壞莫受二大德應與和合下勸同和相

疏初中彼比丘者如法比丘見行非法故自陳諫諫是比丘者起行邪法人也初莫壞者牒始心於佛不忍思欲破輪時也中莫方便者牒共四件計校時也後莫受下牒其行化於時不須破僧不須受法也

次正釋牒過中初釋比丘明簡邪正初下次釋壞僧次第三時

疏二大德下上有所勸不爲故下必有所爲也

次釋勸同總分中上勸不爲即前壞僧也下有所爲即後令和合也

疏就勸同中初舉喻示諫二舉有益示諫就初法中初與僧和合者成僧義也俗以和爲貴僧以和爲義必同六相方成僧體如何同戒而欲別見此勸體同也

次科勸體同中俗以和爲貴論語云禮之用和爲

貫先王之道斯爲美六相卽六和內外各三也

二勸行同

疏二明不諍同師學者世有諍者由異學故今同釋姓師本無殊有何意見而欲乖異此勸行同也

記勸行中異學謂各從師同釋姓者非異族也師無殊者非異稟也

二譬喻

疏如水乳合者師乖見異義則有殊師同見合理則無別如乳合乳如水合水不得云乳合水以相合非體獨能別故

釋喻中乳卽水之甘味與水體別唯鵝王能別取而食之既非一體法喻有乖必須二物各自論合故云不得等

二舉益示諫

疏二於佛法中增益安樂者良由捨除異見同體行和如法修道必除生死得涅槃樂故曰也增益者超凡夫界也安樂者絕三苦也

記舉益勸中初通釋同體行和躡上二勸也除生死者卽增益也得涅槃者卽安樂也將下別釋凡夫界卽三有也三苦者一苦苦（苦從苦緣生故）二壞苦（爲壞相所壞故）三行苦（無常遷動故）既超三有永絕三苦故安樂

記應語彼言可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善若不用語復令餘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求第餘方比丘聞知其人信用語者應求諫之是屏諫也

二點注

疏注中可知

點注中文有二段初自諫若不下求他諫初求近人若餘方下求遠人

二指屏諫

釋是比丘如是諫時堅持不捨（拒屏諫也）

疏是比丘如是諫下四拒屏諫也是比丘者通能所也就拒諫時望殘未成但結小罪

拒屏諫中通能所者義兼兩釋從所尤親就下判罪如上已明

三第三僧一 牒二初釋僧 諫二初釋文

釋彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善

疏彼比丘下明僧諫相乃至三諫捨者善何等善耶一以本諫不成殘故二以屏諫非提罪故三以所犯不成蘭故曰善也

第三雙初科釋文三義釋善無非離犯不成蘭卽破輪罪也

二釋注

鈔彼比丘應集僧羯磨如諫作白已應更求乃至一羯磨二羯磨亦爾

疏注中明僧和相隨其白羯磨一一住問者明諫法也故約白羯磨中間住諫冀彼迴心從善何得誦過成犯則非本意也

釋注中明諫法者以白四羯磨止是告僧故須隨法加勸方名諫法中間住者謂四法三住欲彰諫意不爲成罪

二釋拒諫結罪二初釋文二初略點

律不捨者拒僧諫也後戒例爾 僧伽婆尸沙

疏不捨者拒僧成業相也

二問答二初開攬因成果

疏問此三羯磨竟得偷殘者爲攬因成果不答上方便義已論此何復問恐迷故耳然諸部不同五分所明藉前方便成後重殘如律本中作衆修善有步步罪福多論亦同如律二羯磨竟三蘭心不息故若竟結殘更不云蘭明知相成如僧祇攬一切蘭以成僧殘又見云前因變滅以成後果故知攬因蘭共成一殘

次釋拒諫初問答中初示重意然下正釋初句總示五分下別釋又二初至亦同明不相攬五分藉前方便謂藉勢而成顯非攬故如下引律造趣反證外部步步罪福顯是各成非相攬故此示本宗非無彼義多論宗十誦故同五分次從如律下明相攬初引本部即如注中二羯磨竟兼前一白故得三蘭僧祇文如上引及與善見二文並同

二略前釋殘二初略敘四蘭

疏問律本但出二羯磨竟三蘭何得加四答僧祇有之義不可別以白未竟因吉竟即果蘭三羯磨未竟因不可吉以竟果殘故有四蘭

轉難中初難上云四蘭乖律文故答中初句指出亦即上文次句明同彼明成果故說四罪此明中捨故但有三據理須四如下所示由作法竟方至果殘第三法未竟猶是方便理須結蘭問白未竟吉羯磨未竟爲有吉否答無也詳律文意白與羯磨自分兩節各有因果白既一法故以未竟爲因白竟爲果果既是蘭因故犯吉後三羯磨都是殘因所以三蘭無別因吉也

二釋殘蘭例三初問答釋遮

疏問偷蘭以蘭爲因何過答同名種過

次難中初科卽躡白未竟吉以爲問端答文以因果別聚名種不同故

二引吉證

疏若爾吉罪何故因同答蘭下有罪以小爲因吉下無罪故因同果若作異名名則無窮然通而爲言因吉成果吉如九十中諫未竟得吉者是自有多因吉各不相成卽如白羯磨未竟者是也

次並難中答文二初對蘭釋通然下別示吉罪九十中諫亦白四法初白未竟吉白竟亦吉此卽因吉成果吉也又白與羯磨未竟三吉望後提罪三並是因隨法別結各自爲果此卽多因吉各不相成也

三因明差別 二初總示

疏因此通明律中因果不同之相十種分別

三明差別中初云因此者指上爲由也通明者一則不局此戒二乃不專吉羅觀下十中一一各出二句前九種中欲翻下句故出上句事並如常故所不釋唯後第十二句並異故具釋耳

二別釋十如文

疏一有一因生一果可知有一因生多果如一時多受女家語一時語男家別別報女家二有一果從一因生同上有一果從多因生如步步行罪謳三諫罪成是也三有同類因果有別類因果如尼八事成重隨捉手捉衣因果各別成八卽夷四有果從因生有果不從因生如多云視比坐鉢心念等罪皆無因成果五有因作果有因不作果如出佛身血等六有果攬因成有果藉勢成如五分殘果成已別悔因也七自有因輕果重有因重果輕如教人行盜後捨戒爲沙彌八自有唯因唯果有亦因亦果如初諫竟得蘭結吉各不相成此蘭望前吉爲果望後殘爲因也九有一業一因一果有一業多因多果如造非法房咽不淨食三罪四罪七墮八墮等十有因用因成如白竟吉也自有果用果成如八事成重違諫偷蘭成殘等例

初中媒嫁三時受往同時各得一蘭故爲一因報不同時別別成殘故生多果二中如上可解三中言別類者謂不由一事而成果罪故舉八事明之卽尼受染心男子作八種事具足犯夷文舉初二三入屛處四共立五共語六共行七身相倚八共

二辨注二初僧犯

期因果各別者此謂隨事成蘭各論因果望下成夷則並因耳四中多論即衆學戒起嫌心犯當座即起無別方便然須目視非不彖色心念等者如不攝念惡覺默妄之類並無因也若爾多論亦制心犯與成宗何異耶思之五中云等者如自殺犯蘭之類六中二句可照前答攬因成果如僧祇四分也七中比丘時教人因蘭沙彌時事成果吉八中亦可引顯上義得蘭即當篇結吉如九十九中造房一業過量不乞難處妨處具則四罪言三四者示不定也咽食一業而有殘宿非時不受內宿內煮自煮惡觸言七八者亦謂不必也上二且列果罪而各有因即二多也十中二句並見前文

【記】若僧諫時白二竟捨犯三偷蘭乃至白竟捨者犯一偷蘭白未竟捨但一吉羅若未白前受破僧法堅持不捨並犯吉羅尼同僧殘

【記】就注辨相中初明違諫輕重二若未白下就諫所為事明輕重者根本以論初行五法輕吉後終外化時重蘭也就尼同犯中雖無破輪體得立主伴堅持五法以誘於人也

二不犯

【釋】注犯中違諫輕重注云白二竟者謂一白二羯磨以第三羯磨未竟無犯竟則至果故所不明所為事即是破僧根本論者決文中吉罪據從始也尼中無破輪體謂不能自立法故得主伴者傚同僧故

【鈔】不犯者初諫便捨若立非羯磨作訶諫者若非法非律非佛所教若破惡友知識若欲破僧者若作非法者若為僧塔和尚闍梨知識作損減破者不犯

【記】不犯中初諫便捨一切不犯若作五非無成諫義此不犯僧諫非不違屏諫也言非法者作無軌要也言非律者無調業也非佛教者不是聖說也破惡友下以前立邪欲毀正故今以正法破邪非法事緣皆不犯也

不犯中初五非者律有五非羯磨一非法別衆羯磨二非法和合衆羯磨三如法別衆羯磨四法相似別衆羯磨五法相似和合羯磨非法非律並據秉法設諫為言法雖不非事乖軌度故云非法又

非理折伏而非調攝故云非律也不是聖說者出胃聽也破惡友下注中四節初句指所破人下三逾彼所作事言破邪非法對注易見事緣即僧塔和尚等作損減也

○十一助破違諫戒二初標名

律十一助破僧違諫戒

疏第十一助破違諫戒

二正釋二初通釋三初釋名二初今釋

疏衆僧作法諫主之時四件影響助成破僧僧尋設諫拒而不受故曰助破違諫戒也

十一釋名初科四件一曰三聞達二名騫茶達婆三名拘婆離四名迦留羅提舍影響謂如形之影如聲之響言其相副應

二引古解三初正解

疏有人言此名助惡遮僧不聽諫違諫戒何以知然故文云諸大德莫訶諫違此遮僧如乃至我忍可等此助惡也

古解中初科古謂此戒無破僧義故以惡字替之又闕遮僧諫義故復加之兩引文據明非妄謂

二遮妨二初引當戒以難

疏問若非助破何以諫言莫破答此列其意不以為諫

遮妨中初問戒文諫破故須通之答中以前戒正諫破僧此戒正諫遮諫但由遮諫意在壞僧故文列之非正諫事

二屬前戒轉難

疏若爾前戒諫時有人教言不捨即結其蘭何為不諫答前是助惡而不諫僧此是具二故須設諫

轉難中前教不捨亦是助惡必如所立亦應須諫答約具闕即彰兩異

三結斥

疏然諸律中但明助破

結斥中既按諸律理無攻異

二具緣

疏具五緣一調達作破僧事二如法諫三助成破僧此是諫家所為四衆僧如法設諫五三羯磨竟殘

三闕緣

疏闕緣可解

具緣可見翻成闕緣故不別列

二廣釋二初戒緣二初分文

律佛在羅閱祇時提婆達故執五法盡形乞食著糞掃衣常受露坐不食酥鹽魚及肉以教比丘衆僧諫時伴黨比丘助破諫僧比丘舉過佛訶責已因制此戒

疏就戒緣中初明調達執五法相二明伴黨比丘助

二釋

破爲緣

記就前五法乞食糞衣露坐似佛四依爲相似語故然不同四依開制託緣此三調達說必盡形故後二妄語者調云蘇鹽味重魚肉損生故立二斷也調達云以此五法爲人說時年少比丘必多信受上座長老則不尤從於王舍城創說之時五百年少一時信受六十長老及阿難云此是非法非毗尼非佛教䁥鬱多羅僧於一面前已設諫今猶復行四伴順從故又設諫緣相如此

戒緣隱釋中二初明五法邪正對明但四依中易其第三除去後一復加餘二欲强佛制令人受行一制盡形更無開許教雖嚴峻人不可依不濟機緣但成虛設判歸邪法其致在茲前三傍佛故云初似後二自立故云妄語酥鹽味重者謂以酥鹽羹肉等爲膏如多論酥肉汁僧祇五脂爲七藥之類也問永斷魚肉若是邪法何以楞伽涅槃復制斷邪答法化初開未宜即禁涅槃方等正合機宜無緣輒制故得名邪機至教興故名正耳又律對小機說爲正食斷則成邪經被大根乖於慈行斷則名正又彼決出於惡意不爲利生佛教自慈懷無非濟物所以異也調達下次明行化五百年少從彼所化共往伽耶別自說戒目連身子二人往化目連神力令彼昏睡身子說法令得正信同歸佛所還得和合六十下三明設諫又二初敘前戒諫主脫多鬱多羅衣以乞懺治擯並著下衣今爲僧諫事因擯罰故前下次顯今戒諫伴

律若比丘有餘伴黨若一二三乃至無數

疏就戒本中文同上七雙單之科不容重舉

記就初句若比丘下乃至無數總明正助破僧人也初謂調達非正諫人列來何爲欲取助者二有餘伴黨此正戒本諫所諫人也若一二三是元從調達三聞等四也乃至無數者是化天下招募所獲者

次解戒本釋第一雙初科釋文中初總示初謂下別釋又二初釋正破二釋助破元始也從謂隨從

記言其伴者四人若過有二順從法順從者以法教授增戒增心增慧諷誦承受也衣食順從者給與衣

被食飲牀臥具醫藥

二釋注

【疏】注解云四人若過解正助二伴相也有二順從者戒本雖無順從字伴黨是順從義也其相可識

釋注四人爲正伴釋上一二三若過是助伴釋上無數有下文釋順從由相順從故爲伴黨注中法順從無越三學增心卽是定學衣食順從不出四事

【戒】彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可

二所諫事二初標分

【疏】二彼比丘下至我等忍可來明助伴破相正見諫家所爲非也就分爲二從初至莫諫此比丘一往遮僧不聽諫詞二此比丘下出不聽之道理

二隨釋二初明違僧不聽

【疏】初中彼比丘語是比丘者調達四伴語正法僧也莫諫此比丘者不須諫諭調達也

二出不聽道理

【疏】就後說理中初明法律語者人如故我隨順也此比丘所說下法如故我忍可也

所諫事釋文易解

【疏】此謂助伴黨惡諫僧言調達者具明法律我今喜樂云何設諫爲此過本也

二點注

【疏】注解之中文相甚露

注中言甚露者露卽是顯

【戒】彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘此比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住

【疏】此謂諸善比丘以法屏諫調達所說人法俱非勿妄受也

二第二雙二初屏諫

【疏】二彼比丘下明屏諫也就中分四初至我等忍可來一往領彼諫詞也二然此比丘非法律語者出勸捨道理也以人法雙非有何正則而相隨助也三大德下明大衆別人所以加諫恐僧異別故云莫壞當和也四大德與僧和合下勸隨法衆無非法別法喩顯彰樂果非遠故也

第二雙屏諫中科分四節點文示義無不盡矣大

二拒屏諫　三舉三諫　三點示

略同前不復曲釋

律 是比丘如是諫時堅持不捨

疏 四是比丘下拒屏諫也

律 彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 辨相如上

疏 彼比丘應三諫下正僧諫也不捨者拒僧諫也

記 本翻律人簡語不淨致令彼此通濫能所不知若不義求難辨邪正也

點示中以彼是二字能所不分前所諫事中彼比丘即所諫是比丘爲能諫及拒屏中是比丘乃是所諫僧諫中彼比丘又是能諫此謂通濫也準刪定戒疏以能諫爲彼所諫爲是則邪正可分也

四分律含注戒本疏行宗記三上之一

四分律含注戒本疏行宗記三上之二

○十二汙家擯謗違諫戒二初標名　二隨釋二初總標　二隨別釋四初制意二初標　二釋六如文

律 十二汙家擯謗違諫戒

疏 第十二汙家擯謗違僧諫戒

疏 四意如前

疏 初明制意有六

記 初聽依聚者有二種利比丘出家有待須立若不供給交闕正業故聽依聚乞食自資二令彼施主僧田獲益故二不聽汙家行惡意今依聚落廣興過狀身口非儀即名自損四種汙家壞彼淨信則非利他三解擯意爲過情深內外俱損若不治罰永無改過入道之益又增俗人以非爲是故須擯出使是非兩異四解謗僧意由僧治擯迹涉愛憎似有不平致彼言謗五解須諫意由前擯時六人同犯二人逃走身不現前不得治擯相似有怖二人逆路改過伏從無罪可治相似有愛二人現在非走非懺僧作法擯相似有恚今反前意非僧有怖有愛有恚依法舉治何擬之有若不諫喻無由自曉是故諫彼表內無瑕六

結罪意衆僧慈悲自理諫彼是非既分固執不捨違法諫滿理與僧殘

十二制意有六初中二利初即自利二即利他二中翻上二利即成兩損三中初總示內外即道俗若下別釋初釋損道又下次釋損俗四中迹涉愛僧緣見次意五中初叙擯謗二人逃走即三聞達及摩醯沙走入王宮迴避二人敢過即迦留陀夷及闡陀逆迎也二人現在即阿濕卑與富那婆跋今下正彰須諫六中自理者明非僧愛諫彼者令止謗僧也

二釋名

【疏】第二釋名坌汙淨土名曰汙家過與理違名爲惡行舉過顯衆名之爲擯無罪横加名謗以理喻彼名諫此是所防戒是能治如上可知

【記】釋名中淨土謂有信俗人無罪謂僧非愛恚汙惡謗三屬犯人擯諫在僧

三具緣

【疏】第三具緣有六一作汙家惡行二心無改悔三作法治擯四非理謗僧五如法設諫六三法竟罪至

【記】具緣中汙家惡行乃是本緣第四謗僧正當所諫罪至謂刑及於身也

四闕緣

【疏】闕緣可知

【記】闕緣中闕初緣如以衣食與父母病人採華供三寶等兩不成故闕第二如逆路求悔不須諫故闕第三舉擯非法闕第四或不反謗第五諫不如法六中間捨悔並非正犯

二緣起二初戒緣

【戒】佛在舍衛國阿濕婆等羇連聚落行惡汙家比丘舉過令舍利弗等往彼擯舉當作法時謗僧不受以過白佛訶諫制戒

【疏】就戒緣中分四初明汙家相二比丘舉過下明擯出相三當作法時下明起謗緣此正戒之過非也四以過白佛下明制戒也科約此四入於戒本須明識之不爾誦持一亂也

【記】戒緣中初分節科下結告令用此四分節戒本則持誦有序也

二戒本二初總示

【戒】若比丘

【疏】就戒本中三對一隻不分自別

二別釋三初第一雙二初點諫人

【記】初對諫所諫人可解

律依聚落（村有四種如上）若城邑住（言屬王也）汙他家

疏家者有男有女汙家者有四種一依家汙家一家得物又與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言有與我者我當報之若不與我我何故與二者依利養汙家如法得利及鉢中餘或與一居士得者生念當報其恩若不與我我何故與三者依親友汙家若比丘依王大臣或爲一居士或不爲一居士便生念言其爲我者我當供養不爲我者我不供養四者依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士彼有得者思當供養若不與者我不供養也

律行惡行

疏彼比丘作如是等非法行也自種華樹自漑灌自摘華自作華鬘以線貫繫自持與人若復教人作如上事村有婦女同牀坐同器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作已唱和或作俳說或彈鼓簧吹貝作衆鳥鳴或走或揚跛行或嘯或自作弄身或受雇戲笑是也

二釋標擧三 初標分

律汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞

疏時有比丘於彼止宿著衣持鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視以次行乞居士見已自相謂言此是何人低目而行既不顧視亦不言笑相周接善言問訊我等不應與其飲食不如阿濕婆等與人周接及上所言應與供養時彼乞食困乃得之往至佛所問言住止樂不僧和合不不以飲食爲苦耶彼具白佛便遙訶責令往設擯

疏二依聚落下諫所諫事也就中分三初明依聚落造過二諸比丘語言下至不須住此正明牒過治擯三是比丘下至不隨者明非理謗僧此正所爲事也

二廣釋二初 依聚造過

疏前明汙家後明惡行言聚城者所在汙家之處也汙佗家下正顯過相多論云若作惡業破他信心名爲汙家作不清淨穢汙垢濁得惡果故名惡行也僧祇云若依聚落得四事利或免諸難皆名依義作非梵行飲酒非時食不名汙家若先有信心供養衆僧造立寺舍令彼退滅是名汙家當律相中四汙文顯廣如鈔說

第一雙所諫事牒釋中初科初二句分示言下別釋初釋聚城汙下次釋二事若論俗儀並以壞俗信名汙家破戒爲惡行即失自他兩利僧祇先明依聚而以得利避難顯示依義當律四汙廣在鈔文顯注略引四中初是俗所惠物二即受供所獲三謂假他勢力四即盜用僧物皆謂隨情厚薄令失信心故也惡行注中初總標自下列示有三初鄙賤行村右下二染汙行或自下輕逸行鼓簧謂吹笙笛等經中亦見亦聞謂爲過公顯道俗共知也注引緣示初明比丘入聚居士下明俗士見輕彼下明白佛設擯

【戒】諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此

【緣】時舍利弗爲諸居士說法令得信樂食訖集僧爲彼比丘作舉作憶念使與罪如上作羯磨已驅出聚落當作法時便起謗言餘同犯者不驅而獨驅我便作是言

二牒過擯治

【疏】二諸比丘下過既彰顯惡俗昏心致令賢善無由投造故須擯出白四作法注中具解不勞云云

次科釋文初牒過大德下加擯疏中初釋牒過意見上緣故下次釋加擯注中先令俗士知非得信次乃驅擯因之起謗

【戒】是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者

【緣】時舍利弗還白世尊具陳謗事佛便遣訶令作訶諫

三非理謗僧

【疏】三是比丘下明此比丘不思已過乃言事迹相似愛怖非理謗僧

三中相似愛怖義在制意

三結示

【疏】三段雖別是所爲事

【戒】諸比丘諫言大德莫作是語有愛有怖有恚有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧

伽婆尸沙

【記】若未白前言僧有愛恚怖癡若不看書持往及爲白衣信使一切突吉羅尼同僧犯不犯者初語時捨非法訶諫若得衣食與父母與病人與小兒與妊身人與牢獄繫人與寺中客作者若種華果自取藥乃至教人貫華持供養佛法僧者一切不犯若人欲打被賊虎狼恐怖難處若擔刺來於中走避者不犯若渡河溝渠坑跳躑者不犯若同伴在後遐顧不見而嘯喚者不犯若爲父母若爲病人若繫閉牢獄若篤信優婆塞有病若在獄若看書持往若爲塔僧病比丘事持書往反如是不犯

二第二雙

【記】就第二對中初屏諫分四諸比丘諫言下至有不驅者來一往牒其謗詞也二而諸比丘下至不擬正明自理喻彼信者佛法治人爲止憍逸今既逆悔義無妄治是曰不愛身不現前作法不合非怖不治汝既退非逃避進非逆悔如法治擯可是恚癡此正諫詞也三大德下重叙前過見聞尤甚義當從擯如何反謗四是比丘下拒屏諫

三指略

○十三惡性不受諫戒二 初標名 二通釋二初通釋三初制意二初標 二釋三初叙拒諫意

第二對四段中逆悔即二人求懺者身不現前即二人逃避者

【疏】餘文句可知辨相關通文極委碎細讀分別之指略中餘文句即第三雙幷後一隻辨相即注文今略科分初明犯諫捨不捨同前不出但明輕罪文略汙家惡行等相直舉最後持書而已如下不犯所列一一事相通結吉羅二不犯中三初開殘罪若得衣食下次開汙家吉若種華果下後開惡行吉

【律】十三惡性拒僧違諫戒

【疏】第十三惡性拒僧違諫戒

【疏】制意有三

【疏】所以惡性反戾拒諫須制者夫人性非生知義無獨善要須善友互相匠導方能離過修善有出道之益而今闡陀迷心造罪不自見過得他如法勸喻理宜從順方復倚傍勝人尊處其巳望人師敬反欲匡衆非分自處情過特深聚制得罪意在於此

十三制拒諫意中初明須師友意生知謂天生自

然不待學而後知論語云生而知之者上矣則知上智乃爾非凡有之至如孔子猶云我非生而知之者好古敏以求之者自餘何足道哉琢謂琢磨導謂開誘而下正叙拒意倚傍勝人者即是如來緣見次科律云闡陀告諸比丘我聖主得正覺故（此開倚傍勝人）譬如大水初來（闡陀自喻即尊己也）漂諸草木積在一處（喻衆僧也）諸大德亦爾種種性名出家集在一處不應諫我我當教汝（即望人師敬等）處字上聲謂以尊自處而實非尊故曰非分

二明須諫意

疏第二須諫意諫人四種一者年耆宿德二者久居衆首三薄學淺識謂智能過人四共勝人參居陵傲世表今此諫者正當此人然則法由人與人能通法德人懷道明達取捨理宜懲使請決進不所以聖教勸依三藏開導愚迷以成資訓然今闡陀內實無德聞諫不受反傍勝人恃已陵物便言佛是我家佛因釋種故法是我家法因佛說故汝今依我釋種佛法出家我是佛法根本正應教諸大德何用大德教我言說相似愚叢謂是須諫開示是非路分有德相誨爲除迷結是以須諫

二中初通叙諫人謂此四種多不從諫初即恃老二即恃長三恃少能四恃他勢用此自檢孰可逃乎似此等人並須設諫今此闡陀即同第四故云正當也然下正叙今意初通明依師學法聖教即律文如受戒中選師須通達三藏勤教授者當須依之資訓謂資禀教訓然今下正示須諫所以初叙諫緣後闡陀即車匿本王宮侍人爲佛控馬踰城入山最先親侍故常以此自負故云我家也言說下正明立諫迷結即上愚叢謂是

三明結犯意

疏三結罪意僧既詳心設諫救攝三藏明告義非沈伏迷理開悟故違僧命情過尤重所以殘收

三中初明能諫上二句示能諫人如下二句明所持教顯詳心非麤暴故救攝非嗔怒故三藏者律云如法如律如佛所教諫故沉伏即隱覆也迷下明所諫故違迷理謂彼所執非理也開悟謂自知非也

二釋名

疏釋名可解

釋名不解見上制意初意卽惡性次意卽拒僧後意卽違諫

三犯緣

【疏】五緣成犯一身自不能離惡二賢達以法勸喻三拒勸反陵於人四衆僧以法曉諭五三諫不捨殘

具緣五種還卽戒名三意而已對之可見

【記】佛在拘睒彌國尊者闡陀惡性拒諫反言我應教諸大德何以故我聖主得正覺故比丘舉過白佛使訶責已而制此戒

二屬釋二初戒緣

【疏】就戒緣中從初至我聖主得正覺來過起所由二比丘舉過明訶制戒初中所以云我聖主者本是佛家使人也故見云佛是我家佛我將佛入山學道不見諸長老一人侍佛者乃至得轉法輪故法是我家法與僧覺故不云僧也僧祇云我常隨佛佛唯教我我當受持如是陵慢

釋戒緣中初科分初下牒釋善見三寶中獨不云僧者由與僧覺顯非我家故僧祇我常隨佛特其最久也

【律】若比丘惡性不受人語不忍受人教誨也於戒法中

【記】以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮吉羅惡說

【疏】就戒本中亦三對一隻

【疏】若比丘所諫人也

【疏】惡性不受下諫所爲事自分爲六初明惡性二明彼犯二諸比丘下如法諫喻四自身不受下正是拒諫五言諸下出拒勸之相六大德且止下明不受道理

二正釋四初

【疏】初惡性者出其頑戾之本無始强我之緣也不受人語下釋前恃已愚爲聞諫若怨如注可分也

戒本第一雙所諫事中初釋惡性頑謂頑愚戾謂曲戾無始者言其習久也强我者言其猛盛由此爲緣致今兇惡也聞諫如怨不吝善言也

【律】諸比丘如法諫已如法如律如佛所敎

二如法諫喻

【疏】三諸比丘如法諫者如上七聚將犯相中誨令不犯也

次科如上七聚卽指次句注文

【律】自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我

三折勸之相

亦不向諸大德說若好若惡

【疏】莫向我說若好惡者二種持戒順理益物名之爲好二種犯戒違理起非名之爲惡也

三中二種持犯即止作四行也

四不受違理

【戒】諸大德且止莫數諫我（此正諫戒所爲事也下二諫中條而辭徵）

【疏】大德且止者出其理也由倚傍故一傍略教但自觀身行不須見他過故言且止二者傍人如上四種故言且止也三種姓謂同釋種故

四中傍略教者即拘留孫偈傍人四種如上耆年衆首等三傍種姓謂我家佛等準知闡陀亦釋族耳

【戒】彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德

二第二諫二 初標示

【疏】就第二對屏諫中

二隨釋二 初釋勸勿拒

【疏】莫不受諫者牒前拒詞當受諫下順理重誨

第二對釋中初科言順理者釋當義也經中如法諫下前拒僧云莫向我說我亦不向汝說故此諫令彼此相勸琢磨成益

二釋勸益四 初釋增益

【戒】如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

【疏】云如是佛弟子衆得增益者道根日進也

勸益中初科道根即戒

二釋相諫

【疏】彼見我過諫令不起我見彼過勸令不作彼我迭爲故曰展轉相諫也此謂未起之非

次文迭互也未起非對下已起令悔也

三釋相教

【疏】我教彼修已未之善彼教我修晉當兩闕彼我互爲故曰相教也

三中已未晉當辭之互耳

四釋懺悔

【疏】我教彼悔彼教我懺彼我迭爲故曰展轉懺悔對前爲晉此除已起之惡也對前修善即是作持止行兩善所以成者功由善友相導故云大德當諫比丘比丘亦諫大德也

四中初正明對下對簡初對相諫是未起次對相教是扈等所以下推所由故下引前通結

三指略二初指文

疏餘文相如上可解

三指文中第三雙後一雙皆易了故

記若未白前惡性不受人語一切吉羅尼同僧犯不犯者若初諫便捨非法訶諫非法非律非佛所說者若爲無知人訶諫時應語彼言汝和尙阿闍梨所行亦爾汝當更學問誦經若其事如是若錯說者皆不犯

疏就辨개中開不犯云若其事如是者謂同戒本道德勝縢非可妄諫

二釋注

釋注中同戒本者謂無所犯或有妄諫拒之無過

〇三結章門分二初分文

疏諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯四至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中淸淨不三說諸大德是中淸淨默然故是事如是持

疏就結十三章門中分三初已說十三者結前也文九初犯下至此是時除疑執也今問諸大德下將說下篇前更簡衆也

二初明第二二初標除疑二初正釋

記中明疑者時人意謂前九屛犯有覆須治後四犯時要由僧諫過顯在衆無覆不治是故舉云九戒初犯四至三諫隨一一犯皆須治覆以覆罪者過由心生縱在僧露後便私覆還成藏罪何得不治

結章釋疑中初科初叙疑是下釋疑以下申所以治覆爲除心垢不問他知不知

二簡過二戒二初引尼八遮問

記問尼戒初篇亦是前七初犯第八三諫何爲不問答無悔永擯無疑不須

次尼戒中初問以尼初篇第八隨舉亦制三諫後無結釋故問通之答中無悔永擯不論覆藏故不須也若爾尼開學悔豈得無悔答雖開悔夷止免獄報不復本淨不同下篇故云無也

二引十七僧遮問

記若爾第二篇中有其悔法何爲不問九初犯八三諫邪解云僧治覆故有疑須問尼不治覆通與半月何勞疑問

次難謂尼殘篇結文不問然今尼戒同僧有之未

二釋治罰二初通問三初問強與違律

詳何意闕疑不釋以埃後賢

【疏】問如律中不得强逼令悔而此云强者答此望別人治令行淨故須强與彼不遥者衆法心淨即堪說戒若就强問有所廢故待說戒竟依法治之

次釋治罰初問中律因佛不說戒目連牽犯者出佛言須彼自言因制自言毗尼今云强與則違彼文答中初釋此文彼下次通彼意言心淨者開迷想故若準鈔中二篇鄰重理宜早救故須强與不容緩也

二問立篇安治有無

【疏】問初二篇下安治罰法下三不安其義何邪答上篇須者一則壞衆二則悔必待衆故須安之下三闕此故不安也如律偈餘者不須救明非僧務也

次問以八篇戒本唯初二兩篇後結治故答中犯夷永不足犯殘少分不足不成僧務故云壞衆悔必待衆別人不成故然重蘭捨墮亦制僧悔但正出罪皆別法故如下引證即律序偈彼云四事不可治可救有十三餘者不須救此謂下三從別人悔不假僧法故下釋云明非僧務也

三問篇篇不言後犯

【疏】問初篇下云後亦如是第二篇後何故無邪答如解同上彼有不足疑有斷頭疑此非極罪理有重犯無疑可釋

三問答中彼有二疑此無疑故不足疑謂不足數

二覆釋二初通釋懺法二初列四位四即文

【疏】文中應與波利婆沙者西梵天音東華人言名爲覆藏或云別住母論云何名別住別在一房不得與僧同處雖入僧中不得談論亦不得答故曰也若欲作法隨其覆日從僧三乞白四加法奪行奪能合三十五事八緣失宿行法滿已方名此法治覆情過二犯覆藏罪謂吉羅也次對治懺有人立在前懺以後證前不應爾也三治僧殘情過須與六夜摩那埵法此亦西語論云意喜前雖自意歡喜亦生慚愧又使衆僧歡喜與少日故作此法者前須三乞白四與法奪行失宿大同於前六夜之中界中有僧不同覆藏一人行法四治僧殘罪者即如戒本與出罪是也如律本名阿浮訶那此名喚入衆或名拔除罪根也若欲行悔廣如鈔中

次通釋中初文三段初翻名釋義覆藏是約過別

二點文闕

二別釋出除二十衆二初釋二衆三初釋衆

住即從治若下次明作法隨覆日者希其久近與別住也文中有四初乞懺二正加三奪行四失宿奪行如不得授人大戒作依止等奪能如不得說戒羯磨等三十五事在事鈔僧綱中八緣見懺篇須者尋之行法下結示二中初示罪相次下定次第初句立定當在次懺有下斥非古謂先懺後治以後說前謂比下僧殘先治後懺故三中初翻名釋義論即母論前字即指犯者少日即六夜作此下明作法四種亦如上分六夜下簡別制在僧中與前為異四中初標示前下引律翻名若下指作法亦須三乞白四出之

疏文中具列三相不出悔覆出是別入所除非僧行故點闕中如上所列合具四法文無第二故須點之

疏所以列二十僧中出罪者以二篇次死業障深重故須多人强境方發犯者勝心息斷相續故云若少一人已下減衆輕法也

次科釋衆滿中初徵問以下答釋倍受加十四位僧中用極位也

二釋除執

疏問制多人謂有四僧秉法無法不行如何此悔獨二十衆縱少一人亦應得出為除此執故舉減訶

次科初出疑情為下示文意令僧呵者彰法不成罪不出故

三釋少僧

疏今言少者非僧數少應作法者不堪用故如羯磨中隨秉一法即以五十餘事簡之簡不可得方聽秉法故言少也

三中謂此中明少非止約數為簡應法耳如羯磨者即鈔所引瞻波捨戒等文五十餘法並見足數篇簡不可得謂解行兩備無可簡故

三釋可訶

疏所以言可訶者深可訶責前悔大重經搆極難覆罪殘情並已陳露唯一本殘須為拔出方名上起得預僧儔輕罔教旨斷傾僧法致罪不出自陷陷他令彼負罪終身謂淨故也

釋可訶中初標示前下正明初明犯者事重大重即殘經搆難者即見下句覆罪謂行覆懺罪殘情即六夜上起即懺悔異名輕下明能秉非法自陷陷他違制業道二俱有之

【戒】諸大德是二不定法半月半月說戒經中來屏處不定戒

（〇三二不定 二初標篇名）

【疏】次明第三二不定相者

（二開章釋二 初總門標列 二初列章）

【疏】五門分之一來意所由二釋名出體三最初同異四通塞諸相五僧尼有異

（二隨釋五初 來意所由二 初敘立篇意）

【疏】初不定來意聖禁從緣曲尋萬緒因人與犯制狀塵沙必欲隨境攝修難備若不迭相覺察容無自勵之心故用屏露隨信舉發以存相利之道也

第三二不定篇來意中初科初至塵沙明制教繁廣上二句標示緒謂端緒下二句釋廣所以配上二句義自可見必下示機難攝修上通敘機教若下別敘此篇乃是託緣與制令道俗相檢耳隨信舉發即優婆夷也

（二明安置意 二初通示戒儀）

【疏】所以置二篇下三篇上者若或通論五篇治行有防非義悉名為戒各有法式故名威儀若就別判如上分之

次科示戒儀中有通別者通則名義不局別乃體相重輕今就別論故指如上即前標分上下令以戒儀別配也

（二正明安立 二初明前後非便）

【疏】今以犯相難知生人疑似若犯初篇理宜永棄二篇次死須用僧治若壞威儀墮僧無濫故須檢問清淨行業因答差互事須治罰若置在初戒法未顯依何等法以辨疑似若舉後說殊乖勢分

次安立中初文又二初敘戒本生疑所由答差互者謂比丘自言也下云交互明罪有無不定是也若置下正明前後安著非便

（二顯中間就收）

【疏】就壞僧殘亦通篇聚今約過重汙染者就此明之上收婬觸語歎義勢是便下攝屏露同坐文復相順詞義合故於中列之

次科初二句示犯通謂生疑墮僧則通五篇義應齊列今下顯今文局即彰安置在中所以過重即上三篇汙染謂淫穢類

（二釋名出體 二初標章）

【疏】釋名出體

（二隨釋二初 釋名二初 解釋）

【疏】初名者若云屏露兩殊名之為二四法無準故曰不定謂犯與言治各非定故

釋名中昔解四法義鈔引云一犯不定以夷殘提

或單或竝犯不定故二舉不定俗女舉罪不識罪名稱非法事一二三舉如犯不定故三自言不定舉罪既多自言何一四治不定隨犯三罪三法治故

二今解

記今言不定者本無三四之名渠立治舉但於二中未定實犯律云是中無定法故云不定故十誦云於三篇中趣說一事可信女人不知犯不知起不知名字但云我見女人來去坐立比丘亦爾不見作婬相等不決定故名不定也

今解中初斥非言本無者非典據也言渠立者任胸臆也此但略斥餘如義鈔但下顯正二字同前故但釋不定謂俗女心疑故云若波羅夷等犯未定實故云不定次引律證無定法即目犯也次十誦中彼云不知犯（未定實也）不知起處（所因也）不知犯名字（昧稱聚也）餘倘所引若獨與古犯不定何別答彼謂二三單竝不定此乃事未審實不定所以異也

二出體二初標示二引解二初古解二初師約自言

記言出體者亦有多師

記有人言如法自言能治行非法自言所防罪次出體中古解彼謂戒本中比丘言我犯是罪二三不定即非法自言此即戒家所防過制令如法自言即能治行

二次師約所犯辯相

記有人云屏錄二罪露收兩罪此即是罪為不定體

次師中準義鈔先難初師云若爾我亦七聚罪皆有非法自言何獨此三餘四不彰又復尼亦有非法自言何無不定次師乃以戒文所疑之罪即不定體義鈔甚廣且直示耳

二今解五初斥古立今

記今解不然二三罪體名種各別如何束之以為一戒今云房宗私體俗所常行而比丘無侶獨一女人同處屏語於三罪中令他疑怪犯相難分故言不定

今解初科又二初斥非初師已如次師所破今略不引但斥次師耳今云下立義準義鈔即首解也

二須制之意

記何須禁者出家遊棲或入聚落因事交涉汙辱彼此所損非輕故宜須制

次科入聚交涉者則知此篇犯在俗舍如戒緣說

三歸列釋意

記所以須取三罪疑事者此之疑心由來未制故得從疑以為戒本若取三罪諸篇已結何假此中方言

最初

三中三罪是所疑事俗女即能疑人由於屏露生彼疑心故結為戒若下重點古非

（四引文釋疑）

疏故毗跋律云如何此戒作不定說答云此未來中事容有無實犯故四分云坐既非處生不信心故知疑定也

四中初引毗跋律未來中事恐犯預制故容無實犯顯示不定故次四分中坐非處者謂屏露也不信心即是疑也所疑雖不定而生疑是定即是戒家所防體也

（五問答釋妨　四初問無犯通制）

疏問既無實犯何須制者答三戒染分外涉必多故制生疑即是違戒令諸不犯用請道俗

五中初問躡前所引以求制意答中初二句叙制緣故下次明正制令下顯制意

（二約立治釋疑）

疏問不定不犯文何說治答文言治者自依篇聚此戒罪體但取生疑

次難以戒本云我犯是罪於三法中應一一治則知有犯答中自依篇聚者義鈔云若實犯夷自言犯者落在前戒中治是也

（三顯生疑俗犯）

疏問既生疑心犯何篇攝答犯吉羅也

三問答中定出罪名即知不定約所疑事故列在前若取所犯即歸下聚

（四約滿名釋疑）

疏問七聚無不定名如何犯吉答七聚雖無然不應爾如法治並吉羅攝故

四問答中律中凡言不應爾如法治雖非聚名皆目吉罪以戒本云如優婆夷所說應如法治故也

（三最初同異　二初標舉）

疏三明最初同異者

（二隨釋二初昔解）

疏昔云二不定第二犯以戒本列治故雖列最初此犯廣初以總制廣補別廣故

三明最初昔解中初立義以下釋所以文既列治非無犯故雖下遮難以律本中二戒並列最初不犯故曲釋之彼謂前制五篇為別廣此二不定名總廣以戒本中總諸戒故初制五篇即制別補略故最初不犯今制不定乃制總廣以補別廣望犯別廣故律列最初然非不犯故判為第二準義鈔總制字寫倒迴轉讀之

二今解二初立義

疏今解有初五犯初者對犯得名此犯昔來未制舉疑致有罪相故開不犯律制舉罪法有十利故見論下文具有初開上吉列治如捨墮也

今解中初句立定五下申所以初引五篇為比由五篇中最初不犯並謂對前犯相為言此戒亦爾對犯言初由昔未制舉疑罪相故律開初不殊五犯律下引證律文既列十利顯是別制必須有初下引見論彼具云無罪者最初未制戒癡狂心亂等不犯上下釋疑古計戒本列治故無最初如三十捨墮戒戒列治豈是無初故知不爾

二釋疑

疏問如何二處各得有初答約處不同如二坐戒是也

釋疑中戒本二戒並列最初恐謂後戒不當有初須問釋之答文可解

四通塞不同二初標示

疏四通塞不同有五

二隨釋五初文

疏初篇聚同異言緣通七聚犯唯在吉二犯處通局論罪不離屏露故通論疑取於染謗結罪就處唯二三犯處俱通若如十誦中趣說一事故犯不出二處又云隨所一犯與覓羯磨故四對舉亦通諸篇五僧別通塞此問別人以舉罪故下毗尼中舉藥問僧以非別眾此中有三毗尼如比丘語治自言毗尼也如可信語治罪處所也要三法五法現故即現前也此無諍珍與下不同除四毗尼無義不有

四通塞中初科同異即是通塞緣即所疑事通犯局也二中初明通者以造作七聚不離二處故論下明局疑取染謗如戒所列義鈔作染機結罪就處唯得二吉三中十誦二段初趣說一事不局篇聚故不出二處總論屏露故二皆通又下次段但示犯通義同上釋與覓羯磨即下罪處所毗尼也四中舉通前云就壞僧論亦通篇聚且約過重取淫觸等是也五中初句舉並通塞此問別人是塞下問眾僧是通此中下明用治同異三毗尼如文次列此無下點異餘下明無七毗尼中但有上三不涉餘四

五僧尼有異二初標章

疏五僧尼不同

二隨釋二初古解三初約多少辨

疏昔云僧屏犯三露則有二故有不定尼屏有二露

則犯一一則是定故無不定

五中古解初釋尼觸同邊故屏處但有夷提露處唯有提罪耳

二約互舉釋

疏又云佛制舉罪要僧尼兩衆尼舉違敬故取信女替尼舉罪不識名種故僧有之尼犯須舉二衆識相不須俗男故舉是定所以無也今言尼舉如浣擗戒言僧識犯亦有不識何得輒言尼無不定

次釋初叙僧有尼犯下次明尼無二衆即僧中二位今下難破三十中使非親尼浣羊毛戒即愛道尼舉過因制上云二衆識相然有末學或復不學豈容皆識

三約獨行釋

疏又云尼無獨行行必有伴故無屏露若爾亦應二處不結坐戒

三釋初引古若爾下難破

二今解二初立義

疏今云尼所以無者由比丘與女生譏處坐夫主不信或時驅出爲患處深故制僧有尼雖與男獨坐生譏夫無駈婦之義過微不結

今解中亦即首師義初文初明僧有或驅出者謂夫有驅婦之義尼雖下次明尼無反上可知

二辨釋

疏問何故俗女所舉答舉罪之來通於七衆但女情僞非實者多故以可信乃堪爲證

釋疑中徵釋可解私釋本緣在女不因餘衆故所不列也

二廣文解釋 二初標列

疏對文解釋標釋結三一同上出

二發釋二初釋業門二初釋從不定二初過釋二初制意

疏今云解意多云所以制者一爲止誹謗故二爲除鬪諍故三爲增上佛法故出家之人理宜迹絕塵染爲人天所宗以道化物而與女人屏說非法上違聖意下失人天宗敬心故四爲斷惡業次第法故

第一中制意有四即斷四過初人多嫌疑二夫多見嫉三汙辱佛法四因成極重由成四益故聖制之

二犯緣

疏論犯四緣一是屏處二女人三無第三人四隨作犯

犯緣中第三人者比丘女外更有一人名爲第三

疏佛在舍衛國迦留陀夷先俗友婦齋優婆私形並端正各有繫意時到詣彼共屏覆坐說非法語毗舍

二釋即二初戒緣

佉母鬬見起過疾往白佛因訶制戒

疏就戒緣中言毗舍佉母者多云此人聰明已入道迹常聞佛說聽法五利一得未聞法二清淨堅固三除邪見四得正見五解深法故來屏聽不以嫌疑見云毗舍佉母有十男十女各有二十兒孫合四百二十人國中稱之婚法準則

戒緣中初引多論明彼聽意論先問云毗舍佉母聰明利根大德重人何故往聽也疏引答謂道跡謂初果聽法五利一解二行三識非四達是五資深彼持佛說故來聽法不謂惡語故也次引見論示其族望一男一女各生二十子即有四百孫婚法準則謂有家豐為人所法也

律若比丘共女人（人女有智未命終也）獨（一比丘一女人）在屏處（屏有二種一者見屏若塵若霧若黑闇中不相見也聞屏者乃至常語不聞聲處）覆處（上物有作蓋也）障處（若樹若牆若籬若衣及餘物障）可作婬處坐（得容行婬處也）說非法語（說婬欲法）有住信優婆私（歸信佛法僧歸佛歸法歸僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒善憶持事）（不錯所說實而不妄）於三法中以一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

二戒本二初標示

疏戒本十句

二列示十如文

疏一人可知二共者明所坐也如九十中三女人者注解有智大者僧祇云母女姊妹親與非親老少道俗同是一犯四言獨者注中易解僧祇云若眠若狂嬰兒等不名為證五屏處注分為二初云見屏中無隔障但為緣來兩不相見也二言聞屏目兩見在但不聞聲故如見論中約對第三人若無眼或聾或眠或女人多者隨犯多墮覆障二處約緣相為言屏處一種約見聞根辨六明坐處文注可知七說非法語亦可知也八有信優婆私下明所舉人也注解中舉三歸五戒者成上優婆私也善憶持下成有信也優婆私尼夷等名雖少異傳梵訛僻如唐正翻鄔波私迦此云清信女也多云此人終不為自身財命乃至父母而作妄語以深樂佛法故是坐比丘自言下第九句明自言相也如住信下第十明罪處所治相也

戒本次句指九十者即屏坐戒彼云申手不及戶

坐便犯三中注文止簡小騃巳死而不明親非親等故引僧祇決之文中大字誤古本作女四中僧祇所列雖有此等亦名爲獨五中初別釋屏處注云三種寫誤初釋見屏緣來卽塵霧等次釋聞屏目見不聞明其遠也見論所列並非第三人無眼卽見屏聾卽聞屏睡卽兼二雖有多女還同屏處準知第三必約有智男子矣覆下通簡三相八中初點文二釋注初牒釋次優婆私下翻名私尼夷者並謂下一字有三不同多下引示有信凡作妄語多因四緣一身二財三命四親友等九十二句卽二種毗尼用此二法卽兼現前也

三辨注

【註】是中自言所趣向處所到處若坐若臥若作若不自言並如憂婆私所說治也

【疏】就注解中言所趣向處者謂向彼女家道行也所到處者至女家也若坐若臥犯殘提也若作者犯夷罪也交互明罪有無不定罪犯隨篇疑須舉處故言並如可信語治

辨注中初釋自言相坐臥殘提由兼觸語故交下釋治罪罪犯隨篇謂夷殘等疑須舉處卽常篇吉罪

【戒】露處不定戒

【註】佛在舍衛國迦留陀夷初犯此戒緣如前戒但以露處二罪爲異

【戒】若比丘共女人在露現處(無屏障壁籬及餘物障)不可作婬處坐(不容行婬處也)作麤惡語(說婬欲不淨行讚二道好惡也)有住信憂婆私於二法中以一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信憂婆私所說應如法治是比丘是名不定法

【註】是中若自言所趣向處所到處若坐若臥或不自言並如憂婆私所說治是中無定法故言不定也

二露處不定

【疏】露處不定緣相同前唯處及事少有異耳

第二但示同異不復釋也處異卽露處事異謂兩罪也

【戒】諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不(三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持

二結章門

記 後結章門但分爲二初結前文故云已說二不定已下但問衆中無疑可出

結章中已下問衆即三問也無疑出者異上二篇

經 諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

○四三十捨墮二初標篇

疏 次解戒本第四篇義

二開章釋二初總門列二釋文釋二初別文义二初標列

疏 就此篇相對後九十二門料簡一釋名廢立二先後所以三依位別解

二隨釋三初釋名廢立二初正釋

疏 就初門中尼薩耆者西天梵言東華人譯名之爲捨如多論云有三種一捨財二捨相續貪心三捨罪也波逸提者如上已翻此名爲墮故曰三十捨墮

第四篇釋名中初科初釋尼薩耆約義翻名引論釋相次釋波逸提指如上者即總義中故下合結

二問答

疏 問三十具三故悉名捨九十具一亦應名捨答不同以此捨財罪猶未捨而得捨名當知此捨非捨罪捨心如明了論解尼薩耆者名爲棄捨如犯長等犯捨懺時必須留財還成染犯故名棄也九十不爾或因財事單悔木墮不可對財故知此名唯在三十次問中九十具二俱無捨財耳答中初正明凡懺捨墮先須捨財後方捨罪明知捨名正因財事餘二兼帶耳如下引論證知捨義對財不疑九十下對簡故下結示

二先後所以二初敘問

疏 二先後者據其罪體三悔義齊故合本墮入於篇聚何以分者

次先後中初問可解

二正釋

疏 良由財事取納乖方生罪壞道欲洗心悔必須上境方乃絕滅相續貪心心事既捨障業須遣故次明罪作法是難故須前列九十因財捨懺在別但斷後犯即成洗悔作法是易故次說之欲使先識於難後及於易行之次第不足生疑

釋中初同捨墮上境謂僧中心事事即是財兼下障業是罪即三捨也九十下次明單提欲下合示疑分先後之意

三依位別解二初標列

疏 第三依位別解就初三十八門分之初明三十九十俱因財犯有捨不捨別二同活及僧犯之多少三自作教人四重犯有無五捨懺方法六持犯方軌七

二體非入初捨不生初二初初釋二二初列

僧尼不同八沙彌任運

疏就初門中由具三義得入三十何者爲三一屬已之財二財在生過三捨還用得故九十之中二十七戒雖因財食不具三義何者是邪因食十四因財十三

別解八門初門初師通列中三義上二可見第三謂捨懺已僧作法還得受用故

二別配四初七戒闕初緣二初四戒闕

疏爲畢其相如坐脫脚屏露敷高脚牀此之四戒闕初緣非已物也

初七戒中前四雙闕可解

二三戒單闕二初列示

疏又闕第三捨還非用又如輒用施過三鉢與外道食此三亦闕初緣莫不已入他手即是他物共他食故

二問答二初問過三不

疏問取過三鉢未食生罪何不制捨答財雖現在佛制共分不專已故

次三戒問答中初問未食生罪顯是已食故

二約販博以答

疏若斛販博得食亦是來通何故制捨答屬已物故不合同食由有罪故既是偏局故得入捨

次雜中販博食即三十中販賣得食亦制捨故答中上三句明不開食下二句明須入捨

二十二戒闕第二緣

疏又說食中有十二戒如尼歎食施一食展轉食別衆食足食勸足食非時食殘宿不受索食索藥飲酒未食無罪食已方生體不現故闕第二緣

次十二戒中索食即索美食索藥即四月過請

三八戒闕第三緣

疏財中有八闕第三緣如覆過三衣兜羅牙筒尼壇覆瘡雨衣等捨竟過在故

次八戒中覆過三即覆屋戒雨衣等者等取浴衣

四五戒非三緣

疏又如强敷與衣作衣遺落藏他物等既非三緣亦須分別

後五戒中第四遺落即捉寶此五全是他物無有停留還用之義故非三緣所攝也

三釋疑四初問眞實淨

疏問眞淨輒用爲主闕初緣者三十戒中並不說淨邪答然何以知之如浣打二離雨衣四戒是受持故長一鉢藥由不說故去敷擔避乞縷等八未成無當故不合說已成造作故成過自餘領受過生即不應淨

釋疑中初科問中上二句牒前下二句正難若三十戒許有說淨則皆他物並闕初緣答云然者承來問也何下列示四戒受持不入淨故長衣月望長鉢長藥四戒由不說犯蠶綿而黑白毛減六年不攝坐具名爲五敷擔毛浣毛乞縷綿未成無量已成有過故並不入淨自餘下十四戒如取非親尼衣乞衣過受勸增等舉體有過不應淨法此明三十皆無說淨即顯過已也

二問白色衣

疏問白色三衣捨竟還主由生罪故染壞成悔不須捨者白毛臥具類亦同然答由造作生過是故還主不染得用故得入捨

次問中初叙前白衣不入捨意白毛類同如何入捨答中上二句明還主義同下二句示入捨義別

三明高牀

疏高牀已下捨竟還主受用有罪故不入捨

三中高牀下者即兜羅覆蓊兩衣等

四明針筒

疏牙筒打破相同綿衣然綿和泥主有受用針筒一壞更不許畜由損功壞信妨道過多有人加云謂輕可隨身簡屋子牀褥舉體有過除諸量外也

四中牙筒蠶綿比校同異初示同然下顯別有下引別解謂牙角打破有二種義一以輕簡重即覆屋綿褥二皆重故二以全簡分謂坐具兩衣量內應法但除量外故

二交師解二初敘三義不具

疏．人言三義雖具未全依且如乞鉢一要還主不許受用餘入僧庫如何具三七日三判何名復用至十四日全是園人如奪衣者或持說淨捨則失法四句爲言兩是重攝不論淨法餘則不定不失淨法如何而言捨與失法取過三鉢與他同味眞實淨施屬前施主若盜此物望誰結罪施主若死入僧已不又五數具妨業中制使人非犯雖雜亦犯若體不如故制雖捨不如何得還主言無犯也又浣衣二離兩衣等四受持犯者戒本何不除不受持亦應餘衣是不犯故以上討覈三義難成也

次師亦即首解初二句通斥且下別破爲六段初明乞鉢不具第三還主入庫如下自釋二七日藥爾亦如上三判者一正七日捨與餘比丘食過七日捨與守園人減七日捨聽自用謂長藥相染乃

至十二日捨者徧通三判若至十四日一向捨與關人如後廣明三奪衣關初義準義鈔前問答後卽不應淨下續云奪衣一戒是受持衣或可說淨捨與他時失其淨法故奪得入捨準此破文顯前寫脫四句者一不定與決定取奪犯捨二不定與不定取奪犯吉三決定與不定取四二俱決定此二奪者犯重四取過下合明過受實淨反非他物五又下明五數闕第三緣初雜非妨業五數並自作教人同犯又且舉黑毛戒純色方犯故今雜云若是妨業則應教人非犯雜色亦應犯若約體不如制者則捨還亦不可用則闕第三矣六又下明浣衣奪四闕初義二離局受此則可知浣兩二衣不必局受若謂須受則應餘長無浣畜耶故下總結

二用兩意以定

疏今用兩意以定前後三十中犯莫非貪心尤重取物失方妨道招譏過重制捨違本貪心故也九十不爾設因財犯皆由造作受用失方不為貪附故不制捨對於二離雖非貪畜輕慢聖教違宿失法制其捨懺反淨令持也

今定中初總標三下別釋初明捨墮有四一貪心二取納三妨道四招譏次明九十無上二義妨道招譏不必齊具對下別示二離以遮來難

二犯之多少 二初標章

疏第二門犯人同異者

二隨釋二 初正明僧別

疏一人並犯此何所疑四方僧者一向不犯由情無主當通擬一化但得受用不得屬己

第二釋中初科初明別犯四下次明僧不犯以四方僧用常住物無受畜義故無所犯

二問答料簡 二初問律文相違

疏問僧不犯者何故律云何等人犯尼薩耆答若僧若衆多人若一人此明僧犯何言無耶答僧有四位盜戒已分此言僧者現前僧也

次科初問答中四位指盜戒者卽二種常住二種現前今唯現前現前有同犯義

二齊同現前別 二初問答 總分

疏若爾與同活人何異答同活則少多共同現前則多同少別也

次問答中以現前同活二種濫故答中少多共同不別分故多同少別各有分故

（二引示邪解 二初初邪引 壞戒辯釋二 初簡同活犯 二初五戒不同）

疏今解同活有五戒不共犯二離六年不壞雨衣並
是受持無共奉義豈有我離令彼得罪
次科初師同活中五戒不共者由加受法無共義
故

（二七戒不定）

疏有七戒不定共犯如五長浣奪等同住現在何得
不犯必有他行先要令說不說者犯何干餘者奪浣
受持身現不犯長等共使亦得同犯
次七戒中文分二初總示同下別釋初明五長同
別可解言五長者即十日月望急施幷鉢藥也後
明奪浣受持無共長物同分共使共奪則有同犯

（二簡現前犯 二初七戒共犯）

疏現前僧者應犯有七如共作綿衣黑白臥具擔毛
畜寶貿寶奪衣也
次現前中初七可解

（二十八不定）

疏餘有十八若不同作爲作不犯如行遇賊奪衣過
受在者不知何有同犯今言同者同行同失同計過
受且應增三
十八中初明不同且舉失衣過受餘準說之今下
示同義同計謂同謀也應增三者如前所引若僧
若衆多若一人即增三中文今明同犯顯有僧衆
之義故云且應也

（二次師約心 異正）

疏有人言何須云云如許多述終未窮本今以一義
即定綱宗若不叙昔言則不欽後說何者三十之中
有受持者則不同犯餘非受持同心同犯異心異犯
如使尼浣有心使浣後浣使犯先本無心尼輒自浣
佛不制犯可以例諸
次師初斥繁今下示要初標示一義即下約心同
異也若不叙等示前引古之意何下正明受持如
上五戒同心異心則應增三三位犯也如下引例
顯知判犯約心有無諸字語辭

（三自作教人 二初標示）

疏第三教人多少者

（二隨釋二初 不爲已）

疏三十之中教他不爲已能教之人但得吉羅無財
罔故
第三門初科吉羅犯通三十

（二爲已二初 成犯）

疏就爲已中有十三戒教人爲已作事成時假彼身
業異緣無作成我口業三性之中任運成犯律有五
敷奪衣受貿七戒僧祇使人取尼衣浣故衣擀毛過

限索乞縷驅織五戒多云讚織一戒使人亦犯

次科成重中十三戒本異合論如下自刪本律七戒可知僧祇過限索即急切索衣乞縷驅織即使非親織師戒多論讚織即勸織師增價戒

二犯輕

疏自餘十七戒教人爲巳未必稱心但得小罪

犯輕中或無爲巳義如二離等或有爲巳如畜長之類細尋諸戒有無可知

四重犯有無三對釋

疏第四重犯有無者

二隨釋二初明有浣

疏三十之中四戒得重犯浣衣擘擗雨衣是也此物現在數用重犯文云語使浣染打三尼薩耆

第四門初明重中浣擘各有三事擔毛隨過限分雨衣過前用隨用結犯文下引證且據浣染餘三類通

二無重犯二初約四義以括

疏餘二十六戒無重犯義何以知無一奪無重奪二離無重離五過六成謂五敷及乞縷並無過成十四領受無重領受謂取尼衣過足一居二居過索受寶貿寶販貿乞鉢讚織前受雨衣前受急施迴僧物是也通前三十可以推之

次無重中五過即五長六成即下五敷及乞縷並無過成者合云五過無重過六成無再成總上共十四戒十四領受下如文次列浴衣過前用落前重犯中急施過後畜攝後五過中由此二戒各兼二制故前標二十六而有二十八亦由此耳通下總示有本作三十二者頗應上數

二引律釋奪衣

疏問一奪入手更無重奪何故律文或藏諸處者答此謂不面現前故有二奪之異立法須爾犯事不然

問中以律云若自奪及教人奪而藏者犯墮又云若著樹上等處離處犯墮文似重犯故問釋之答中奪有二判若對面奪約藏論犯若不面奪約離處犯文中不面即後判現前即初判律出犯相故云立法須爾而非重犯故云犯事不然

五捨懺方法二初標分

疏第五明捨懺方法者隨其名相乃有多種束而會之但有三捨一明捨財離罪緣也若無其財罪亦無起故前明財二明捨心離罪因也由貪慢故致違聖教三明捨罪除障道業也

第五門標分中財是生犯之境故名罪緣心是造

業之本故名罪因罪即入道之障故云障業

二隨障三初捨財二初標

【疏】就前明財約就本律隨相五種約境不同

二別釋五初對境

【疏】初不對境捨如綿衣非法體是損生若不斬壞此貪何竭二對境中道俗分別如畜貿二寶體貴長貪殊非出家之所畜用令捨與俗顯非道習自餘諸捨並在道位通別不同廣如鈔也

捨財有五初科初不對境唯一蠶綿餘並對境二對境中二寶對俗餘並對僧乞鉢一戒僧中行鉢不通別人餘並通三故云通別不同也

二財體

【疏】二就其財體全壞捨異如綿壞捨永息害故餘則全捨有事益故

二中唯對蠶綿斬壞和泥

三處

【疏】三就處論或自然作法本住異住大界戒場各對戒引共成顯相也

三中唯除乞鉢由須羯磨故局作法又罰鉢入廚故局本住不許戒場餘戒並通

四集衆

【疏】四集衆不同三戒不集對俗自壞故

四中三戒同上境中

五還財二初正明諸捨二初制示本律五位

【疏】五還財不同有五一轉還二入俗變本還三入僧還主不復本用如乞鉢是也四入僧入俗還主不用如七日藥五並還主

五中初轉還即蠶綿斬壞也義鈔作壞還恐此字誤者非也（轉還非此開犯長屬後第五）四中入僧入俗并還主即三判也五中除上五種餘並還主其中長物或隔宿還或展轉還餘並即座直還

二引他部捨財三初生起

【疏】上論當律五相不同若依餘律諸捨入僧非主用者今有犯者不以業重便欲捨懺作法而已罪心不捨何名清淨佛子耶今者不能廣出他部且據錢寶世多弊之看他異律如何斷決

他部中初科初二句結前文若下示他部又三初標示今下斥妄行今者下示所出

二正引四初十誦

【疏】故十誦中畜貿寶寶少者永捨多者捨與同心淨人淨人捨作四方僧臥具

十誦次淨人字上脫無字彼云若不得淨人作四方僧臥具

二五分

【疏】五分中寶等永捨與僧僧差人永棄不爾令淨人

貿衣食與僧食用唯本主不合恐還遂本心故

五分本主不合謂不同食用

三會取

[記]僧祇中寶捨入僧無盡財中生利作僧房中衣不得分用爲折伏本主貪心故

僧祇無盡財卽常住長生庫僧房衣謂幃帳等

四會見

[記]善見云金銀等若無淨人可擲去僧差一知五法者使閉目擲之莫記處所

善見五法卽不愛恚等第五知可捨不可捨

三結示

[疏]以此諸文故知諸部捨卽全捨非是自欺四分亦爾出全捨故但知悔罪僧自量宜審知行道外求妨業故特作法和還服用事同新得情無枉負故律文中若捨不還或作餘用但犯吉羅而無大重至文說之

三中初結示諸文四分下別示本部初明捨意既任僧量明知全捨義同群部故云亦爾僧下示還意恐求妨業是教本意枉曲負違也故下引證僧不還彼違教犯吉而非重盜則知前捨決心明矣私棌捨財悔罪爲斷貪心他宗永棄反容不斷本部制還反彰須斷且犯雖因物染本由心但捨罪心物還成淨所以四分高出餘宗良由於此至文說者卽指後釋也

二明重犯還法二初約餘戒捨法不ㄙ

[記]若立重犯還衣方法三十戒中綿衣二寶三不對僧二十七戒對僧捨者四戒卽歸謂二離二毛非相染故七日雖染制身外用亦卽日還四戒經宿以畜續也餘十八戒別別捨者不須經宿非貪貯故

次重犯還法者謂諸長捨已容有相染再犯之義故須簡之初科二離二毛慢教乖法非貪畜故七日與下四戒卽是五長藥唯外用故不經宿餘十八戒別捨不宿卽明共捨容有經宿如下辨也

二以四戒歷明相染二初標示 二廣釋三初三釋長衣共捨

[疏]今以四戒歷就相染明其相者

[記]若以二十三戒共長衣月望急施過後合捨之時六戒卽還二離二毛藥鉢是也餘者經宿以取尼衣前離別犯及捨財已通於長淨遣財之時以長未宿染心還起於新捨衣更復相染故令經宿共長同還也

次別配中初科二十七中除四長故有二十三此

爲所染三種長衣即爲能染六戒不染上四如前藥即七日鉢謂乞鉢此二體別故不相染餘下明十七戒懺淨入長容有相染據本即還止由隨長故同隔宿

二長鉢共捨

【疏】若以二十三戒共長鉢合捨唯乞鉢須宿餘皆即還也

次對長鉢唯一乞鉢染故經宿鉢不染衣故並即還

三長藥共捨

【疏】若以二十三戒共長藥合捨一時並歸以其衣食內外資別並不相染故

三中七標四長對明相染經宿不宿長藥即在所染之中今此所明不論經宿但藥通二捨二界與他恐謂相染隨捨與他故須辨示藥須與人餘自還主故云並歸以下顯示不染所以標中合云二十二戒以長藥即在二十三中摘出爲能染故思之

二捨心二初標

【疏】第二明捨心

二釋二初生起

【疏】捨墮之中斷畜爲本懺罪甚易淸心者難既有明文正義不得輒隱廣如刪補羯磨及行事鈔中恐不見彼文故重疏出

第二捨心生起中初二句示懺本次二句明捨心難無始貪習非有智對治無由脫故既下示須出之意疏字平呼理也

二正明二初敘斷心離染

【疏】就五長戒本由貪貯故犯令捨反彼貪心不得即日還主必有他緣如文所開如多論中即日得受異財不染長過以心斷故所以本財不得者曾經畜過須以宿隔其心必若不斷多宿亦犯不同過藥當日得還制不服用

正明中初敘五長捨意他緣即離集遠行開展轉還如下引示捨心初明得受異財即下第三句所以下示不開本財不下簡長藥以同貪貯不隔宿故

二引句數爲釋二初標

【記】故多論中六句分別

二釋二初敘二句

【記】初衣已捨罪已悔畜心未斷更受異衣爲前衣所染二衣捨罪悔求心不斷乃至一月得所求衣及意外衣皆染犯捨心不斷故

次引句數中前二一中有二別一意求心別二久近時別

二後四句

疏下有四句由心斷故不染者前緣無罪後心吉羅三衣已捨罪已悔畜心斷即日得衣無犯以心斷故四衣已捨罪已悔畜心斷後日更求得衣不犯中間心捨故五地了時衣捨罪悔畜心斷向暮更求得衣犯吉羅六衣已捨罪未悔畜心斷正使多日得衣犯吉

後四句中初總示三下別列二與六並約得衣而悔罪已未別四與五並約再求而後日即日別引此句數則知捨心為悔本矣

三捨罪二初標

疏三明捨罪法

二釋二初古解三初初師須僧

記有師立義三十捨罪並皆集僧以對衆心重故不集不成

三捨罪中古解初師三十並須對僧異單提故蠶綿二寶捨雖非僧單悔本罪亦須盡集

二次師對別

記有師云捨財不得對衆故文云不得別衆捨若捨不成罪則別人所除同僧別衆亦得

次師捨財局僧文證甚顯捨罪同僧非別爲故

三後師依文有據

記有師云依律文好如蠶綿衣二寶捨不對僧故文中不明僧悔自餘並制在僧或衆多或一人也

後師依律除並對僧綿寶對別以三十中獨蠶綿二寶不出悔法故

二今解

記今解三十之戒緣財故犯故抽前者捨悔雖故豈可財雖對僧除罪則別隨有所犯捨財如律捨罪必僧縱是一人界非別衆一人僧也如律本中三戒不列者但由財是別捨乘不明悔非謂別除四分無文十誦諸部云此罪必僧中悔故至文更出餘如鈔疏

今解中初敘悔法故抽前者別九十故豈可等者財罪兩雖不可偏故隨下出今判初正示縱一人者悔通三位以無僧處故開別人雖對一人界須盡集然非僧法如律下釋妨綿衣二寶律不明悔後師執此以立依文故須通決初示律意財是別捨者綿則斬壞二寶與俗不對僧故乘猶因也四分下引據僧祇云金銀錢一切不得捉捉得提應僧中悔多論云一切重寶捨與同意淨人罪僧中

悔至下指後餘下示略

六持犯方軌　二初標

疏第六持犯方軌者

二釋二初雙持犯二初總舉

疏三十戒中九是作持止便成犯

二別示三初五長五戒

疏如長衣月望長鉢長藥急施過後此五長戒佛令淨施如法受之依教奉說名作持不越佛制名止持作謂策修奉行止謂如教非越此則名體各別故違不說名止犯越於期限名作犯此亦名體各別翻對自顯並如上卷持犯中說

第六門五長中初別列諸戒此下總示雙持由有淨施故行分兩別作謂下示名體初示二持止作是名別修奉非越即體別故下明兩犯止作名別不說越期即體別翻持成犯故云自顯以古師相傳云二持名體各異兩犯名異體一上篇委斥此復點示並下指廣或指初卷總義或指第二僧殘

二二離減六三戒

疏二離減六此之三戒得羯磨故名作持順教不違名止持違教反止名作犯不肯依法名止犯如此易顯甚矣

三畜寶一戒

疏畜寶一戒說付俗主名作持恐犯無違名止持

下二科列戒顯教示行大同前也

二雙持犯

疏餘諸戒如取尼衣將衣來施自歛歛他見無法利止心不受恐犯戒故名止持不但無心緣念便名止也此止無記非識戒也翻止受納名作犯也犯必依記成於菜也

次單持中初句總示二十一戒如下別舉示相又二初明止持自歛等者謂先觀察即是智也然後不受即是行也不但下反古彼謂任運不作即是止持如前已破此下決破因臨此語不覺喟然嗟往者之不聞喜來蒙之獲遇可謂毗尼教旨皎在目前萬行修持坦然有據寄言學者熟而思之翻下明作犯

七僧尼不同　二初標

疏第七僧尼不同者

二釋二初總示同異

疏三十戒中有十八戒僧尼同犯並尼律中眾列戒本有十二戒三種不同

第七門總示中初指同戒尼律即尼犍度與僧同戒不敘緣起廣解但列戒相而已有下標異戒然此且就僧戒對明不同若尼三十前列十八與僧

二別顯不同 三初有無不同

並同後列十二與僧全異畜鉢雖同僧不開十日

亦爲異戒尋彼戒本自可見也

疏初有無不同如過前用雨衣蘭若六夜二戒僧有尼所以無者浴衣常用尼爲佛開既無時限非制所及尼是女弱蘭若不行故無離犯

別顯中初科初舉戒徵意浴下釋通所以初釋雨衣尼是下次釋蘭若離衣

二犯同緣異 二初示戒相

疏二有一戒犯同緣異長鉢僧尼同墮名曰犯同僧限十日尼制一夜名爲緣異

次科示相可解

二釋所以三 初總科多少釋

疏何者僧是多利故開十日擬於積散

釋所以中初解擬積散者謂轉施與人

二制伴有無 二初立義釋

疏又僧不制伴開日覓淨尼則反前故也

次釋立義中覓淨謂擇淨境以作對首或可覓人說淨故云覓淨尼制須伴故云反前

二釋妨

疏若爾尼畜長衣有伴可說不應同僧答鉢不同衣未成非鉢無長可犯若鉢已成須對說淨衣營未成皆有長過一日爲縫不得成辦故開十日

釋難中以尼長衣同開十日若約有伴義則不成

答中鉢取如法熏治都竟乃有犯長衣取財體過日成長所以不同

三約但三衣 二初立義釋

疏若爾長衣未成有伴對說與鉢相似何爲不得又解衣開十日據但三衣者爲言以十日內開成不須淨施故若非淨者亦制一日

後釋中初難破前解上雖兩分未通伴義又下正立但三衣人由不說淨故開十日餘則不開

二釋妨

疏若爾何以同開十日答一開已後同至十日如病開粥不病亦開類知

釋妨中今畜長者則不應開答中如上所通據本開耳開已同開舉例可解

三輕重不同

疏三輕重不同謂五數取尼衣浣故擣擗尼吉僧提故也所以不同至文更敘

三輕重中初列名總有九戒所以下指意至文敘者準下亦多不釋今詳五數尼得施薄希故俱輕取尼衣者下云僧在上尊與希故輕浣擗則下無使上之義擣毛則女弱多恥爲之故與僧異也

八沙彌任運 二初標章

疏 八沙彌任運者

第八門沙彌有二一形同沙彌縱受五戒體猶同俗非此所明二者法同沙彌即受十戒者前後所論並據此耳

二隨釋二初 十五戒有任 運二初捻示 二別釋二初 四具竟過犯

記 未受具前先教人作十五戒

疏 謂長衣鉢月望急施此四戒者沙彌時受財臨已受具後數過十日謂通受前三性之中任運犯提藥法不爾沙彌時作手口二受竟進具後即失受法故無任運也

初科四長中準義鈔此有二義受後數過即初義也謂通受前即是次義義鈔云亦可通前日數前後滿十謂合作或又詳彼存二義此取後義釋上數過十日故云謂通受前也然須更簡犯有二別一正受日過二受竟限滿並三性犯下簡長藥雖是長數由有受法故異上四受法失者以位別故若爾沙彌時畜長進具已後亦是位別何故通前波部簡爲通之

二十一戒教 人犯

疏 更有十一謂沙彌時教人作五衆具持衣與尼浣辯過索尼衣織衣奪衣作方便已受後任運成犯

次教人中文列十一戒持衣與尼浣即浣故衣辯即辯手毛過索即急切索衣尼衣即取非親尼衣餘可解

二餘不成犯 任運

記 自餘諸戒更須領受也

次無任運中有十五戒若據二離則無犯義餘須領受者則顯自作成犯故無任運

四分律含注戒本疏行宗記三上之二

四分律含注戒本疏行宗記三上之三

○二隨文解 釋三十初長 衣戒二初標 示 二體釋二初 通釋三初制 意二初捻敘 六釋二初通 敘

律 初畜長衣過限戒

疏 第一畜長戒四意同前

疏 初制意者良由衆生根報不同強弱不等致令大聖方便開遮始終將補有六種之別

第一制意總叙中初科方便開遮[illegible]是制初是本制望次名聽第二是制制必須開下四並開開

皆有制始終總下六種隨機開制故云將補將猶助也

二別釋六初糞衣

疏 上士面王報力殊異胎衣隨長未假資持及將入法誓不服餘如來順機任聽但一便能自靜緣濟修道

次科糞衣中面王者賢愚經云面有王字若準分別功德論云此人生下頂有天冠譯梵士爲作字名爲面王出家時披一白氎至世尊所欲求爲道佛曰善來即成沙門直以所披白氎染爲袈裟不用餘衣白佛弟子正欲終身披此一衣願佛聽之佛即默可據此似非胎衣然準章服儀云面王釋子報服隨身即知胎衣明矣若付法藏傳商那和須亦是胎衣此乃佛滅後事引證制意殊不相合資謂外資持即支持及下二句即上出家白佛也如來下二句即默可也便下二句出聽意也自靜無他求也緣濟一衣已足也

二但三衣

疏 二者根報次强堪耐寒苦隨緣施造不以爲難大聖量機通堪行業故制三衣並須持奉如有缺少即須具之

二中初叙機緣望前爲劣對下猶勝故云次强施造即進修也大下次明制法即須具者不具缺衣日別犯罪

三百一物

疏 三者雖制畜三首足猶露力薄心羸寒苦所逼神情亂涉無心存道是以如來又量機性故開百一記識受持多論云百一物中三衣鉢具必應受持餘外若受則可不受無過

三中初叙機劣二明佛開下三分文並同初中力薄故寒苦所逼心羸故神情亂涉次明開中記識謂不加法記憶而已受持即加法者以對三衣不必加故如論可見

四長衣

疏 第四人者報微弱心用非利待時待處須暖須好若得供給便能進業若制同上退道爲惡故開畜長隨施而受令彼獲福此得資道

第四機中初二句色心俱劣須暖對待時謂不耐寒苦須好對待處謂不堪卑陋若得供給能進業者明開有益也若制同上便退道者示制有損也

下重物

故下明開即成二利

【記】第五人者根力最弱要假重物方能濟苦寧身進道可有階漸故開被褥車轝重物依教而畜以事重故不令淨施

第五機中苦謂有身寧即安也故下顯制可解

六衆寶二初敘開

【記】第六人者須得衆寶莊嚴房宇方得安心如分別功德論天須菩提聞說麤衣不肯入道衆諸從舍佛令借王一切供具比丘受用一宿得道佛言當知悟道在心不拘形服自今已去須者開之

六中初科初敘機宜如下引示佛制彼云佛弟子中有兩須菩提一王者種一長者種（即空生也）今此王種故加天簡之以五百世中常生化應登天下生王家佛還本國時眞淨王（即淨飯也）勸五百釋種出家此比丘在數出家時佛勅諸比丘夫爲道者皆當約身守節麤衣惡食草蓐爲床便利爲藥此比丘聞已心自思惟吾生豪貴衣食自然宮殿服飾極妙莊嚴猶不盡意況當著五納衣耶且當還家適我本意即往佛所辭退阿難語曰（受佛教故）若且止一宿乃往王所借種種坐具幡蓋花香燈油事事嚴飾令此比丘於中止宿王於後夜得羅漢果阿難白佛佛答如疏

二顯意

【疏】上雖通開不爲養報

二別彰三意

【記】如來出世爲除我本如持世佛藏經云若不爲除我故在我法中不得受用一杯之水一納之衣爲解脫煩惱者如涅槃云雖復十萬不以爲多行者自量操位何在如母論云若無戒行而受衣食不向地獄者衣即離身食便破腹斯言甚矣何得自欺如多論云有三意故便制此戒一因畜長故貪於俗利壞道功德財故二失於俗人信敬之心比丘貯積與俗無別三違佛四依非節儉行故

次科又二初示開意如下引證又二初引佛藏明非開意彼又云如析一髮爲千億分破戒比丘尚不能消一分供養何況四事爲解脫下次引涅槃顯正開意彼經云聽諸比丘畜衣食臥具其價各直十萬兩金亦聽畜之前舉一髮以少況多此明十萬以多況少既爲解脫豈畜十萬耶或抑或揚

無非誘進行者下引誡自策者恐聞開許不體佛
意妄自矜持末世多然皆由不揣故也毋論不向
地獄者幸冤來果也衣鼈腹破者須遭現苦也次
三意中一既貪俗利必壞道財二既失俗信必生
譏毀三既違四依必務奢縱制成三利以翻三過

二釋名二初正釋名

疏二釋名者貯用屬已名畜限分之餘名長越於期
限故曰畜長過限戒
二釋名限分餘者或對三衣或望百一外也越期
限者出十日也

二明列次二初標示

疏所以在初者解有三義
二列次中標云三者初師旁豎通染爲二後師宮
犯共爲三也

二隨釋二初旁豎相染義二初正引二初旁通旁染二初古解二初立義

疏初云長衣一罪能傍通諸戒皆染長過唯九戒不
汙謂二離二宅二寶二鉢及殘藥也
旁通染中古解初科旁猶橫也準義鈔取尼衣等
過日犯長名旁通先犯長衣後取尼等爲長所染
名旁染九戒不汙上四法持下五體異

二問答

疏問何以知然答律云尼薩耆衣不捨更貿餘衣一
提一吉此豈非也謂財雖有捨畜心染犯
次科問者發下證文答中彼謂犯捨衣貿易新衣
後衣即染犯一提是長罪一吉即著用罪

二今解三初立理斥非

疏若存此釋尼衣販貿入手須說不說過限又犯長
罪今解不然販財體穢不合說淨作三衣故律云犯
捨墮衣不合淨受據此非淨何由有染又財無兩捨
罪不重結淨法簡境何得妄施
今解中初科爲二初指古非尼衣販貿且舉二戒
餘戒例然義鈔云販貿入手要說淨作三衣又云
既爲長染明知理合說淨作三衣開又雜云若爾
何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣答得小
罪故云不應非謂不成等準知古師許有說淨受
持之義今下次立理破又三初約淨法破財體既
穢何由入淨文證可知言淨受者淨即說淨受即
作三衣又下二約捨財破無兩捨故三據結罪破
無重結故淨下重舉初義以責非理

二引文以證二初敘

疏若爾何故文云不捨更貿得提吉者
次難中即前所執須爲釋通

二釋二初答解

疏如昔解云白於五衆邊貿及遣人二衆邊貿不犯販博故有染犯若自俗交則犯販博體染非淨及著二罪

昔解中初明體淨染犯止有二罪若下次明體穢染犯此有三罪販博一提體染一提及著一吉但由販博自是別犯所以文中止明染著二罪合上律文

二今解二初即成非染

疏今解不然豈有財去後來新物而得有染引多論中無如此義縱在俗交亦無有染

今解中初科初釋淨者無染多論無此義者彼云若先應量捨墮物更貿得衣財即作二衣（應量 不應量）此衣不懺懺先提罪則知後衣無染明矣餘廣如鈔經下次釋穢亦非染由自有過故無所染

二淨穢俱通二初立難

疏若爾上文何得有通者

次科立難中律文既結二罪則通染犯如何釋之

二答釋三初通釋二罪

疏答昔解非也今言不捨更貿者以體不淨須捨須悔如何不捨違制故一墮之罪財去罪也一吉之罪違佛教也

答中初科初句指破前解今下次伸正釋初敘違制以犯捨衣制須懺淨可將餘用縱直施人亦制與罪故下示罪相一墮即前衣本犯未悔之罪一吉即違制則縱新衣都無過矣

二別示旁染

疏如此解時全無傍義今解得有如先犯長後博新衣止犯減價之罪不爲長染及捨還衣爲長所染故義通也

次科初指上文既翻古解旁染不成今下示今解立文中且明販博除前九戒自餘皆有染犯之義舉一例諸自可解也

三問長衣受三初準前立義

疏故知先長後失三衣攬長加持得作三衣何以得爾對三名長三失無長即斷續貪何得不作販博不爾本不對三此是別犯故非持說

三中初科以前古師謂販賣入手得說淨作三衣爲今所破今明有犯得作三衣唯據犯長販賣不得初立義何下出得作所以販博下反古對前可知

二問答釋成

疏問卿何以知又何以證答夫欲談吐必以文義相

包乃名總不爾則同多論斧在口中立義待作如
上可知若須文者如伽論云頗有十日衣即此經宿
有犯提邪答有即取犯長加法而離宿者豈非證也
販博不爾無文義故
次科初問兩句上句問何義下句問何文卿者假
設來難相召之辭在古皆通於今專制答中初通
敘嶷論斧在口中文在智論廣如鈔記具引謂發
言有過喻其自傷立下別釋二初二句答何以知
若須下答何以證販下點古生後難辭

二引證販賣 三初引房衣證不成法

疏若爾非持何爲過量衣房成持處分者答販財擧
體有過上過量外是犯量內無犯故得
初難三衣過量成受造房過量成處分答文可解

二引大衣驗內外兩分

疏若爾我亦多條大衣條葉增減體俱過何有成
受答雖通有犯是佛制須故成受而不用販財不爾
本制全約故也
次難三品九種大衣條數長短雖須應法律云若
互增減成受持著用得罪故引爲難答中佛制須
者不得缺故而不用者不合法故販財相反可知

三引白色難多條成受

疏若爾白色三衣正制法服何故非持答色別道標
濫多故也
後難中下九十中白色三衣亦是制須亦應成法
答中別簡也標謂外表

三結示異古

疏上明長財雖通諸戒體有長過還能傍染如取尼
衣及以買財入手犯捨無由犯長後捨懺已則是長
過不同昔人入手犯長一取尼衣一是長染今所不
然如上廣敘
結示中初重示正解犯財無染懺淨有染並如上
立不同下重明異古彼約犯財明傍染故

二辨通塞染 二初正敘 二五 三二初竪通

疏既有傍通傍染必有竪通竪染
疏何名竪通如初得淨財不說犯長捨懺已後是名
竪通
次竪通中謂捨懺已又復畜過文中寫脫準義鈔
云捨懺已後復過十日後犯長罪是也

二竪染

疏竪染者如初一日得衣二日又得乃至十一日初
日犯捨二日在限爲初衣犯相從俱染故名竪染也
竪染中初日得衣爲能染二日至十日得者爲所

染並隨能染判犯處如鈔中

二結示

疏此古師義相扶立之

結示中扶猶助也

二喜犯義

疏有人言何須如此人之喜犯故在初明非不如斯前義亦有但爲循立通相少乖律文今改正之頗同而別

次喜犯中二初引他解喜犯前標諸篇皆爾非不下示今斷初句取後義次句存前解但下點失今下顯正傍通則名同義別竪通則名義俱同故云頗同而別也

三具緣

疏三具緣者有六初是長衣對受持故十誦云七種衣不作淨施三衣坐具雨衣覆瘡衣及百一供身具如善見云百一供身手巾得二條餘並受持以對長故多論三衣過限無犯長過加說淨法失本受持故餘廣如鈔二雖是長若有迷忘或未知屬已亦無長罪所以須知屬已已定三是應量財四不說淨五無因緣謂迦提一月五月及起奪等四想留難等緣六過限犯

具緣中初緣十誦七種由不入淨故無長過善見手巾二者一新一故餘並受持者彼云三衣雨衣尼師壇等皆須受持不合說淨多論三衣過限謂不加受法過十日一本受持二非長義加說等者如先有受持衣今又別加餘衣前衣說淨縱不作法捨受法自失但違教耳指如鈔者即二衣中彼云若不說淨今作三衣即失本淨等二迷忘者或不憶物體或不記加說三應量者滿尺六也已下但吉皆謂不犯如後所斥五中奪等四想或實奪失而物尚存或非奪失但起虛想留難者律云付衣者遠行或水陸道斷不淨施不與人皆不犯

二釋二初二列 戒緣二初 六群名號

律佛在舍衛國聽持三衣不得有長六群比丘畜多長衣或且起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴衣服積而藏舉比丘舉過佛便訶已因開重制

疏就戒緣中六群比丘者以本六人同共朋遊即以爲號如竹林七賢之類也多論云二人善解算數陰陽說法論議而性多欲難途跋難陀是也二人深通射道善解毗曇而性多癡迦留陀夷闡陀是也二人

善於音樂種種戲笑說法論議而性多瞋馬師滿宿是也五是王種迦留陀夷婆羅門種俱是豪族共相影響宣通佛教

戒緣中初科初總示六人朋遊由多作過俱僧舉罰故常相追逐如下舉類竹林七賢者史記云皆晉人也阮籍嵇康劉靈阮咸向秀山濤王戎多論下別釋二人共一俗藝共一煩惱皆彼本習說法論議六人並能上乃示其性情藝業五下明其族姓共下示其權化有說即六方佛耳

二釋竟時異衣

【疏】所以隨時異色衣者由是貴姓多人識之兼復多欲愛樂服飾雖復出家以本習故

次科注明畜二時衣故示所以

【戒】若比丘衣已竟（三衣竟也）

二戒本二初標示

【疏】戒本四句

二列釋四初第一句

【疏】一犯人可知

二第二句二初正釋

【疏】二衣竟者三衣具足竟已外是長也注中通相未足以分

戒本第二句正釋中初釋文二點法文中但云三衣故云通相而不辨三戒別故下問分之

二問答

【記】問次第三戒俱明衣竟如何以分答初言衣竟三衣體足竟也二云衣竟三衣加持竟方有離過也三云竟者三衣同體是竟如此可以分也

三竟自異如文可了

三第三句二初標文二初正翻

【戒】迦絺那衣已出

【疏】三迦絺那出者開緣謝也此是梵語如明了論名爲堅實由受此衣令諸比丘雖行五過而無其犯又得多利衣無速壞此世云功德衣者從所獲爲名受此衣已一冬四月開於五戒若不受衣但是一月略於本言云迦提月並如鈔也

三中初翻名令比丘無犯者此望戒爲名也又衣無速壞此從衣得名也上出正翻次引世傳從所獲者由受此衣獲得五利故受下示開限冬四月者從八月十六至十二月十五也連前迦提通五月也略本言者以前梵名是具是正則知迦提訛略語耳指如鈔者見自恣篇更有多名自可尋也

二科闡二初標分

【記】就此文中二種料簡初定緣前却二決除有無三

二隨釋三初定緣爲卻二初敘問

開緣入戒不入戒相

料簡標中前却却卽是後

【疏】初中問曰迦衣與長何者爲先若迦先開不應云爲長等五事受功德衣若長先制不應此戒迦衣已出進退大難如何通者

初科叙問中若因長開迦則迦不應先若迦出犯長則長不應先五事卽五利也一畜長二離衣三背請四別衆五食前後至他家

二答釋二初正明

【疏】答義須傳要不足生疑長戒實先如律可證但長衣戒限日促近致文缺略非無斯惑

答中初二句令通諸難長下正定先後如律證者六群初犯制云若比丘畜長衣尼薩耆等未列迦絺故知長在初矣又如後注引阿難緣次開十日而迦絺緣開律文不顯但下示缺所以促近卽十日罰結集家但欲示其促限故致略耳

二引證

【疏】如五分云因六群犯制畜一宿過則犯罪後因那律得衣恐犯一日不成又因夏末持衣疲頓乃開五事更開第二若衣已竟捨迦絺那畜過一宿者犯又因阿難非時得衣復開十日制第三戒今此戒中三中少一是以迷也

次科五分三緣第一因六群犯制畜一宿同上四分後下第二緣復有二緣初因那律者彼云諸比丘若須一一衣衆僧羯磨所應分物與之時阿那律衣弊諸比丘語曰何不從僧取使一日成那律言我不敢取恐一日不成犯捨（以未開十日故）其次又因波利邑諸比丘於鞞陀邑安居訖十六日便詣佛所道經泥水三衣麁重極大疲極到禮佛足具陳向事諸比丘以上二緣白佛佛言從今聽受迦絺那衣聽畜長衣五事又因下第三緣開十日亦同四分制第三戒者謂此一戒凡三番制耳今下點缺今此戒卽四分缺中間緣故惑先後

二決餘有無二初正明

【疏】二決餘戒者何故三戒獨列迦開餘則不列答有兩義故此三皆是屬已開益無罪二不惱施主自他無惱餘則反前

二中初科問中謂餘衣戒何意不開答中二義則顯餘戒或非屬已或得惱他故所不開

二隨釋

疏若爾自作五數過旬用雨豈非應巳非惱施主何不同開答彼由作用自損妨道故訶制之此雖長離譏訶是少開則有益

次釋難中過旬即擔羊毛旬或是前字連下雨衣答中言作用者反前三故由是作用故有損妨故訶制者謂俗譏也此下遮妨以畜長離衣亦招譏呵故以多少通之

三開緣入戒

疏三開緣入不者問此三戒得時利著迦衣竟餘三食戒亦得利開何為不著迦衣巳出答此三專得迦衣利故不假餘緣故戒本前著餘食反前更有餘開故在戒末所以文言作衣時是也但為親疎不同故有前後

三問中三戒並衣長望合一即是二事并下三食則為五事若望同開理須齊著答中初明此三前著專得利者無別開故次明餘三後著有餘開者背請不白更開病及施衣別衆更開六緣三戒並除作衣時即迦提也親故前安疎故後著

註謂出功德衣外持也

二釋注二初正釋

疏下注解引律出於限分之外方犯據此得衣在七月十六日已後無衣至八月十五日有衣至十二月十五日即須說淨不作明相出俱犯捨也若非急施衣者七月十五日受不得後開數滿十日便犯餘如急施衣戒解之

釋注中初點文據下明說淨又二初明持衣準此但開時內得者時前急施則更開十日若下次簡非時非急施者不為賞夏勞故數滿十日者時內犯也

二引示

疏又十誦中一月五月四句簡之一作衣月竟（謂至八月十六）非迦絺月竟（謂未至十二月十五日也）二迦絺月竟非作衣月竟（如受功德衣十日五日便捨未至八月十五日也）三俱竟者（至八月十五日捨衣也）四俱不竟者（即作衣月內具衆二緣也）

次十誦中初句作衣月即無衣一月中間二句但望捨迦絺衣故云竟非月滿也後句開作衣月復受迦衣故云具二緣也問第二句中先受迦絺十日五日便捨餘日得本五利否答文云非作衣月竟故知得也

四第四句四初畜長衣二初點文

律 畜長衣

疏 四畜長衣者正是戒家所防過境也

二釋注二初衣體

注 衣有十種長衣者長如來八指若廣四指是

疏 注中衣有十種律雖引出多是西域之衣此無所顯故不列之今通出體但是布帛綿毛量可限約者則爲衣相自除未成尺寸不定如毛束綿屯本非衣故何得應量而有說也

第四明畜長注中初科又二初點注文十種衣體略知其名一憍施耶二劫貝三欽婆羅四芻摩五識摩六扇那七麻八翅夷羅九鳩夷十讖羅半尼初是蚕口絲綿二即木綿七即是布餘多是獸毛名相不可識也今下出體量綿屯徒渾反聚也

二衣量三初定用尺量非

疏 如文中長如來八指廣四指者不可隨國尺寸以定佛指長短也如多論云佛指面廣二寸者亦同前姬周尺寸以定也然聞尺二十爲尺不審何尺尺是姬周之尺從忽絲已上率之則唐國無用也余遊韓魏見俗用尺極長問其所由云一尺二寸爲尺我今用之習俗生常至今未改斯則迷於周唐道聽途說也

次衣量中初科初定尺量然下斥濫用從忽絲已上者明周尺有準也孫子算經云數之始起於忽（蚕口初絲）十忽爲絲十絲爲毫十毫爲氂十氂爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引四丈爲疋五丈爲端皆應姬周度數也率亦音律唐國無用者其無準不足用也韓魏皆古國名問其所由但云我今用者明其無知也道聽途說出論語彼明爲學不能蘊藉此借喻隨俗無所曉耳

二分斥濫初

疏 然諸部制量不定十誦則佛四肘爲限不云廣量僧祇則長一肘廣一肘五分不出尺量唯四分母論出其長廣則長周尺一尺六寸廣八寸比今唐尺長一尺三寸二分廣六寸六分强也

次科初引諸部唯下示本宗出長廣者即八指四指此下校唐尺彼以一寸二分爲寸數有不等恐人妄用故兩出之

三明減量開犯

疏 若限內者文不出相如多論云不應量財得須說之不說過限吉羅既言不應若大若小知何不該有

人不識恐犯長過取一疋絹裂爲三片長雖應量闊不入犯亦是懼罪終陷刑網有人對說無則心念大有教開無宜齒塞也

三中初引文示犯知何不該言該通大小也有人下指非與之則是懼罪奪之則陷刑網謂犯吉也

有下勸依教

二不淨施二　初點文

【律】不淨施得畜

【疏】文云不淨施者違佛開教也

第二句點文可解

二引論示意

【疏】多論問曰此施爲實爲假答九十六外道無淨施法佛大慈悲方便力故教令淨施是假名也令畜長財不名犯戒問何故不開直令畜長而强與結戒設此方便答佛法以少欲爲本結戒不令畜長而衆生根性不同或樂多積而後行道得證聖者是故先制後方開之如昔一時開受寶舍故無咎也餘有施法差殊失不等相廣如鈔中

次科多論兩重問答並欲顯示開制之意初問答中但定假實而未見須開所以故復問之答中初示制而下明開受寶舍者即天須菩提餘下指略即二衣篇六門分別

三過十日二　初點文

【律】若過十日

【疏】文言若過十日者限有在也

第三句文中限有在者在猶定也

二釋注二　初示本緣

【注】初制畜長因阿難得一糞掃衣欲奉迦葉恐犯故以迦葉十日當還因聽畜長齊十日

【疏】注解所由因迦葉故多云迦葉爲營五大精舍時治竹林身不在故問羅漢已辦福業何爲答有五義一爲報佛恩二爲長養法三爲滅少脩自高者四爲折伏弟子憍心五起來世福業故

注中初科引論迦葉同名者多此即大迦葉也五大精舍竹林即其一爲往營精舍不在佛所次問答中五義一報佛恩者並是如來棲止處故二長養法者法上脫佛字三少修謂不樂福業者四師猶營福資不憍恣五起來世者爲導未來令修福故

二明開意

【疏】何以開於十日以佛知法相不緩不急止開十日

使籌量布施縫治作衣及說淨故毗尼母云若放逸不說淨者以惡心故不滿十日皆犯捨墮

次科初叙開限得所緩則心有縱慢急則事容廢缺故下引證慢教無開

律尼薩耆波逸提

四明犯相二 初點文

疏尼薩耆者制須捨也波逸提者所犯墮也

注不犯有八若不得衣若淨施若遣與人若失衣若故壞若作非衣若親友意若忘去反上並是尼薩耆若捨墮衣不捨更貿餘衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧乃至一人不得別衆捨不捨突吉羅比丘尼同犯下三衆乃至下戒並犯吉羅不犯者十日內若轉淨施若遣與人若賊奪想若失想若燒想漂想若奪衣失衣取著若他與作被若付衣者遠行水陸道斷如是不淨施不與人者不犯

二釋注二初 明犯二初分 文

疏就辨相中初列八門明持犯相若捨墮衣明除疑執此捨墮下正治罪也

二隨釋三初 明持犯相四 初明不得 二初正釋

疏初中得衣不得衣以分相者如何得衣謂手領受或心屬已也

第四辨注初明持犯有四初科正釋中但出得相即身心二受異此則不得相也

二引示三初 伽論

疏故伽論云若入手膝上肩上作想我物從是數十日也

引示中伽論四相上三是身下一即心

二四分

疏四分開文邊方入手故數限滿若見比丘未須捉也

四分邊方開五事長衣入手方犯謂少僧處但未手捉容待人故（餘四即五人受戒數數洗浴著重革屣數皮臥具是爲五事）若見比丘者以開未捉本爲待人今既有人即須說淨不說即犯故云未須手捉

三了論

疏了論云有物眼至得非身至得者如人施衣蘇至比丘前目見不觸作已意不說淨隨日算而取罪二有身至非眼如暗中施者三二俱至得可解四有非二至得入算者如暗中施者有即二至得不入算數若不許受雖見觸而擬施三寶者

了論四句初及第四與心受二即身受三即兩兼初句中蘇字合作酥即長藥也隨日算者算猶數

也第四云暗中施暗中非眼見又不手觸但作意受也即二至不入箒者此即第四句相翻顯異也

不許受者如暫寄等或施三寶並非屬已故

二作非衣

記言作非衣者昔云如幡蓋等此是佛物有何長過有云革屣鉢囊等此亦非也如律文中非衣者不許餘用相傳云帽袜之類又云聽與尼非衣豈唯帽袜邪

二非衣中初出古解如下引文示律云時有將非衣作鉢囊革屣囊佛言不應作此即不許餘用也文既不許將作囊器應是首飾故以帽袜釋之袜音末又下律中諸比丘畏慎不敢與尼非衣鉢囊等佛言聽與據此文通不專帽袜則顯上解亦非所取然文但斥非而不顯正鈔云今但通而遮之何妨彼此俱攝古記解云但非所著用皆名非衣則通彼此兩衆矣

三親友意

記言親友意者謂非已物故不犯也

三親友意謂作與彼想也

四明忘失

記言忘去者謂忘財體及忘不加法俱開十日唯當律開忘債紙善見都所不開

四忘去初明二忘唯下簡部別十誦同開如後所列

二明除疑二　初明除疑

記若捨墮衣下明疑決上昔解云云如上已判今先張疑然後決之有人疑謂本犯由衣捨與他人貿易何罪之有故非衣法乃至施人亦須捨之罪由心生不在衣也故須捨已然後遣貿新得之衣體知不犯如多論云先應量捨墮物更貿衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先提罪上明捨財而有染犯畜心不斷捨不成故此則不爾反上可知

次除疑中初牒釋昔下指古解今下出正解初二句標有下釋初叙疑故下次決破非衣法者佛制犯衣捨懺後用今不捨輒貿故云非也罪由心生者出制捨意上明前衣不合新下次明後衣無犯初正判次引多論文證甚明上下揀濫恐謂前引論云衣捨罪悔畜心不斷有相染犯此何不爾故特分之前明捨財物在此說貿易物去不可混同故云反上

二釋二罪二初正釋

【疏】一尼薩耆一突吉羅如上已判昔人以為著不捨衣如見論云得吉羅罪若無比丘得著無罪若見比丘不捨悔故亦一一吉三衣戒明不開餘者如僧祇云受用不淨衣隨一一越

釋二罪中初科初指前判昔下次示昔解見論無人對懺故開暫著有人須懺不懺故犯三衣戒不開餘者謂犯捨物不得作三衣著用有罪故僧祇隨一一者謂著著犯也因循昔解乃引諸文然文中吉羅自犯輒留違教之罪新衣無過豈有著用犯耶

二問答二初問

【疏】問何故衣中畜重著輕食中畜輕食重

問中衣食二制相反故問通之如食內宿殘宿經宿但吉食用方提

二釋二初約畜輕解

【疏】答衣有淨法不施長貪故隨畜犯隨著非制故但是輕食中非制無違畜輕制不許服故違得重

釋中初解衣有淨法制不妄畜與食制不服同也不施謂不淨施隨著非制者由是犯衣不應故吉而非正制則與畜食同也

二約通別解

【疏】又解衣有別屬畜則在已是以罪重著用罪輕食是味通體在不局故輕若食交盡無有所結故隨咽結

次解中衣則畜重用輕食則畜輕食重酌情以論理自可見

三示治罪

【疏】此捨墮衣下正明治罪捨懺相其儀法用具在羯磨疏及鈔中此但依文句解耳不須復列非宗本故不明也

正治罪中初牒釋其下指廣鈔與羯磨並有懺篇在彼合明今釋戒本識相持奉捨懺儀式不當廣述故云非宗

二釋不犯五初淨施與人

【疏】不犯中十日內者反前過限淨施遣人亦反不淨施故所以有犯

不犯中初科謂限內作淨與人故無犯

二奪失等想

【疏】言奪想者財在想去無畜心故不犯長罪如十誦中後見本財更得十日餘失例爾

次科此擬兩種一是實失二起失想並約物在無心故開十誦止明奪想餘三並同故云例爾

三取著

疏言取著者由前受持三衣謂賊奪失既無三衣有長衣在即而奉持故云取著

三中取著謂取長物作受持用此即未捨懺者

四作被

疏若作與作被者以財是重物不合加淨雖過日限不入長犯

四是重物本不開畜故不入淨

五遠行離緣

疏若付衣者遠行以其緣差故不得會非心慢故不名犯也

五付衣遠行謂所寄人遠出外故此中更攝水陸等緣對注可見

四分律含注戒本疏行宗記三上之三

四分律含注戒本疏行宗記三下之一

(二)二離衣宿戒 三初標名

戒二離衣宿戒

二隨釋二初 一通釋三初制意

疏第二離衣宿戒

疏所以不許離衣宿者夫三衣蓋是三世諸佛應法之衣資身長道最為要用理宜隨身如鳥二翼許無暫離常願持奉今置衣在此身在異處寒暑卒起急須難得又闕守護容有失奪廢資身用事惱不輕具斯諸過故所以制

第二制意中前敘法衣之功諸佛衣者示可尊也資身長道示不可捨也如鳥二翼對鉢為言一喻要用二喻常隨今下明離失之過急須難得是一過奪失廢用是二過

二釋名

疏釋名者人衣異處名離經夜日宿久慢促惱限期一日故曰離衣宿戒

釋名中久慢促惱言其開限一宿不失機故

三犯緣

疏論犯六緣成若離餘衣但得小罪是以第一體是三衣若元不持亦無離犯是以第二作法持竟人衣同界本自無愆故以第三明身非衣所若當順教亦不結愆故以第四明不捨會若是時中及餘緣開亦不名犯故第五無因緣必未經宿罪未制罪故次第六明相出犯此之生起言說之由如上已論下更不道

列緣中六段次第生起初云除衣得小罪卽坐具百一等四不捨會一不遙捨二不歸會第五時中卽一月五月除緣謂羯磨諸難等開也此下結示令通餘戒倣之述之

二隨釋二初戒緣

記佛在舍衛國六群持衣囑親友往人間行彼爲出衣曬之比丘問言佛聽畜三衣不得有長此是離衣具答被訶白佛竟因制此戒

疏就戒緣中文相可解

二戒本二初標示

律若比丘衣已竟迦絺那衣已出（並是上解）三衣中（僧伽棃鬱多羅僧安陀會衣者有十種也）

二隨釋五〇初顯示前三句

疏戒本八句

疏一是犯人二受持竟三開緣謝

〇二釋第四句

疏四所犯戒境注解但列三名衣有十種謂衣財也羯磨疏鈔廣明衣法具有十例及受持相不可重出可同彼也

戒本第四句中十種衣名已如前戒下指疏鈔彼並列十門初制意二財體三色四量五單重六條相多少七長短八作衣法九補治十較護不下示略可知

〇三釋第五句二初點文

律離一一衣異處宿

疏五離一一衣異處宿者人衣異處也

記不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干界如是樹場車船村舍堂庫倉界別亦爾此僧伽藍四種如上樹者與人等量足蔭加坐場者治五穀處車者若迴轉處船界亦爾村者四種堂者相多敞露庫者積藏諸物倉者儲積米穀阿蘭若者無界八樹中間間別七弓弓長中肘四肘量也伽藍界者此伽藍界非彼伽藍界非彼樹界乃至庫藏倉界餘者作句亦如是僧伽藍界者在伽藍邊中人用石若磚擲所及處是名衣界乃至庫藏界亦爾比丘置衣在伽藍中乃至在樹下宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣尼薩耆波逸提也

二隨注二初約義釋二敘意分章

疏就義分異乃有四礙謂情隔染界也文中但列界礙餘三不明乃在開通就界礙注解中文相極顯然道法所重唯相及行相則剃染以分行則自他無著

然心行等級事等面焉未可諸說故非宗主染衣持犯正是今論持則具二善因犯則雙標惡果教相不昧何得不知此戒所緣正在人衣別界界名雖易界體是難故今總叙令識持犯三意分之

第五句約義中初科初通示四礙餘三在開通者卽下不犯中就下別釋界礙初略點然下叙意爲三初通示行相遺法通目滅後正指像末也相行皆事彰顯可見住持之要故云所重剃染分者爲世興也自他無著者亡我我所也此戒彙二故特叙爲然下別叙今戒初叙行相衆多言等級者謂其多別故喩人面然釋離衣不可他述故云未可等染下正示今戒由具雙持雙犯因果教相不可不知故云持則具二善等也此戒下開章界名易者謂作法自然名數易數也界體難者謂諸界體相差別難分也

二隨章別釋 三初標列界名

【疏】初標列界名二明制意三就宗分別初列名者一攝僧界二攝衣界三攝食界各有自然作法則有六也

次列名中三種各二者大約分也攝僧二者作法有三大界戒場小界自然有四聚蘭道水攝衣中二如下廣辨攝食二者四種淨中白二淨是作法處分不周檀越三種卽自然也

二明制意

【疏】二制意者制攝僧界攝人以同處令無別衆罪必有乖別不名爲僧僧具六和也二制攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪三制攝食界攝食以障僧令免宿煑罪所言界者彼此差別互不相通故曰界也如文云此僧伽藍界非彼僧伽藍也

制意中初別列三意所下總示界名

三就宗分別 三初簡二界

【疏】三就宗分別者僧食二界作法分隔行用羯磨如彼宗明

二簡作法

【疏】此中明衣計須作法然衣離相自然界多故從多論戒本須引若論作法攝衣界者羯磨疏中具之

三就宗者謂三種界各有所宗若三界相望則衣是今宗又就衣中二界相對則自然爲今宗矣是以先以三科簡之

三明自然二 初叙意分章

【疏】今論自然衣界相狀下諸義中特論僧界者以衣

●烏雛爲下同

須隨身身是僧界所屬若不並明則彼此相亂故須合論大小敘其得不如斯識緣稱者可謂如烏知其雌雄矣略爲十門一列數定體二空聚自然攝僧不同三空聚自然攝衣不同四單聚自然攝人衣不同五單空自然攝人衣不同六自然攝衣強弱不同七僧衣二界寬狹不同八多少不同九相可不同十勢分不同

三明自然敘意中初二句標示下下明僧衣二界相參所以如烏知雌雄者詩云具曰予聖誰知烏之雌雄（君臣俱自謂聖如烏雌雄相似誰能別異之乎）彼刺周幽王昏亂君臣上下不辨尊卑今借彼意反而用之略下列章科名雖隱如下隨解

二隨章解釋　十初列數定體

疏初列自然界者若依當律自然衣界有十一種他部相成道行水界空洲等相各有小大消文自顯

列數中當律十一種如注所列他部有四洲無四相故曰空洲等取井界共十五種

二空處攝僧　三初總標

疏二明空處聚落攝僧寬狹者有四種

二中標云空處即蘭若

二別顯二初　二初列示

疏聚落有二可分別者如十誦盡聚落集之不可分者如僧祇七弓之量七樹中間則六十三步廣如鈔廢疏中

聚落中可分別者處有分齊人有限量反此二種名不可分別由無限齊故依樹量合數並如鈔記

二二種蘭若

疏二者蘭若亦有兩種無難空地可用十誦面俱盧舍五里集之有難蘭若則如善見七槃陀量五十八步四尺八寸所以有難無難者僧法同遊義無乖覺必有見異多恐破僧故須局狹必若情通自然廣攝

蘭若中初列示兩相十誦俱盧止是二里今言五里依雜寶藏經也七槃陀槃陀梵語此彼量名所下推釋分意言有難者即三小界不同意人作難故開故云必有見異等情通廣攝即無難五里集也

三結示

疏所以引僧成衣界義有衣入此界中兩不相涉如水之乳

結示中初徵前所列有下示意有衣入此謂持衣者入此界中知不相涉以衣界聚蘭與上全別故

也

三空聚攝衣

疏三者空聚自然攝衣不同者聚落多雜男女染誘情隔諸障譏過頻繁衣須近身蘭若少礙反前故遠三中攝衣聚落即是村界但齊四相故云近也多雜即是三礙如文所叙蘭若七十餘步故云反前遠也

四單約攝人衣

疏上列三門各有教相僧衣不同今文第四單就村落合辨人衣寬狹不同所以同處人寬衣狹者人爲同法事須通和少一不成前須濟益必約詳御用寬爲善三衣若離多諸過咎更無別辨義在隨身故制須狹

四中初結前二三兩門並約僧衣二界空聚對論今下生後所以下徵釋初徵人寬即可不可分二種聚落衣狹即下村界必有三礙制隨身故人爲下次釋初釋人寬三下釋衣狹

五單空攝人衣

疏五明蘭若人衣不同空逈少礙僧遊者希事須作法還攝方得處非消雜過濫又希若欲攝衣同前空難通其勢分七十步餘

五中初標言不同者遠近異也攝人五里攝衣七十餘步空下次釋又二初釋人界過濫稀者無乖別也若下次釋衣界同空難若即有雜蘭若

六攝衣強弱 二初標

疏六明自然攝衣強弱不同

二釋 二初約論村強

疏就於自然又分三等且依四分十一自然八界望僧住人住八界是弱蘭村是強八界自相望如樹車等不論強弱蘭若空界不守自性全是其弱

第六總論中初標示八界下別釋初八望蘭村爲一等八界即樹場車船舍堂倉庫也八自相望爲一等蘭若自爲一等

二別明相望 二初僧村二界 二初對俗明 三初引證辭

疏僧村二界互兩相形則俗強僧弱何以知之俗人入寺別生村界比丘入村無別蘭界

次僧村強弱中初科俗人入寺既別生村故知俗強比丘入村既無別蘭故知僧弱

二疑破

疏若準此說恐理不然若彼俗人將家男女入寺別院有界亡言若在露地即施障幕是村以不若言是村村則有相四種之中何相所攝若是有村約何分齊非時入相結攝衣界除斯村不若不除此文云村

三通

所及處如其不除應不失衣若即失衣成村義立
次難破者以上文但云俗人入寺而不明成村相
故初二句通斥若彼下牒難又二初舉別院縱彼
所立將家男女者以單俗人則非村故亡言亡無
也謂不在致詰若在下次約施障正難非村初通
問若言下別難又三初以四相不成難若是下次
約非時入犯難結攝衣下三約結法牒除難

疏若如此徵但是障礙二通不名村界以彼俗家未
來之時人衣往返二通無礙由其來故是爲情隔不
許往還故是失衣

三中二通謂人衣二種本通俗來故礙也

二僧俗兩(二)界互明

疏今通論之無問道俗互入僧村有四相者僧村界
起此即相望何論強弱

次無強弱中俗入僧中則有村界比丘入俗則成
僧界二種竝約別有院相爲言兩相各立故無強
弱

二釋妨

疏若爾何故多論王來入寺不得安衣解云須識四
礙方知攝護一者染礙明失如多論中所以除村爲
護梵行爲止譏嫌等五義比丘與女性非親好動即
相染譏若隨生故使戒中制約非少說法取衣同行
同坐無論屏露不約親疎但使與取皆制其犯若衣
在此往會是難故名染礙二者隔礙如僧祇中人在
門外須捉戶鑰等三情礙如僧祇中兄弟分齊等如
多論中王來入寺取水處大小便處近王左右盡非
衣界又有幻人戲樂人入來亦爾四就界礙如律十
一是今依四分具有此四

次釋妨中多論王來不得安衣類是俗强則違上
義解下釋通初總示一下別解染礙中初明染相
多論五義文略餘三即村界不定生疑除諍故使
下引類說法即與女說法取尼衣與尼女同行及
與同坐若衣下次示礙義隔礙中僧祇不立勢分
故須門外捉鑰及梯則不失衣反則成礙情礙中
兄弟分齊謂同居別食之家取水等處竝衆同處
恐往於彼遭隔絕故兄弟則恐生嫌忌王則畏其
勢力幻樂等人則慮誘調界礙可解今下會本宗
界礙出廣解三礙見不犯

二指八界

記就餘樹車八界相望有師解云根本是强寄來者弱如場上行車豈有別相今言無者據有垣相爲言如庫堂中有車轝行何有別界

餘八中初出古解今下示今義若有垣相可有强弱無垣各立則非所論

七八僧衣寬狹多少二初雙標

疏第七第八兩門合論義應相對四句分別

七八合論者七明寬狹八明多少各彙四句所以合之

二列釋四句初第一句二初標示

疏初自然攝僧與自然攝衣寬狹一多各爲四句互顯其相

初句標云寬狹一多各四句而下但列六者寬狹中止出二互略二俱故

二列釋六如文

疏初攝僧寬攝衣狹如蘭若中僧作法必方五里衣若遶身止七十步故曰也二攝僧狹攝衣寬如不可分別聚落中有一家方二百步內遍攝衣外兼勢分若論攝僧則六十三步三攝僧一攝衣多如一小村聚多家住可村僧集家別攝衣四攝衣一攝僧多如不可分聚方二百步爲一家衣雖通攝僧則限約五僧衣俱多即此家中更加三礙等是也六僧衣俱一如一處伽藍正可五十步許衣界隨藍取其勢分與僧界等

列釋中初二句易會今義加二句言俱寬者如可分聚唯一家也言俱狹如蘭若有難與衣界同也從三已下即一多四句三中可村語略即可分別聚落四中僧限約者謂僧界各據六十三步故五加三礙者來往不通彼此各攝則衣界多也六中伽藍五十步藍外更取十三步則六十三步衣界依藍外有十三步勢分故與集僧正等也

二第二句二初標示

疏第二作法攝僧界對自然攝衣界分相有六

二隨釋六如文

疏初明寬狹一僧寬衣狹者如結大界極大伽藍院小出院即出界成夏失衣以依隨院相故二衣寬僧狹者如齊伽藍結大界界外有勢分出界破夏不失衣以蘭若相故三僧衣二界俱等者如結大界可伽藍衣勢分上是也四攝僧一攝衣一如大界有戒場兩處集僧自然衣界通彼此故五攝僧一攝衣多結僧界大中間多村村別攝衣也六僧衣一界兩俱多

者大界安諸小別住又有家村是

第二句中前是二種自然此約作法僧界與自然衣界相對爲句此亦合有八句文中寬狹一多各出三句並第四句不可立故初句以衣隨院者釋失衣所以二中以界隨相者釋破夏意也三中可卽相等謂結大界出蘭相外一十三步與衣勢分正等第四句下卽一多三句舉事可解

三第三句

【疏】三作法攝衣與自然攝僧相對據義則不可

第三句作法攝衣依作法攝僧界起與自然攝僧各不相涉故云義不可也

四第四句三初標示

【疏】四僧衣俱作法相對兩句不同

二列釋二如文

【疏】一攝僧二攝衣一如大界安戒場二處攝僧衣界隨大界戒場則無是也二僧衣兩界俱一者如大界上結攝衣界無場不可別攝僧是也

第四列釋初句僧二衣一次句卽僧衣俱一

三結斥

【疏】此乃義恐有人更立多句前句有場大界戒場中護衣可非僧衣俱多後句上多有俗家可非僧一衣多邪答既言二俱作法相對故分一多今言有者但是自然耳非作法也此則事有義無不可復論也

結斥中初句指前句數有下引古前句戒場後句俗家並是自然攝衣非作法句故須問破答文可解非無此事故云事有不可交參故云義無

九相可二初標示

【疏】第九相可不同者

二隨釋二初問答示緩

【疏】問自然攝衣自然攝僧寬狹內外何故非可答有四義也一自然攝衣根本急制以寬爲緩以狹爲急自然攝僧根本急制以近爲緩以遠爲急故一不相可二自然攝衣當體隨相不假僧界而有二不相可三自然攝衣隨界而作小大不定僧界不爾隨處一定三不相可四衣有勢分僧無勢分四不相可

第九門中問云僧衣非可者可猶等答中初義可解二中既不相假故不相等三中衣界不定者如樹場等隨處廣狹僧界一定如四處六相各有限量四勢分可解

二引他別解二初點自然不相可三說第一句

【疏】有人不立僧界衣界各隨根本者遠集會夏共衣齊等

引他解中初句標異謂不立不相可義僧下牒難

前云衣界根本寬綏狹急僧界近綏遠急今望僧界遠來奔集外歸曾夏亦即界寬爲綏界狹爲急故云共衣齊也

二顯第三句

疏若言衣不定僧界是定此亦有餘衣界蘭若是定十界大小是不定若僧界蘭若及大聚落則定可分別聚落是不定此則俱有定不定不可得言僧定衣不定若言衣界蘭若至村即不定若爾僧界蘭若至村亦不定豈不相似

次難第三初牒斥此有餘者立義不盡也衣界下列示初衣界十一種中蘭若是定那云不定次示僧界六相之中可分別聚隨處寬狹那云一定此下雙結若下遮轉計恐云蘭若至聚爲聚所侵容有不定故以僧界齊之

三顯第四句

疏勢分有無者衣界定有僧界定無今準諸部十誦隨聚落是僧房下文齊行來處此則是有不可言無

難第四中本律僧界雖無勢分十誦則有那得云無彼明隨聚落界文出第二十二卷齊行來處即是勢分此出第四十七故云下文若然則僧衣自然反是相可則前義不可立矣

二約作法明相可

疏若論兩箇作法相可之義若就枝條開急就綏比前四義故是相可

作法相可中若就枝條者僧衣自然並是根本二種作法從本開出並是枝條此一相可兩界相假此二相可二俱不定此三相可俱無勢分此四相可故云比前等也

十勢分二初標示

疏十明勢分有無者

二隨釋二初二種衣界有無二初問

疏問同是攝衣何爲作法無勢分者

十中初科問意可解

二釋三初約教法有無

疏一解云有法故無無法故有何可怪邪以無教法隨相開有

答中初解有法無者即作法也無法有者謂自然也以下釋上無法有義可反上句有法不開

二約內外相歷

疏又解自然攝衣界之內外都非作法故有勢分作法攝衣內是作法外是無法何得攝衣故無勢分

次解謂界體內外同不同故所以有無

三約[illegible]

疏二自然攝衣是作法根本復是正制故開勢分作

法反前故無勢分又復開無重開作法限約何得有也

三中自然是作法根本者反顯作法是自然枝條故復是正制者反顯作法是後開故作法中二釋初反前釋比上二義可知又下約開制釋自然是制故開勢分作法是開不容再開恐太緩故

二僧衣二界開制二初正明

疏問僧衣二界同是自然何故衣中獨開勢分答衣本隨身復開遠攝猶恐不會故開擬有所及自然攝僧就急制內更開勢分與本不殊故不開也

次僧衣中初科答文爲二初明衣界慮失宜開次示僧界恐別故閉與本不殊者謂同本統通無分齊故

二釋難

疏若爾前門行來勢分者解云是制非界恐作法時忽入妨事制遠攝取必知不入亦無所苦遠近既乖故有無異

釋難中上舉十誦齊行來處即是僧界勢分如何通之答中是制謂恐有乖別制遠集之而非界體恐下示制所以無所苦者若猶患也遠下二句雙結僧衣

[illegible]

疏就注解中文分爲五初明不失衣下至倉亦爾來則十界名也二此僧伽四種下乃至蘭若四肘量來明十界體別也三伽藍界者此非彼下至庫藏界亦如是來明諸界體別不相攝相四僧伽藍界者中人已下至亦爾來明十界勢分義五比丘置衣在伽藍下明人衣兩處結罪相也

二隨釋五初十界名二初標示

疏就初離衣約界有十

次牒釋分文中初段界名但列十者此明諸界同別之相蘭若空處無別界義故所不列次云十界體者據有十一種此段正明體相而舍界律不出體故但有十耳

二隨釋二初明藍外二初明不失

疏前明藍中有失不失言不離衣藍裏一界者謂外院相成內無四礙是使人衣雖異但不出界則非犯位故言一界界是自然攝衣界不是僧等餘三界也

初段明不失中初牒釋言一界者一即同也是自然下揀濫恐謂伽藍將爲作法人衣食三界故

二明失二初[illegible]解

疏又言失衣多界者如昔解云藍院相缺樹車界生

故曰若干界今謂不然若缺非藍事同空野

次釋失衣古解中藍攝相強故約相缺以釋多義

今下譏破

二今解二初約自然隔

疏今言藍裏若干界生明知院相不壞而有眾多界起者樹車自然無由得生但爲染㯶情三障礙不會致有失衣故曰若干

今解中初科初反古解但下申今義中有三礙隨處護衣故有多界若干即數之通名

二約作法界

疏或可作法攝衣局在有處不妨藍院自辦護衣彼此諸礙通成失相何以知然僧祇五分中言同界者僧羯磨作不失衣界於中得自在往返者是言異界者不得自在往返也乃至屋舍車乘道行等例同準此而明與四分不異

次科初二句明一界謂同一作法攝衣局有處者謂有法處則是衣界不妨下明多界謂別別藍院各自辦護即是若干亦由諸礙不可通護故云彼此等也何下引證同界即一界異界即若干界也乃至下自然例同謂屋舍等一一皆有同界異界準下會異

二例同九界

疏除有九界得失例同故云亦爾

次例同中由列名中未出爾若故但云餘九耳一一皆有一界若干並以三礙有無釋之可見得失即衣有失不失也

二十界體別二初生起

疏上已明其失相未知約何明失故次第二列於界相就明得

第二界體生起中云就明得謂限內無礙遂得護衣皆無失故

二明本宗二初標釋伽藍界

疏云僧伽藍四種如上者上來無文解藍何因妄指律爲繁文相同村聚故通例指曰如上也

本宗中初科注指伽藍四相如上即前盜戒明村聚相藍村不別故得指同

二樹界等五界

疏二樹相者章文可知謂假樹爲名大小通得人等衣界識非所護也即此界中具有四礙除三可解就界礙中樹下生樹及車場等既無別院異界叢起故曰若干界乃至倉庫例此明諸

二中初釋樹界乃至下指除八界初中有二初牒

文釋卽下明四礙前明若干止用三礙故此復約界礙明之倉庫例此者謂四礙相同又堂舍庫倉據無垣者則有界礙如上明也注中不釋舍界鈔云四分無相謂村外別舍或準僧祇樓閣梯登外二十五肘或準庫倉明內爲言隨用並得

三蘭若界

疏十一阿蘭若界者謂迥然空野無別樹車不知分齊假用弓樹靈計其數七十餘步如上計之

三中假弓樹者一弓四肘一肘尺八七弓共五丈四寸六尺爲步得八步餘二尺四寸八樹有七間共得五十八步四尺八寸如十三步勢分故云七十餘也如上指前義門

二總會諸部

疏自餘道行洲上水中并例及上藍樹十五自然諸相行護其最非一既是行事廣如事鈔故不繁出臨時引用如織綜也

諸部中道行出十誦彼云四十九尋內（一尋八尺計六十五步）僧祇洲界出善見彼云十四肘內（一肘尺八計四步餘尺二）水二尺及并界兩出僧祇並據二十五肘內（計七步半）及下通結諸下指廣臨下令引說綜子宋反線也謂引用交互猶如織線使成紋耳

三臨不相攝二初生起

疏上雖列體足明得離未顯兩界相接通成護不所以第三明彼此不相收攝

第三釋中此彼不攝卽界義也

二正釋

疏文云此藍非彼藍乃至此樹非彼樹等例之故云亦如是也

初舉藍示相謂以藍爲頭乃至非彼十一種也乃至下例諸界謂樹車等互舉爲顯歷餘十一並同藍界共有一百二十一句更通他部四種則有二百二十五句思之

四勢分義二初生起

疏上雖明相互不相攝未知自然相外攝衣以不是故第四明勢分義

二正釋二初示所出二初本宗獨開

疏諸部明相並無勢分唯此四分獨開外護

第四示所出中初科上二句總示諸部下二句別顯本宗

二他部不開三初十誦

疏故十誦云僧坊聚落齊墻壁塹柵來名不離衣若作羯磨隨意遠近故知無勢分也

次十誦中初是自然但齊墻壁則無勢分若下次

示作法

二僧祇二初引示

【疏】僧祇寺門外手把戶鑰船上曬衣風吹墮水則明失者亦無勢分

僧祇引示中手把戶鉤有可入義船上曬衣墮水失者界別故失今引彼文證無勢分未詳何意

二釋難

【疏】若爾無者何故彼律車樹四周二十五步答此是界體若有勢分一切通給何故寺外須捉戶鉤

釋難中初引難以彼樹車水井等並二十五肘故步字寫錯答中初句釋通若下反質若是勢分不應有開不開

三五分

【疏】五分無文故知學者不可通用

五分無文開許而彼宗學者濫用故特點之

二定遠近

【疏】自古相傳中人擲石取其下處可有一十三步例諸自然皆通故云亦爾

定遠近中中人者善見云不健不羸人盡力擲至落處不取轉處

五體釋相二初生起

【疏】上明行護次明犯相

二隨釋二初釋文分示

【疏】文云比丘置衣在伽藍中乃至樹下宿者明身出界持犯相狀準此為言人衣互出謂會義一分文為四上明離相也二明相未出下教其行護也三若不捨下明違法也四明相出下結提重也

第五釋中初科初牒文示意人衣互出者或衣在人出或衣出人在離護並同故云義一分下約義分文

二隨文略釋二初明行護二初科釋二初釋捨衣

【疏】云捨衣者非謂捨衣令無罪也若不捨時則犯墮故如僧祇中寧無衣起越以輕易重也廣相如鈔

釋捨衣中不捨犯墮為免捨懺寧可但犯缺衣吉耳下指鈔者彼云或借尼衣或借俗被無者乃至當後夜疾還門屋下以手著門孔中等不然則須捨之

二釋手捉二初古解二初約開意釋

【疏】若手捉衣者人云同是不犯位如婬戒開無婬意也今解不然文非下開也

次釋手捉古解初科為二初引古彼謂捨衣及至勢分乃是急開若論手捉自是常持本非緣開以同是不犯故此列之如婬開無意以本無犯列為不犯義相類也今下斥非此乃隱解犯相中文故

云非下關也

二約勢分解

疏有人解我衣在勢分邊故須手捉此未了也衣盛內外有勢分若樹車有則分勢分多少不同或全不立如何云衣在勢分邊也若衣在盛外有諸界隨界立相自立勢分如衣樹下勢分四圍似月之暈如斯例也

次解中初牒斥衣在下委破又二初約衣在盛內勢分不定故若樹車有者謂盛邊有樹車也則分勢分謂二界各半分也或全不立謂兩界相逼也若衣下次約衣在盛外別有諸界彼既自立勢分亦不得言在勢分邊也月暈即月四傍氣也

二今解

疏今宮捉者兩界相接中分勢分一尺五寸故須手捉或樹下車情染交隔必須捉取不留不會故曰手捉

今解中初正釋有二初約兩界相近解或下次約別界三礙解

二會解

疏律文錯雜不足倫理若依義例須有次第前至擲石次手捉衣後明不得捉故而便捨也如文從急以至緩如通明會護何妨如律何以知邪如人衣遠隔動經百里夜忽憶之何由往會但捨更加故理非犯且休去餘任通之

次會釋中初約義次第從緩至急如文下次顯律文從急至緩下約會護以通律意則非錯雜也且下示略不復委辨故云任之

二會諸部望三初叙起

疏犯有之中明相出律中華開鳥鳴此亦春冬不定如多論云明相三種日照閻浮樹即有黑色若照樹葉即有青色過樹上表照閻浮空界即是白色三色之中白色爲正

次釋明相中初科初點律漫華開則春冬不定鳥鳴則昏曉不當等不可準次引論定閻浮樹者俱舍云此洲南邊有無熱惱池樹在池畔日出先照故用彼樹以分曉色

疏諸部當律行護結罪多約明相用分犯法今須薄識故爲略引

次科叙起中諸部即僧祇十誦然十誦與四分大同故下但出僧祇校異耳

二引示二初僧祇

疏如僧祇律約夜分三食時內宿初夜成犯覆罪護夏皆約明相離衣持犯通持在夜結犯約明何以知邪四句分之一開去明來日光未沒去明相出竟來諸律同犯二闇去明來僧祇不犯闇夜暫會四分是犯三闇去闇來四明去闇來諸部非犯

次引僧祇初通示三位內宿約夜分罪夏據明相離衣一戒持犯兩兼何下別釋離衣四句中唯第二異耳

二四分

疏就四分中衣食夏等必約明出人宿等戒日光沒後準此定時看西明相一更已後方始沒滅諸師行事合瞑即犯意不同也與同室宿必夜分齊

四分中初示與前引僧祇三位差別今此四分一向約明文略総罪故云夏等二同宿戒前據初夜準下定夜分諸師下斥非合瞑即昏黃時未入夜分乖彼制限今須除夜故云意不同等

三對校

疏僧祇初夜明內宿者亦是其理謂夜與宿食附俯多約同四分一夜與宿明相暫離名為不犯此約情過則深有犯事同僧祇律據通緣且依明相除此略之

記三中但明內宿彼此不同初示僧祇出彼制意約下次校四分初明情過則宜同僧祇明相暫離謂天欲明時出外避之則不違制律下示律緩急食非別屬故云通緣

二釋招相

疏四明所離結罪相者律下注中除三餘者吉羅今解如百一供具有持可離故結小罪餘說淨者既指別主何有離罪如五分中應受持三衣襯身衣被衣雨浴瘡蚊厨敷行障蟲單漉護髀踝頭拭身手面巾及諸囊若似衣皆受持之餘畜廣相亦如鈔說

犯相中初牒注今下正釋古謂百一諸長離皆犯吉此但直伸正解以顯古非如下引證所列諸衣皆是白一下指如鈔見二衣中

○四釋第六句二初牒文

律除僧羯磨

疏文中第六除僧羯磨者明得法離也

記時比丘得乾痟病糞掃僧伽梨極重有因緣事人間遊行不堪持行以事白佛佛令三乞已白二離

疏注列病緣後明乞法總有五意

二良稱五如文

疏一解開緣如文得瘖病人間遊多論云所以爾者四意一有緣衆生應受化故二宜遊病損故三求行道處故四降伏信悟故是舍利弗病故何者亦四義一先世惱人故二智深忍法故三勤業不臥故四此後邊身先業已盡若以神力轉三千界大悲心中謂聖制故二法成不相者要須人病衣重者成餘人病互有一向不成所言老者多論七十已上名爲老者有前四益乃至三寶求覓亦得三離多少相此中唯是大衣五分云留一並離非羯磨故皆犯離罪得留中衣上下不得留有賊難處隨留好者十誦多論留一義同四約日多少十誦夏分不開五分聽前安居九月後安居八月見論云隨病未差若差即還遇難不失不作還意失衣多云若得羯磨已病重不行後行即先羯磨若化未盡衣藥營求三寶未辦而月已盡以事難故緣訖無罪若死此衣得與看病人五得重加不多論云本衣若施三寶更求得衣不問輕重應加羯磨乃至九月亦如是

第六釋注五意初意又二初牒文次引釋初釋遊行初四利他初即可化四是難化故須降伏令生信悟二三皆自利病損即減損也是下文釋得病緣因身子故須顯意初後約往業中一據現修彼論問曰舍利弗神通如意能以三千世界手中迴轉何以言僧伽梨重耶大悲下即彼答辭爲未來老病而作發起故云大悲二中初示成不人病衣重二緣具者方壞與法所下釋老相論中正作七十有本作三十者誤也四益同前遊行乃下示開緣此開營事不必老病也問年少有病爲開離否答老病兩緣自不相涉有云病而不老此猶可開老而不病義必不許今意不然老據力衰不必在病三中此中大衣即是本律如注緣起五分初示數並離皆犯者彼云盡離三衣非羯磨者以非所開而妄加法即是事非法不成故得下定體上即大衣爲入聚生善下即五條謂不許單著故二不得留有下明難則無所拘下指二文同故不引四中十誦五分同明不開時節前安居人除三月後安居人除四月義準中安居隨滿即開除則不定

次引見論明開中病差未差遇難不失者彼云路險不得還恒作還意雖差不失後引多論明餘雜相有二初明後用前法不須再乞若化下次明事難不犯化未盡者往彼教化或是人多或約處遠故有未盡而月盡者九月八月滿也緣訖謂取事辦出於月外以事緣故亦開夏限也若死下明亡過所屬隨在外死有看病者索往賞之五中本衣即先得法離者後衣不問輕重者以緣開衣重開已不簡故

○五釋發七八句二初點文

律尼薩耆波逸提

疏七八二句捨罪兩相也

七八二句尼薩耆是捨波逸提即罪

二釋注二初釋犯

註除三衣已若離餘衣吉羅尼同僧犯

疏注解云餘衣結輕如上所辯

釋注犯中餘衣如上即前釋注第四科也注云尼同復加祇支覆肩五衣俱墮

註不犯者僧作羯磨明相未出若手捉衣若捨衣若王擲石所及處若奪想若水陸道斷急難若賊惡獸強者所執或命梵難若不捨衣及不至擲石及處不犯也

二釋不犯二初通示七離二初列示

疏不犯之中通明不犯有七一別人作法離或對首及心念二對僧作法離有二初有緣乞法如上所明二共作迦絺那法離三者對處作法離即不失衣界廣如羯磨疏鈔中四蘭若恐怖離五十路險難命梵等緣如下開說六迦提賞勞離七如五分僧塔勝緣也

次釋不犯七離中初文言通明者統括諸緣不專此故第一即注中若捨衣也二對僧有二一乞法即注僧作羯磨迦絺即前開緣三對處離者即結攝衣界已未結之前但依藍院加結已後通盤內外彼此無失故也今此不明故指如別疏在結界鈔見二衣第四第七並出寶篇第二十九戒如後委釋第五如注第六出安居法

二料簡二初得法有緣

疏就此七離有法無法者前三得法離後三無法離中間蘭若六夜逕村中無法離恐失遙捨者是有法離

料簡中初文前三有法須辨不同別人作法乃是捨衣失法非是開離迦絺自爲受衣對處自緣結界唯乞法者是作法許離耳又七離名同自有三別第一即捨爲離第三以不失爲離餘五並約異處不失乃是開離學者細詳無宜一混

二釋罪有無

疏得罪有無者第二四五六七一向無罪以有緣故第五隔塞或忘斷故失不如文中解

次科五種無罪若辨失法除四定不失第五遮失否指如文中即見下科忘斷準鈔合作望字謂想失也第一有罪失法可知第三對處或容三礙離失得罪應分三等上五一向無第一一向有第三有無不定

二隨釋文相 二初正釋

疏僧作羯磨者此得法離開前無法也明相未出下至燃石及還反解上開也若奪想者衣實現在忘起奪想稱宿失受約心無罪決心謂失即是捨心無情過故不犯捨也若水陸道斷者乃至強就亦隔礙也或命梵難下此情染礙故不得非是慢惰故令隔絕

疏釋中初科五段初釋羯磨開前無法即上犯位二釋奪護反解上開即前注中已列三緣開通寢示故云反解三釋奪想失法無罪亦同隔塞望斷之義忘合作妄謂虛想也四五二段即約三礙配之可見

二問答 二初問失犯不同 二初問答釋通

疏問此諸緣礙同在開中失與犯者若爲處斷答此有極多今以情過行相急緩若恒謹攝無忍離犯忽遇難緣人衣乃異無心捨離但爲事礙據此論心則不名犯若情慢惰諸緣捨受隨衣所離有捨有犯如上母論即淨無限之科

問中失與犯者失謂失法犯即犯罪答中初通示若下別釋初約行急通開緩即礙也若惰下次約行緩還制文中二捨字即是失也如下引類母論不行說淨不開十日

二約緣釋疑

疏問如戒開緣何分勤惰答諸戒相開並爲奉者必有慚學故犯根本非是通開

轉難中文中不說何意強分答中因茲通決一切開文非唯此也

二問開長衣忘

疏問長衣開忘此離開不答亦如兩望必勤奉持忘

○三結誥

非可學夜忽憶得取會無緣明即求取非捨非犯若作失捨則心隔境異故失非犯犯隨情教本忘非違次問中欲以長忘例開離衣故申此問答中亦兩望者準前勸懺也此復有二初明緣礙心不斷故非失非犯若下次明想失即前望斷失法非犯準知墮者亦失亦犯

疏 但衣食兩戒疏者偏懷末代相持唯斯二矣自餘諸戒多或離之衣食之間無日不奉奉者如法蓋不足言莫怪多及意所未盡如所撰事鈔及羯磨疏中衣食二緣廣有誡教自餘約略僅知而已

結誥中二初明須廣之意衣食戒者提下諸篇多由衣食一則貪情因發二乃日別常行凡此等戒委曲辨之故云偏懷言殷留意也相持謂隨事攝護即前所謂遺法所重唯相及行是也自餘諸戒即非衣食制者多或離之言其過境非數見故奉者如法不足言者反明少能如法故須言也莫下二顯略事鈔隨長別衆等戒幷下卷二衣四藥赴請等疏即衣食二界幷衣藥受淨等文皆繁廣已聽者可知未聽則自檢僅續也

四分律含注戒本疏行宗記三下之一

四分律含注戒本疏行宗記三下之二

○三月望衣戒二初標名

注 三月望衣過限戒

疏 第三月望衣戒

二正釋二初遮制意

第三名見制意

疏 制意者凡為資身隨時受服雖有故者不堪著用但止受持故聖開畜擬換故者少而不足為待滿故准開一月是即成衣既同衣足理宜受替乃畜過限違反聖教壞少欲法所以制也

制意中初二句通叙衣食隨時謂寒暑也雖下別明今戒又二初叙開意既下次明制意

二具緣

疏 五緣成一本有故爛三衣若新好者畜犯前戒二聽畜擬財擬替故者三同財已足故不斷截四無因緣五過限犯

二別釋二初戒緣

具緣中初緣此戒本由衣壞替換故開一月衣若新好則非所開又三衣中隨有一壞則開不必俱壞第三同財謂體色同者言已足者準下三位此據初二兩位若第三位無問同不同足不足皆犯也餘並如下

【註】佛在舍衛國但三衣比丘有僧伽梨故爛十日中間便不能辦畜長衣爲滿足故六群比丘取同衣不足者浣染點淨寄人遊行比丘舉過佛聞制戒

【疏】就緣起中本是但三衣人爲衣破故縱得衣財十日之內不足不成所以齊月來畜爲滿足故六群聞之因遂起過取同衣不足者如十誦云以色不同體不相似故犯今制但令得作何待色體俱同也

【釋】戒緣中初敘本開但三衣人不畜餘長故特開之畜長比丘此教不被則無有犯如下引釋同衣彼云若得青衣後得黃赤衣是色不同又初得麻乃至後得欽婆羅劫貝即體不相似皆犯今下準上十誦以決戒緣罔前具緣中須同財足者答前據初二兩位故取同足此戒緣中六群起過正據後位而云同衣故須引決明知不簡也

二戒本三初標示

【釋】若比丘衣已竟

【疏】戒本九句

二別釋六初釋初句

【疏】一犯人

二釋二句

【疏】二三衣同體足竟若三衣俱壞則三種別望一月雖滿即須作受下一不滿更待滿故

戒本第二句三種別望謂各開一月二月滿者謂上二衣月滿即作餘一可待不作過月例皆染犯

三釋三句

【釋】迦絺那衣已出

【疏】三迦絺那出者開緣謝也其人雖不受開而是開故不犯

第三云其人不受開者由是但三衣人不受五利故

四釋四句

【釋】若比丘得非時衣

【註】時者無迦絺那衣自恣後一月有迦絺那衣自恣後五月非時者謂過此限

【疏】四非時衣者注解約時謂於時外故曰非時只時內通開無論替故今非時中故限一月

四中注約時者一月五月也時外曰非時無衣十一月有衣七月非以下明簡時所以

【記】欲須便受受巳疾成若足者善

【注】若十日中同衣足者裁割如上不者至十一日隨衣多少並犯捨墮

五第五句

【疏】欲須便受下顯成衣相也言疾成者以初日得衣未足十日得足當日須成不爾明出便犯故云疾也約分三位上解初位此是通開如注解者是也

第五中初總示言下別釋恐過十日故令疾成約下示位此即初位餘二位見次科此通開者謂同長衣常開耳

【記】若不足者得畜一月為滿足故

【注】若同衣不足者至十一日同衣足者即十一日應如上作違者至十二日隨衣並犯乃至二十九日亦爾至三十日若足不足同衣不同即日並如上法

【記】若過畜者尼薩耆波逸提

【記】比丘尼同犯不犯者若十日內同衣足作乃至三十日即日作衣餘有緣同長衣戒

六釋第六

【疏】若不足者得畜一月此第二位中從十一日至二十九日來得同相合當日即作不同更開明日望此則約日持犯故又疾成如注解二十九日亦爾者是也第三位者至三十日無論得不俱同說持明日已去更不開也

第六中以不足故更開二十日共為一月初釋第二位總十九日得同相合即同衣足也當日即作不作明日犯不同謂得不同衣更開明日望即後位三十日也約日持犯初位猶通十日內成從十一日去止限一日故又疾也或恐不成則令麤行急竟加受法已更復細刺第三位者唯開一日得不者得則加持不得則說淨不爾明日齊犯若爾但三衣人亦有畜長耶答此既上行必無容慢縱有說淨不同常開義亦無妨學者更詳

三顯同異

【疏】此戒如前長衣相似為但衣故所以立之餘文可解

顯同異中上二句示同謂犯相與前無別下二句顯別此被但三衣前開畜長者餘可解者即若過

下三句注文辨相皆易曉故

○四取尼衣戒二初標名

律 四取非親尼衣戒

疏 第四取尼衣戒

二隨釋二初通釋二初制意

疏 制有三過凡為下僚上仰奉情般有財恩捨計無
賢惜大僧以非親故不敢便受令他財物匱竭致有
貧苦之惱二者男女形別理無參染今財物既交恩
情偏親因交致染容壞梵行臨危事險可懼之甚三
跡涉世譏招致誹謗黑白難分無由自拔具斯諸過
故所以制

第四制意有三初是喜為二即防染三為遮譏又
初是損他二即損自三即自他兩損初中般即是
重賢惜賢猶藏也賢竭匱即乏也具下二句總結

二具緣二初標示

疏 五緣成犯

二列釋五如文

疏 一是比丘尼五分云取下二衆但吉羅故斯約位
分若取染汙同尼無別故多論中浣衣擗毛一同犯
齊二非親里十誦以親里故聽取五分雖親取亦犯
吉三齊量衣四分如緣起說僧祇取鉢小物者不犯
何故衣重者以衣多貴與故重鉢唯有一稀故犯輕

四虛心送與乞得非犯五領受便犯十誦多論十僧
取尼一衣同墮十尼持一衣與一僧得十墮餘如鈔
具緣中初引五分簡下二衆則同今宗斯下義決
初句點上文若下示別判準多論浣染同犯足為
同例二中十誦親里聽取謂必籌量有無義無妄
取故非犯並五分雖親亦吉終是招譏意在俱絕
三中四分緣起即貴價法衣僧祇鉢及小物謂不
犯捉小物謂非應量者何下徵示衣鉢重輕之意
四虛心謂諂誑專意非謂心不實也五中十僧取
一同墮以惜同故十尼與一十墮所對別故下指
如鈔隨相甚廣

二牒釋二初戒緣

律 佛在羅閱祇蓮華色尼乞食往山與諸上座彼有
比丘著弊故納尼脫所著貴價換之後著弊衣為佛
怪問訶彼比丘因制此戒

疏 初緣起中明華色因緣律中母女同夫多云遠劫
以華鬘食施辟支故願常端正為人敬重又得沙門
功德由不淨願今得同夫願得功德故今漏盡

戒緣中初引本律明入道緣律云父母初嫁與鬱

禪國人後產一女其夫與母私通華色聞之自責言云何母女同夫遂至波羅奈城嫁一長者後長者往鬱禪國乃以百兩金娶得一女還波羅奈國即華色之女華色問其由知是己女又復自責遂即捨去至羅閱城見佛聞法得果遂求出家次引多論示往昔緣發願有二一願端正二願得沙門功德即四沙門果由下感報亦二因果不差故

【律】若比丘從非親里比丘尼

【注】非親里者非父母親及非七世反上是親若非親里亦不籌量可不若是親里則便籌量知有無可取不可取若好若惡若新若故等也

【律】取衣

【注】衣有十種尼嚫衣具白世尊佛言不應如是聽浣五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊故也

【律】除貿易

【注】時二部僧得衣共分二部錯得佛言聽互貿衣言貿易者以衣貿衣若非衣或以非衣貿衣若鍼若筩若刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣者是

二戒本二初總標

【律】尼薩耆波逸提

【注】比丘尼吉羅不犯者從親尼邊取衣若貿易得若為僧為佛圖取者不犯

【疏】戒本六句

二別釋六初文

【疏】一犯人二非親里注中父母七世者如見論中己身已上四世至高祖傍及從四姊妹等下及兒孫若據母親亦類說也若非親下明籌度可不相也三取衣者是戒犯境也注解中不應如是者女人形鄙假飾通道若著弊衣為人說法如以穢器盛美食也四除貿易者多論云有二益一尼得所宜衣無有譏求因緣修道安樂故二既聽貿易離彼譏亂故五制捨六結罪注中尼取僧衣但吉者僧是上尊與希故輕若爾下九十中僧與尼衣義亦非數何以結墮答彼由譏過不可故制

戒本中第二句初釋親中先示父親己身為一世上取四世一父二禰祖（禰始也）三曾祖（曾重也）四高祖（高謂最在上也）下取兒孫二世共為七世傍及從四即兄

弟姊妹從字去呼七世竪論從四橫說故云傍也以上七世一一世中皆有此四母親類說竪七橫四並同父也第三中初點文前是人境此即物境釋注中通道通猶弘也此顯注中佛呵之意四中貿即交貿論出開意一爲修道二即離過注中初引緣起次明佛開非衣如上解六中初釋尼輕若顯下引後例雖答中取據希數則僧數尼希與約招譏則僧多尼少所以異也

○五浣故衣戒二初標名

律五使非親尼浣故衣戒

疏第五使尼浣故衣戒

二釋相二初制意

疏所以制者上尊使下事順而數下情敬上多不辭量有庸無庸致惱廢業損處非輕寖生染習招世譏過如前故制約相浣染打三戒合制因使尼同一衣生故不別制

第五制意有二初叙過有三一損惱過初明僧使尼事數次則尼敬僧無簡庸猶能也有庸者則能離過無庸則使不知時故令致惱生染即第二過招譏則第三過同上取衣三意故指如前約下次明離合約事須離據衣故合

二具緣二初列示

疏五緣成犯一是尼二非親里三是故衣四自使若使人如鈔廣引僧祇四句等五浣染打竟犯

具緣科第四指鈔四句者一自與使人受二使人與自受三自與自受四使與使受皆犯提罪

二釋疑

疏問衣鉢俱過鉢何不制答浣染多閑數故制之鉢非故不結也

釋疑中過字去呼答中閑謂尼多閑習鉢無此義又復事有重輕所以兩別

三別釋二初戒緣

註佛在舍衛國迦留陀夷及偷蘭難陀尼貌各端正俱有緊意坐失不淨汙安陀會令尼浣之比丘以過白佛因訶而制

疏就戒緣中不淨失汙故令浣之

釋戒緣中出其過狀以彰須制

律若比丘令非親里尼如上比丘尼

註若非親式叉尼沙彌尼浣染打故衣突吉羅

律浣故衣

註故衣者下至一經身著新衣浣染打者突吉羅

二戒本

【戒】若染若打者尼薩耆波逸提

【注】若語使浣染打若俱爲者三尼薩耆波逸提互不爲者隨有吉羅不犯者若病時使染浣打若爲僧佛圖若借他衣浣染打者不犯

【疏】戒本六句一人二非親三浣故衣戒之境也四染打正明業相並如上解注解中二隨語作犯三不隨但吉者唯有口業身不作故獲住方便也

戒本四中釋文指上即上具緣釋注中隨語犯三者此據併使具犯爲言或前後使則前重後輕或不併使則隨結不定不隨吉者此復有二如併使作三彼作一二使二作一使一不作但依作犯提不作則吉又如使浣爲染使染爲打等心境不稱亦應得輕有口業者使他方便也

○六乞衣戒 二初標名

【記】六從非親俗人乞衣戒

【疏】第六從非親俗人乞衣戒

二隨釋二初制意

【疏】凡出世之士須遵少欲爲懷今三衣具足堪得資身長道便止方廣乞求增長貪結惱亂施主招過非輕故多論云制不聽乞四種益一令增尚佛法故二爲止諍訟故三爲滅前人不善心故四爲令衆生於正法中生信樂故

第六制意中初叙過長貪損己惱亂損他故下引示四意初以佛法尚少欲故二爲俗舍有上下故三從彼乞求必生輕慢故四由心輕慢不信正法故此下二意即是戒緣今制此戒翻過成益

二具緣三初列前三緣

【疏】六緣成犯一三衣具足二無因緣三非親居士

具緣前三中二無緣者謂無奪失等緣三中多論從親里乞好衣若貧匱若少與索多一切吉羅

二隨第四緣二初示相

【疏】四爲己乞應量衣十誦中作寒暑相方便說法得亦是犯

四中應量者僧祇乞得四肘已上者犯準已下應輕寒暑相寒現單薄暑現厚重

二斥非三初斥行命

【疏】準此爲言今行道者實無道可行止存世福口雖讀經說法身雖在座斂容[illegible]路規度常擬散席與我何物如斯取者同律邪命何得不犯故制正命

斥非中初科又三初標舉言行道而無道者謂有名無實也無道可行者不省自心故止存世福但

事外儀口下二釋成初二句示存福次三句明無道如下結過

二斥覆隱

疏今世講師至此當不敢語以親行故羞不語他何以不行而隱不道何妨有人行之則此戒或末法一人持也愼之哉愼之哉

次科初明覆隱所以親行謂自犯也羞不語者說行相反故此指當時貪能知愧而今無恥身犯口說何足議也何下正斥古本作可以巳雖不行講須明示令他行之則末法或有一人不可期也此言激勵之切末學聽尋當如何耶下誡講者不可隱教再言愼之誡之極也

三引文示

疏十誦中但不作相乞諸小小補衣物一條及拭手面巾不犯若作念言但乞小者容施全者得亦是犯先無心者不犯可非心邪

三中十誦不作相乞即非邪心故得不犯若作念下即是邪心故得皆犯

三列後二緣

疏五彼與六羣受便犯

記佛在舍衛國時跋難陀爲人說法從索所著衣俛仰與已單衣入城便云祇洹中被賊諸俗譏嫌比丘畢過佛便制戒

二釋釋二初戒緣

疏就緣起中因說法取衣致爲過非今諸難免亦易檢挍但是一貪既共俱生可共滅邪

戒緣中注中俛仰與者事不得巳故單衣入城人問其故云被賊者即剩跋難陀也假法爲由公索他物不殊白盜宜與斯名疏中躡意以申誡勸雖免即指著世之流易檢則勉有道之士但一貪者指出病根令自明識無始貪習既與俱生宜須抑制如何反縱與之同死耶

戒若比丘從非親里居士若居士婦乞衣（解文如上）除餘時尼薩耆波逸提（比丘尼同犯）

二戒本二初分文句

疏就戒本中六句一犯人二非親俗士女三乞衣四開緣餘可解

戒本分句中第二句下注指如上即非親義

律餘時者若奪衣

疏時比丘被賊剝衣裸形而行佛言不爾得突吉羅若有此者當以輭草樹葉覆形應往寺邊若取長若

二釋開緣三初總示

二列釋四初文

知友邊取若無者僧中問取可分衣若無者問取僧衣臥具若不與者自開庫看若稱數疏被摘解取裁作衣出外乞衣若得衣已還浣染縫治安著本處若不還本處如法治

【戒】失衣燒衣漂衣(緣同上也)是謂餘時

【疏】不犯者若奪失等緣從非親乞若從親乞若從出家人乞或爲他乞他爲已乞或不求而得並不名犯

【疏】餘時者重解前開

【疏】言奪衣者注解其相甚明了也見論云行路見賊持衣鉢與年少令走因被賊剝得白衣五大色不截及外道衣得著無犯十誦若奪著僧衣後還本處空無人者近處有僧著之若先寺還有人住應取還著本處據此屬處已定無有轉改非作僧法無由輒出二失衣者僧十祇種失衣王賊奪女人欲心奪父母令罷道奪故奪有四失有三一自藏後忘二藏衣處壞三久朽故風火水三故有十也如五分衣壞開乞言燒衣者家火野火鬼火天火十誦日炙壞者亦名燒衣漂衣者風之與水也

三結顯

〇七過分取衣戒二初標名

二釋相二初總明過患

次釋開緣列釋有四奪衣中初指注釋注中初制裸形若有下次教方便初取已物次借別人物後借僧物又二初明開取可分物是十方現前臥具即常住常住若得下明還僧法次引文示有二初引善見明遇賊法次引十誦明還僧物法由是常住常住不可移易如文可見二釋失中僧祇十失於中分四開王賊爲二失中三風水及火即漂燒二緣與今四分奪等四緣離合異耳五分衣壞即同僧祇三失後二也燒漂可解注云緣同上者即取衣借衣等並同奪衣中

【記】律但明奪餘諸類解

結顯中對注可見

【戒】七過分取衣戒

【疏】第七過分取衣戒

【疏】所以制不許過者出家比丘遇四因緣奪失三衣無由進業篤信聞之竭貧而施宜應稱施而受彰已內有廉節之心外則不惱施主理數明然今三衣已足過分而取長貪壞信殊所不應故所以制所以不

定其犯犯在時緣但云過分自束其犯

第七制意有二初制戒意又三初叙奪失闕衣篤信下明理當減受今下顯過受之過長貪壞信郎失二利殊甚也所以下次結犯意文不定言幾衣成犯在時緣者奪失多少不可定故云過分者郎文中若過者失一受一乃至失三受三皆爲過也

二犯緣三初列敍闕

【疏】六緣成犯一比丘失奪三衣二非親居士三爲失奪故施若非驗受不犯四知爲失奪故受

二釋第五二初正釋

【疏】五過知足謂失一受一之類是過限也

具緣五中由失一衣郎不得受所以受一郎爲過分若爾三衣云何可具耶答但不爲奪施別求皆得也

二問答

【記】問衣制過限鉢不同者答衣則三一不定故失喜過受鉢唯有一失一受二者稀縱有輕也

問答易解

三示第六

【記】六須受便犯

【律】佛在舍衛國多比丘遇賊失衣來到祇桓有信聞之多送衣與比丘言止便爲供養已有三衣故不須也大群令取持以與我遂更受之比丘舉過佛因制戒

二戒釋二初戒緣

【疏】就戒緣中六群令取者自既已足因奪得多更行人事以乖施意也

釋戒緣中注明比丘三衣自足爲六群受故云行人事也

【律】若比丘失衣奪衣燒衣漂衣

【注】若失一衣不應取若失二衣餘一衣二重三重四重者應摘作僧伽棃若鬱多羅僧若安陀會

二戒本三初總標

【疏】戒本八句

二別釋五初釋初句

【疏】一犯人

二釋二句

【疏】二失奪等四注中若失一衣不應取者善見云都失三衣但取上下餘一外求以失衣處施主厚心不可全取故也注中止令摘解相彙作衣都不可者方聽取耳

【律】若非親里居士居士婦（並如上解）

【律】自恣請多與衣

【注】若自恣多與衣者若細若薄若不牢應取作二重

三五四道當安縧作當肩上揲垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若積越言我不以失衣故與我曹自與大德耳若欲受者便應受之

【戒】是比丘當知足受衣

【註】若三衣都失彼應知足受衣知足有二種在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也若過者_{失一受一都失受三之例}尼薩耆波逸提

【註】比丘尼同犯不犯者若知足取衣若減知足取若多與衣若細薄不牢若二三重作有餘如上語知不犯

三三四二句

【記】三非親四俗士女

四第五句二 初釋自恣請

【記】五自恣者明非為奪故施故云自恣也就注解中進不相顯

戒本第五句中初科若據此戒為奪施犯而言自恣者今詳文意欲明非為奪施尚當知足況為奪而施耶學者更詳

二釋知足受

【疏】是比丘當知足者謂失三受二犯注明道俗知足

五擬餘句

釋成兩相在家知足不可自試隨彼所施出家知足止約三衣佛已正制失二受一是也

次科初釋文次釋注在家行施即是知足不可自量出於他故此舉在家對顯出家知足異耳戒文知足正約出家

【記】若過是業餘文相可知

三對簡

【記】前戒開彼此為乞此自受衣為他故犯由情詔故若直為他無情好者未必取衣

對簡中前開已為他乞此戒不開故特示之由情詔若知不得過代為他受顯是有情好故

〇八勸增衣價戒二 初標名 二通釋二 初釋二 初標釋

【戒】八勸居士增衣價戒

【疏】第八勸居士增衣價戒

【疏】篤信居士標心捨施價限已定無思增積理宜隨施而受不虧道法今乃嫌少勸增過分更受長已貪求塵彼信敬過中之甚故制

第八制意中初敘合宜今下次顯過相

二列緣二 初列示

【記】論犯六緣一非親居士虛心辦價二情有期限三知有期限四嫌少勸增五彼為增價六領受犯

二問答二初約增鉢以問

【疏】問衣中勸增鉢無增者答衣資身義寬喜增故制鉢資食狹希故不制

二引乞鉢釋疑

【記】若衛乞鉢之罪不應同衣答鉢無多用全乞惱深故制此勸增中非全一鉢縱犯但輕

犯緣中問答轉難對鉢辨異文皆可見

二別釋二初示緣

【疏】佛在舍衛國居士夫婦共議云跋難陀是我知舊持是衣價買衣與之乞食比丘聞已告知後往彼家勸令當須廣大新好堅緻俗人譏嫌比丘舉過佛便制戒

【疏】就戒緣中從初至堅緻來過起之由俗人譏下不應之相

戒緣中緻字音稚密也

【律】若比丘居士居士婦（如上說）為比丘辨衣價

【疏】謂以若錢若金銀真珠琉璃若玉石若瓔珞生像乃至十種衣

【律】具如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請

【律】若自恣問須何等衣佛聽比丘少欲知足索不如者

二戒本四初總標

二別釋四初初句

【律】到居士家作如是言善哉居士為我買如是衣與我為好故

【疏】求有二種一者求價者檀越與作大價衣乃至求增一錢十六分之一分言求衣者語居士言作廣長衣乃至增一線者

【律】若得衣者尼薩耆波逸提

【疏】比丘尼同犯不犯者先受自恣請而往求索知足於求中減少作從親里求從出家人求或為他求他為已求若不求自得者

【疏】戒本六句

【疏】一人

二第二句

【疏】二俗人非親文中不明親疎開緣不犯故知簡親也

戒本二中不明親疎者不同前戒標非親故準下開緣決知文略

三第三句

【疏】三為辨衣價注中列諸金寶是本方所有此土但錢帛耳餘則稀也

三中注列眾寶生像即金銀異名十衣如前釋本

方卽指西竺此土非無但多用錢帛故曰餘稀也

四釋四句二初點文

疏四是比丘下增價相也

二釋注二初釋前段

疏注中聽索不如者謂少欲省功故也若多功勞俗亦犯如僧祇有與細者云我是練若頭陀林中住須不如者麤亦同犯

四中釋注前段初牒釋多功亦犯雖索不如反有所費故如下引證此證費功鈔云以自述德故犯

二釋後段二初點文相

疏注中求有二種者戒本雖無求字而有求義故文列十六之一謂增價也如是廣長謂增縷也今人亦有犯者謂他俗人許與絹疋令買好者卽同此戒十誦有三色皆價增皆犯墮也

後段中初科爲二初牒釋有求義者文云與我爲好卽是求也文下初釋增價注云一錢卽古大銅錢一當十六十六之一卽一小錢亦爲增價如下次釋增衣今下決持事同此戒者卽增價也十下示同異本宗但無增色文中二增卽是價量

二簡濫

疏此戒犯相要在本絹於上勸增若令買布爲前乞戒

次科以勸增論犯局在本物若易物體卽非增故

三問答

疏問勸增中一縷卽犯乞衣戒中一條方犯與此不同答乞本施主無心乞時任其多少惱義是微故約一條方犯勸增之中虛心限約已定不荷嫌少索多貪惱之情最重故使不問多少同犯罪也

問中與前乞衣少多異故言一條者謂袈裟一相許也答中分示二戒情過不同故制限兩別

四結略

疏諸餘可解耳

結略中卽若得衣下三句

○九勸二家增價戒二初標名二釋相二初通釋三初合示同異

律九勸二家增衣價戒

疏第九勸二居士增衣價戒

疏制意犯緣同前但合二家共作一衣爲異耳

第九通釋中初科犯緣同者唯加第一云二非親居士耳

二科簡二戒四初問勸二不增

疏問勸二居士共作一衣價本不增爲有犯不答如文云增不增非犯

二中初問但勸二家合而不增亦應犯勸答中犯必約增不增非犯文云爲好卽是增故

二問勸不增不增

疏問勸二作一有增不增在何戒攝答後戒所攝雖不增非犯增者合作故

次問或一家不增兩戒何收答中既涉二家故非前戒

三問不識合三

疏問但制合二不云三者答舉例可知

三問答中但舉二家三四皆爾但無緣起故所不明

四問合三異體

疏問三家各欲作布令令合細可非損邪何戒所攝答合三作細異於本體前戒所攝

四問合布爲細亦是增價須定所屬答中易體非增義同前釋

三引示因起

疏僧祇中爲僧衆多若一人合作同犯墮罪如上僧犯

三中僧別三位勸增齊犯以長貪惱主義無異故下指如上即前義門

疏佛在舍衛國有二居士夫婦共議欲與跋難陀買衣乞食比丘聞已具告彼到二家語令共作居士譏嫌比丘舉過佛訶制戒

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提戒相成犯開通並如前戒

二引略

疏戒本七句如前無異

○十過限索衣戒二初標名二通釋二初釋二初相二初章

律十過限急索衣戒

疏第十過限索衣價戒

疏然資壁精華世情所重長貪妨道生患處深特非出道之所宜畜然施主奉施以爲衣價恐犯畜寶無宜自受故付俗掌令知淨物尋索忽切情無容豫迭相催促逼惱前人故作制限三語六默必過索得是輕禁網過重障深寧容不制

第十制意中四初叙世寶生患然下次明淨施俗人由是實淨物過主邊故與此戒尋下三明因索惱他忽謂急速豫猶綏也故下四明過限制犯三語六默如下自明

二犯緣二初列示

疏五緣成犯一施主送金銀錢寶二爲買衣用三不受付人擬知淨物四過限分齊五得入手犯

犯緣中初二兩緣屬前施主下三並屬犯人過法分齊即上語默也

一問答

【疏】問衣價制過其限鉢價何爲不制答鉢一便足更無多用故無過索之咎若全無鉢極至百千無罪有故更求即落乞鉢犯收故所不制

問答中初對衣顯異若下約有無簡別無則多索無過有則非此所收

二別釋二初戒緣二初標示

【緣】佛在舍衛國城大臣與跋難陀親厚往來遣送衣價彼將衣價付淨主已因事急索致令被罰諸俗譏嫌比丘舉過佛因制戒

【記】就戒緣中初明大臣所厚後明因索致罰起過之緣諸俗譏下明訶制也僧祇多論云跋難陀俗時知射法兵法瓶沙王二大臣遣五百人從學得通多持財寶來報其恩以寶付優婆塞家貸借用詣官言之索時牽挽俗人共責

戒緣中初點注大臣所厚厚猶重也因索致罰者律明淨主爲官罰五百錢故僧下次引緣射法即弓矢兵法即知軍旅鬬戰之事從學得通通猶

解也

二問答

【疏】因忽切索衣爲損王臣爲損淨主答本雖王臣後在淨主切惱故制唯在後人

問答中切惱遭罰皆是淨主故損後人

三定前後

【疏】此戒應在齋覽戒後以制淨主故結集者不次或傳受者失旨故在前列

三中由齋覽中始聽說淨因聽說淨遂有過索結集不次乃指部主之差傳受失旨即實翻譯之過

【戒】若比丘若王（得自在無所屬）若大臣（在王左右）若婆羅門（有生婆羅門）若居士（除王大臣婆羅門諸在家者是）居士婦（在家婦人）遣使爲比丘送衣價（如上說）持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時淸淨當受彼使語比丘言大德有執事人不比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往執事人所與衣價已還到比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二

反二反爲作憶念應語言我須衣

【註】憶念者若執事人若在家若在市肆若在作處應至彼處一反二反三反語言我今須衣與我作者是也

【律】若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立

【註】彼執事人若在家在市作處到彼前默然立執事人問何緣此立比丘報言汝自知之若彼人言今我不知餘人知者比丘當語彼人知之是默然相也

【律】若四反五反六反在前默然住得衣者善

【註】若作一反語破二反默然乃至三反語破六反默然也

【律】若不得衣[illegible]是求得衣者尼薩耆波逸提（比丘尼同僧犯）若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

【註】不犯者若遣使告知若彼言我今不須即相布施是比丘以時輭語方便索衣若爲作波利迦羅故與

以時輭語索若方便索得者

（二戒本二初牒分）

【疏】戒本六句一犯人二若王以下明資主緣由三若過索成業四結犯四捨五結罪六不得進不相

（二別釋二初釋第二二初明立法）

【疏】就第二立法相中文有八句初有五位但是財主遣使持寶將與比丘二彼信至比丘所下明使人受寶付彼之相三若比丘語彼使下明僧犯畜寶不即受相四彼使語比丘下明使亦知比丘非受寶者問執事人五比丘應語言下明示執事人所在六時彼使往下明與寶物付淨主相七還到比丘所下既付竟還返告知世之信使可復如此八須衣比丘下明立法度索之往返

戒本釋第二中初科五位即王臣等五位人執事者即掌寶者文云若僧伽藍民即守園人優婆塞即在家俗士世信使等者言能往復爲使當然

（二明索法三初標分）

【疏】就索法度中初明語索三反相二若不得衣四反五反下默然相

（二引律三初僧祇明索法）

【疏】僧祇云一反語索淨主一月來即一月來乃至三月不得過如是十日四三二一日乃至須臾不得過

二善見示默相

三示語默分齊

三若一反默索例上可知

索法中僧祇彼具云若比丘至檀越所索衣時語言長壽與我衣直若彼答言尊者更一月來比丘滿一月來往復索若彼言尊者更一月來比丘滿一月復往索過三月不與不得復索若言半月來十日乃至須臾但使過三不得復索默索例上曰月但不語耳

疏善見云默然者口不語喚坐不坐與食不受說法呪願一切不得若言何因至此答言居士自知

善見示默與注大同

疏純語往索齊六不犯純默往索十二反語參默故則九反律文四反五反者承前語勢接次四五若行事時始心一二故成六默

三分齊中初示三位但一番語當二番默律下點戒文以戒本中正約三語六默相參明犯前二三反即爲語索後四五六反即借前一二三數接下四五六以爲六默故云承前語等若行事等者謂文雖省至用默索即從一至六據義合云若一反乃至若六反在前默然立文相方顯耳

三指畜受

二點餘句

疏諸有畜受相如寶戒說

三指畜受此不當明

疏若不得衣下是戒本業也自下戒相易識耳

點餘句中初點第三句自下指餘三句四捨五罪若不得衣下至末文即第六句由索不得往告衣主之詞注中明不犯即遣告衣主衣主不領自作方便由非强索故開不犯

○十一乞綿作三衣戒二初標名二得相二初通釋二初制意三初正敘制意

僧十一綿作臥具戒

疏第十一乞綿作三衣戒

疏制意者綿是生緣得在損命不懷慈道方廣乞求外招譏醜內喪善本爲過極深故聖特制餘雖綠財捨懺物在此則斬壞永竭貪源而世同塵同惡相濟身所服用無非損生口說行慈何人能奉故多論云有四義故一止誹謗二長信敬三爲行道得安樂故四爲不害衆生命故

十一制意中初科爲三初叙過明制生緣者有情所成故餘下示制捨不同而下斥世服用同塵謂

混在塵俗不能超拔故同惡相濟謂彼此共行互
不知非故多論四意初二即反戒緣三無乞求四
成慈行

二會通三處

疏毗尼教相三處以求少有乖者開爲不犯今據戒
緣至養蠶家乞綿看養俗人瀹煮以爲生過之極也
戒本列雜及以野蠶廣解開遮但令斬損

次會通中戒緣廣解並見注中戒本列雜及野蠶
微況重此明前後三處皆急則彰過重矣

三斥出迷名 二初定名示相 二初正示

疏今人衣服皆犯通開斯何故邪迷名者也文言作
臥具故謂如被也今定其名方知我犯但以三衣總
號此土先無但聞以綿作僧伽黎此土本無不知何
物而廣張有相同此被敷故即相翻或云臥具或云
敷具

三定名中初科爲二初示犯皆犯通開者由是巳
成合斬壞故今下正名上標三衣即今所定但下
出本翻譯初敘此無正譯而下次明從相以翻張
字誤合作長

二引證

疏故僧祇云敷具者三衣名也多論云六年臥具正
三衣也若非三衣如何乞法僧祇云老病比丘持氈
僧伽黎此云臥具豈不同也黑白臥具並同此耳

引證中僧祇明文豈非誠據多論六年臥具豈是
被耨又引僧祇亦即六年乞法因緣論云臥具律
作伽黎顯非異也黑白二毛前後四戒並三衣耳

二推迹所由 二初正明

疏如後坐具此方有之即物相翻體相明了三衣無
故所以有濫世並迷名都謂敷具自非見此何由辨
之

推濫中尼師壇此翻坐具此方牀倚皆用藉坐故
有可翻三衣不爾故因有濫自非見此即指今文

二引示

疏故多論云敷具者衣名也外國以綿作衣凡有二
種細擗如氈作縷織成故犯罪也五分十誦多論湼
槃並云憍奢耶也論云此是綿名養蠶所得如秦地
法

引示中初引多論示名體細擗如氈似今衣絮作
縷織成如今細絹下引四文但明體耳憍奢耶此
翻蠶口初絲多論云綿翻名異耳如秦地者指此
方也

二犯緣

【疏】五緣成犯一是蠶綿二自乞求三作法衣四爲已
五作便犯

犯緣中作法衣者餘衣應輕

二別釋二初指戒緣

【注】佛在曠野國六群比丘至養蠶家索未成縣及已
成縣并雜野蠶縣以作臥具又看暴蠒居士譏嫌言
害生命無有正法比丘舉過佛因制戒

【疏】戒緣如上解

戒緣如上前三處中已提示故

【律】若比丘雜野蠶縣作新臥具尼薩
若蠶若劫貝若氈若及餘縷綿雜也
耆是中捨者若斧若斤剉斬和泥以塗壁也 波逸提

【注】自作教他成者俱犯不成者吉羅爲他作成者吉
羅尼衆吉羅不犯者若得已成者斧斬和泥以塗壁
也

四釋本文

第一句

【疏】戒本五句

【疏】一能犯人

【疏】二雜野蠶綿此正戒家境也雜作尚犯何況純者
野蠶尚犯況復家蠶以踈制親也所言雜者如注具
解僧祇云經緯間穿羊毛亦犯見云雜憍奢耶一毛
亦犯憍奢耶者絲中極微者若準此方名爲忽也

戒本第二句初通示雜野爲踈純家是親踈者尚
犯何況親耶野蠶天然生者依樹作蠒有取爲綿
所下牒釋指如注者注中義劫貝等與綿相雜也
僧祇經緯間穿者彼云若經是憍奢耶緯是羊毛
若經是羊毛緯是憍奢耶自作使人作成皆犯捨
墮次善見中一毛者謂如一毛許也下示梵名忽
即蠶口初出名爲忽十忽爲絲是也

三第三句

【疏】三作臥具是犯業也

三中臥具即袈裟也

四第四句

【疏】四尼薩耆制捨也注中捨相文極明也

四中捨相不同餘戒注中斤即是刀剉則臥反字
合作剉麤臥反

【疏】五波逸提犯法也

【疏】不犯中若得已成亦須斧斬此言切人也如何可
通

第五釋注中初文此言切人謂誡勸甚切如何可
通言必無開許也

鈔如五分云他施已成亦犯捨墮十誦若得已成者
受用不犯
二中五分十誦二文不同致有他解
鈔有人解云四分同十誦不同五分而律文中若得
已成者下無開文但道斬壞如何含制而用他開所
不同也
三中初科古謂四分文列不犯故云同十誦而下
斥非注中引律明云斧斬正符五分那云不同則
知十誦文綏不可依也
鈔余因參譯親見梵僧自唐國已西已南至于大海
百餘國僧現今所披並非緜帛非毳非布無成法衣
問何所以為斷殺故斷成現量何用漫言止可知披
而謂非不可迷非而謂是
二中初敘親問玄奘西歸於慈恩寺選十僧翻譯
祖師預焉故云參譯已西已南皆唐國外境毳是
獸毛亦即生分然是剪剃非害命故如下所明斯
下責謬解現行之事故云現量設猶妄也披而謂
非此猶可恕迷非謂是豈免無知

鈔問既云非法受持成不答如律通制但云五大上
色不成受持未於蠶綿無文得不若準央掘縕綿轉
來施持戒人不應受若受非悲不破戒據此斷附也
初問答中初據律無斷若下準經斷附央掘摩羅
即大乘經轉來非蠶家者不應受者經中斷也若
受非悲者遮化教也不破戒者不犯制教也大乘
菩薩悲行為先若著蠶衣若殺生分故是非悲小
教但聞離過為本但離殺手犯緣不具故不破戒
準此據律如法得成深取經意終非應法故令斷
附也章服儀云具自非悲之語終為永斷之言祖
師之意自可見矣
鈔問緜衣黑白同是犯緣如何入捨全壞不等答緜
本損命偏乖聖心故斬絕源永除後犯黑白不爾身
分餘毛過淺辭微還聽服用
次問緜命斬壞黑白二毛捨已還主故問決之答
中毛不損命與緜不同故分兩捨
鈔若爾今有作緜待蟲飛出許非損命應無損也答
元緣有因通為害本縱緜不殺少故不論

三問四戒牒捨

轉難答中初二句示佛本制意在永斷不問蟲之有無但是蠶綿無非損害下二句明不簡所以

疏 問綿藥二寶四戒所開何以牒捨答捨竟復用下不辨開此四反前故得牒也

三問四戒不犯並牒捨法餘戒不爾故問通之答中初二句答餘戒不辨下二句答四戒須牒言反前者捨還差別如上具明開通所牒如下各辨且就此戒如注所引得已成者斧

〇十二黑毛臥具戒二初標名

律 十二黑毛臥具戒

疏 第十二黑毛臥具戒

十二對後戒爲名

二釋相二初通釋二初制意

疏 此毛體貴無宜服用虛損施物增長貪結又自營造招譏障道深妨本業故所以制

制意總括有六一虛費二長貪三經營四招譏五障道六妨業對文可見言體貴者如下僧祇明之

二犯緣

疏 四緣成一純黑羊毛二作三衣除作氈被臥具罪非此戒三爲已四自作成犯僧祇云諸比丘並作氈三衣坐具唯除漉水囊乞毛衆多爲人所厭又毛大貴一兩須二三金錢毛細輭觸人眼睛不淚出爲人求故或還或死破人家業故捨入僧

犯緣第二點古迷名故簡氈被非此戒者體是重物理應得吉僧祇下引示制意有二初是自求令俗生厭又下次憐他求令彼破業初明體貴顯其難得爲人求等者彼律估客婦告舍利弗言我夫主及諸親屬爲求是毛故或時還家或死不還等此彰過重故佛制之

註 佛在毗舍離諸黎車子多行邪行作黑毛氈披體夜行使人不見六群比丘見便故作之黎車譏嫌比丘舉過佛因制戒

緣起中黎車即外道名邪行即彼外道法黎車嫌者濫同已故

律 若比丘以新純黑（若生黑或染黑）羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提

註 自作教他爲他犯相並如前戒尼突吉羅不犯者若得已成者若割裁壞若細薄疊作兩重若小坐具若作褥若作帽作襪作攝熱巾或作裹革屣巾一切

不犯

二別釋二初標示

疏戒本五句

二牒釋四初初句

疏一人

二第二句

疏二以新純黑羺羊毛者所制境也純則不雜雜作非犯羺謂小羊羔也

戒本中第二句羺字奴鉤反胡羊也文云小者毛又細故

三第三句二初牒釋

疏三作臥具正犯境也即是法衣若作餘衣如上不犯如戒緣中衣用上披擬夜行故比丘呵之知非下裳何況作褥是犯戒也故下開氈褥非是犯

第三句牒釋中初定名體如上即列緣中如下引緣證既在外披顯是袈裟俗中釋名上者曰衣下者曰裳今是上者故非下裳裳猶非犯褥非著用故云何況

二點古非

疏昔以此等爲五敷具故制戒云此毛貴物無宜下用作無用之費此言是也今所不同並上義中時爲敷具者欲改恐迷且存古耳讀者知非則無大過

點古中初引示四臥具並不揲坐具總號五敷制戒即古疏中敘制戒之意彼謂被褥故云下用今下顯非初句標簡然下點前文準古本多上並字或是然字傳文之誤謂前義門多云五敷乃是褶古示須知之

四四五二句二初點文

疏四五二句如上解之

四五如上即捨與罪

二釋注

疏注釋云若得已成者是開文也不同前戒若得已成即加斬壞此戒是開故無文斬又云若割截壞者謂本作時擬後壞故本不壞心作成即犯下諸戒中細薄重披例同兩解

釋注中初釋已成又下亦解割壞約心有無以明兩相下下採點後戒

○十三白毛臥具戒二初標名

律十三白毛臥具戒

二釋相二初通釋二初制意

疏第十三白毛作三衣戒

疏制意同前五分十誦中以見前戒不得黑故便以小小白尨參之遂制三毛參作

十三制意中初句指同體雖非貴長貪營造妨業不殊故須制約五下示異本宗緣於純白乃制相

參二律因彼微參故制分齊小小白尨謂不多也

尨莫江反若依字書則犬多毛有云合作牻訓雜

者此乃雜色牛名非訓雜也今準注中頭脚等處

即是雜毛倉黃色者謂之尨毛

二犯緣二初列示

【疏】犯緣五成一三毛參作二爲擬作三衣三爲已四

增好減惡下至一兩五成便犯

犯緣第四增好即增黑毛減惡即白尨毛

二問答二初問前戒不制相參

【疏】問黑白同犯何故前黑不制參邪答兩戒明參文

則繁復以後例前黑參非犯

初問答中白既減好成開黑必參尨無過故云以

後例前也

二料後戒相參多少

【疏】問三毛俱參何故黑多而尨少答就白制戒故黑

多耳約前黑戒白亦須多又云黑色雖貴順法衣相

白是俗服是以少也

次問以戒文中黑毛二分白尨二毛各一分故文

中但云尨少義必兼白答中初約制戒相翻釋又

下次約毛色順違釋

【注】佛在舍衛國六群比丘純以白毛作新臥具居士

譏嫌如王大臣比丘舉過佛因訶制

二別釋二初戒緣

【疏】就戒緣中由比丘著行致有譏訶故知上服

戒緣中知上服者反古非也

【律】若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白（或生白或染白）四分尨

【注】頭上毛耳上毛若脚上毛若餘尨色毛也欲作四

十鉢羅臥具者二十鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅尨乃

至作二十鉢羅臥具準上可知也

【律】若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者

尼薩耆波逸提

【注】自作教他若爲他作並同上也尼突吉羅不犯者

若應量作若得已成者餘同前戒

二戒本二初分句

【疏】就戒本中分二立法有三句後制加二句

戒本釋文中立法三句一能造人二作法衣三用

分齊注中生白謂天生者後制有五句多前二句

故云加也一犯人二違分齊三作法衣四捨五罪

二疏釋二初釋立法句相符文

【疏】問約此文中黑者二分尨者四分所以尨多者答

此翻律者不達故爾如五分云第三分白第四分尨

問中文實不爾假設問之一往觀文似如來問答

中初序翻譯如下引證可解

【疏】就注解中文相可了言鉢羅者多論云婆羅此云四兩立世云是南秤一兩謂晉宋古秤此唐槃秤是也

釋注中初通示言下牒釋鉢羅波羅律論音互立世即立世阿毗曇彼云鬱單越人劫波樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅注云南秤一兩則與上多論不同有約秤有大小和會準似不然謂下定秤如上房戒具辨

【疏】餘文注可解

後五句易解故無可釋

【律】十四減六年臥具戒

【疏】第十四減六年作三衣戒

【疏】所以制者沙門出俗知足為先既有蔽衣即堪長道方復恣情廣畜多積長貪壞道勿過於此俗士尚云積而能散安而能遷況復高世何迷至此必欲造新不可任意制限六年方開更造而有重緣取僧進止餘則依制以妨業故

十四制意中初敘合行方下次明非法引俗況道文出曲禮謂凡有所畜而能散施居安慮危而能遷徙斯乃不滯於物不著其處故也必下示制限而下明緣開取僧進止謂從僧乞法也

【疏】六緣成犯一有故三衣減六年二不捨故者餘之三律捨與不捨減六年與罪若依四分準文義意必新造作若為除故應是不犯以緣中藏積求覓故也三僧不聽四更作新五為已六成便犯

犯緣中第二餘三律者即五十祇縱捨亦犯若下示本宗準文義意即戒本中不捨故者作新方犯反明除故即是不犯此顯四分異上三律以下引據即戒緣起如注所引三僧不聽即不得法也

【疏】多論云六年臥具者正三衣也若得羯磨減六年作其內更不得乞索作三衣反照前通奄如合契又僧祇云老病比丘持糞掃僧伽黎未滿六年不得更作故知臥具之目定是三衣總名不須惑也故開通中如三衣戒若是臥物本無離罪何須僧法

次定名中有二初引多論名相兩顯不容妄執其內謂六年限內若非僧法不許作故反下準決前通即上三戒定名等文奄忽也如合契者謂如世中合同契書喻其不差也次引僧祇中緣如前引故下準後開通即不犯文如三衣戒謂同前離衣並聞僧聽顯一三衣緣非被擯並由當時堅執不從故此諸文重重點示耳

【註】佛在舍衛國六群比丘嫌故臥具或重或輕或厚或薄不捨故者而更作新常營求藏積衆多比丘舉過佛訶制戒

二釋二初示緣

【疏】就戒緣中人情所同無問遐表故今引者顯覓非一文相流世將三百年始於今日聞有戒約作三衣者須過六載可謂雷霆震地自不聞耳或是往業迷他或是教授傳闇故有茲耳

戒緣中初示文意人情同者嫌故樂新營求藏積無始貪習豈局中邊西土中國此屬遐表意誠此方故云無問等文下項斥迷名自姚秦翻譯至於唐朝近三百年已前皆迷謂爲臥物則前四戒有

二戒本三初點示三句

二[illegible]四句二[illegible]文

二引下

犯不知今疏約義準文證定非謬始知有戒則斯四戒有同初制故云今日始聞等可謂下傷歎教文顯白如雷霆之響從古迷暗如聾者不聞霆爾雅云疾雷爲霆往業迷他推愚暗之因教授傳闇究堅執所以

【戒】若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故而更作新（若自作教他爲他並同前戒）除僧羯磨

【註】有比丘得乾痟病糞掃臥具重不堪持行佛言從僧三乞更作新者當白二與之也

【律】尼薩耆波逸提

【註】尼犯吉羅不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新若得已成者若他與作俱不犯

【疏】戒本六句一人二作新臥具下立法也三不捨故者犯本也

【疏】四除僧羯磨者開緣也故注中以糞掃衣故有病難持

戒本四中初科可解

【疏】僧祇云若身不羸顏色不惡筋力不減麤食能飽

白等不成若如法者先受故者疏記日月病差已還受持故者五分云六年者數日滿也十誦若餘人作未成後人足成者吉隨何歲作二三五六歲作時未成而且置至第七年便竟無罪但前者吉故者與人若作淨也

次引示中僧祇初示非法文列四句顯示病相非此繇託故白不成若下次明如法謂得羯磨當記故衣雖捨時日受持新者至後病差復捨新衣還持故者足滿六年方齊緣開無緣不許五分六年數日滿者謂數實日不取年滿十誦餘人作未成謂他人未滿六年而作新衣未成未犯後人成者非先自作故成犯吉隨何歲等者謂未滿六年作衣未成未至果本七年方竟此則有因無果故云但前吉也下明捨故不出斯二

三釋後不犯 二初牒釋

疏就開緣中言若聽者反解戒本僧不聽也滿六年者制限外也減六年者捨而作新是無本衣得造新也豈捨受持方復造衣本造擬捨故成不犯成而不捨罪因自科若得已成下既非本積故非負罪

三釋不犯牒釋有四初釋僧聽戒本明犯由僧不聽故云反解次釋年滿即順教也三釋年減初明捨故不同諸部如上說也豈下次示捨時若先捨後作即有缺衣故約豫擬即開不犯成而等者違上擬心還歸本犯四釋已成下三句已成他與並緣外來中云若無先無故者此之三開通非本積

二重斥

疏由來長時謂是臥氈故今重敘定是三衣不可疑也

重斥中三百年來講說相傳故長唱故下勸依猶恐執舊故誡勿疑

○十五不揲坐具戒二初牒名

律十五不揲坐具戒

疏第十五不揲坐具作新戒者

十五戒名中一是有故造新二即不揲合此二過共為一戒

二通釋二相二初制意

疏先有坐具且得障身受用便足今輒嫌故更復造新虛損信施作無用之費長貪妨業是以制約欲制貪情為長道法兼有受用資身之益今反造新不揲造損費行故制

制意中初敘造新過是下次明不揲過不順佛制是違教長貪妨道是損行

二犯緣二初列示

【疏】論犯五緣一先有故坐具二更作新者三為已四無心故者揲五作成便犯

犯緣初科先有故者無故則開問嫌故造新依法揲故為有犯否答正制不揲揲則無犯

二下釋

【記】此戒人多喜犯但知造新務取青翠多以布作並不加持長放則同彼跋闍不揲則符於捨法知違猶是可救迷犯未足談之故提舉指掌冀因斯一悟也

次科青翠同於正間色不如也布體雖如但由慢易多用麤踈故此責之復不加持過量不揲皆非法也同跋闍者本律七百結集中跋闍子比丘撤行十事得畜不截坐具謂長五廣四統體而作不須截後更增廣如鈔記所引知違猶可救者微有智故迷犯不足談者一向愚故故提舉等即明此科點示之意指掌出論語如指諸掌言其易見也

【註】佛在舍衛遣人請食常法請後徧行諸房見故坐具處處狼藉無人收攝由諸比丘嫌其厚薄麤重更作新者乃制故者揲新六群違制比丘舉過佛制此戒

二別釋二初戒緣二初分文

【疏】就犯緣中初明大聖行房見過二立制加揲三六群起教四舉犯制約

二隨釋二初大聖見過二初不受請意

【記】所以如來不受請者多論五意一為入寂室故二為諸天說法故三看病比丘故四為結戒故五為看房舍臥具故比丘行後知佛行房必自肅慎不令非法又欲斷盜賊知佛行房不起惡故

戒緣中佛不受請中多論五意且據大分為言然經律中如來亦多受請寂室即坐禪處比丘俱出宜入禪故二中比丘在寺諸天不下故三佛親看病以福勝故四五二意即今戒緣五中復有兩意初令弟子肅慎謂諸比丘知出行後佛必行房先自屏淨故又下二令竊盜息念以佛在寺躬自巡行故

二行諸房意

【疏】僧祇云佛以五利五日一行諸房一我諸弟子不著有為事不二不著世俗言論不三不著睡眠妨行道不四看諸病人不五為年少出家者見佛威儀庠

序起歎喜心故

次科什祇五利前四揄校徒衆減惡利也後一令他歎喜生善利也初云有爲事即世間俗事

二立制加揲 二初正明

疏一明制揲者以新故狠藉受用致斷以故揲新息貪受用俱有益故

二制揲中初明因過狠性躁急食多遺籍故云狠藉受用斷者不專持故以下次明立制息貪即清心受用即資身故云俱有益也

二問答二初 問答過與制

疏問此中明揲九十制與同是坐具何不合明答不同有四故分二戒一作新如量不揲犯前作故過量犯後作故如量俱持作新過量俱犯對此二戒明其捨悔先悔量外然後捨悔

初問中欲彰二戒不同之意故發斯問答中初立句料簡對下示俱犯悔法不揲過量罪兼二悔初悔過量截去量外罪悔提罪次悔不揲須將入捨然後悔罪

二問捨懺不同 二初問答通

疏問準下九十揲已同截後何須捨答不揲則畢竟有過過在須捨故不勞揲過量則量內無過無則非捨亦可過量捨已主無用義故須截之

次問意謂過量截已單悔本罪不揲揲已與截不異何須復捨答中有二初答不揲須捨次明過量不捨無則非捨謂內既無過無可捨故亦下次答過量不截始終非法故主無用反明不揲還主有用故須捨之

二轉答

疏若爾不揲捨已還主猶好亦應須揲答不揲爲好今捨還我義同新得好非我過過量他與量非制故猶是本業故不須捨但截即得

轉難中過量不截過在無用不揲亦爾理應先揲答中不揲他與無犯捨還事同外得故不須揲過量他與亦非不截始終無用故須截去

問若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手揲新者上以壞色故

註彼作新坐具時若故者未壞未有穿孔當取浣染治之牽挽令舒拔取方一磔手揲著新者上若揲邊中央以壞色故也

記若作新坐具不取故者縱廣一磔手揲新者上用

一戒本二句點文

壞色者尼薩耆波逸提

【註】自作教他爲他成犯如上尼犯吉羅不犯者裁取故者揲新者上若彼自無更作新者若他爲作若得成者若純故者並不犯

【疏】戒本立法有三違教有四若比丘者能造之人二作新坐具是戒所緣境也三當取下明立法相言壞色者即斷著故也就後犯相可以情求

戒本點文中初總分若下別釋初釋立法縱廣一磔即佛一搩謂四方二尺注中揲法文相極委言斷著者著即貪愛就下次釋違教一作新者即犯境二不取下即違法三捨四罪故有四句

二釋注一句標釋

【疏】注中裁取故者謂本未作即有揲心故成不犯若遂不揲亦隨結犯

釋注初科由新者先成後方揲故故約作心釋不犯相遂亦成也

三疏顯持

【疏】此是聖法所加當擬敷坐不言氈布隨常用者加持今有多畜不持亦不知何者是犯意謂如彼三衣一鉢性是本制可以多積無結罪邪隨初一者即是本畜雖不受持亦無長罪若如法色則可加持或體非法或色不如或財是販乞邪求得者雖加不成事同三衣畜服相似至於受用犯持同鉢餘如鈔疏及九十中

次科初示須加法不言氈布謂不論其體之精麤但取常所用者加法持之餘則說淨而畜今下斥非意下顯正意謂即祖師所懷初責多畜如衣鉢者以六物中坐具爲一數故既同衣鉢豈容多畜若如下次辨如非初示成否事下次明受用同三衣畜服者謂制隨身也犯持同鉢者離宿亦吉而不失法餘下指廣事鈔二衣篇疏衣藥九十即過量戒

【戒】十六持羊毛過限戒

【疏】第十六持羊毛過限戒

【疏】然出家之士躬自負毛順路而行跡同凡碎動越威儀招譏自毀殊所不應故所以制所以開者資身助道非不待之若全禁約有須無濟更刖追求勞擾又甚故開至三由旬過則違也

二犯緣

十六制意中初敘制意凡碎謂經求小人所以下明開意待猶須也凡立制須開有開必制故限由旬過則制犯也

疏論犯四緣一是貨羊毛文除賤者以開緣中頭脚已故今若生譏何論貴賤擔於毳等亦越威儀但緣在於毛故制開外耳僧祇云成器者不犯器謂衣相也此是通名如今刀斧衣物通號二是已物三自持四至三由旬故僧祇云乃至羊毛著衣囊中經行繞塔或持一由旬半已忘物返來計過三由旬故犯斷也

犯緣中初緣簡賤據後開通今下義判初約譏同制犯擔毳等者總牒開文越威儀者即吉罪也由是小賤故不同重但下次明文列不犯之意上敘本犯具兼制開故指不犯在制開之外次引僧祇初決文相此下次釋器名如刀斧等諸餘受用皆得名器欲顯器名不局得目衣物也至三由旬下即第四緣文脫標數下引僧祇顯示異相初明經行繞塔雖非道行亦計里數或下次約在道一由旬半忘物返來成三由旬再行即犯一由旬計四十里

二開標 初示緣

疏佛在舍衛國時跋難陀得羊毛貫杖頭而行居士譏言販賣羊毛比丘舉過佛因制戒

疏就戒緣中起過者言販賣也

釋戒緣中特舉訶詞欲明此戒爲息譏故

律若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬

記若道行若住處得羊毛若須應取無人持自持至三由旬若有人者語言我有此物助我持乃至彼處比丘於此中間不得佐持者吉羅若令尼四衆持過三由旬吉羅除羊毛若持餘衣若麻等吉羅若擔餘物杖頭者吉羅

律若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

記比丘尼吉羅不犯者若持至三由旬若減三由旬有人語持中間不助使尼四衆齊三由旬若擔毳毯毳纖若擔頭上毛作帽巾者得

二釋戒本 初分文句

疏戒本五句一犯人二道路行下立法注解文相可

知三若無人下明戒業也下二可知

戒本中初科第二句指注解者注中初明得取自持限滿若有人下次明倩他續持若令下三明使餘衆持除下四明諸輕物

二釋不犯

疏開中帽巾者本未擔前立意者耳

次不犯中已成帽巾本無有犯今此開者謂擔少毛意欲作耳

○十七使尼浣毛戒二初標名二釋相二初通辨

律十七使非親尼浣羊毛戒

疏第十七使尼浣擘毛戒

疏制戒意成犯緣同上浣衣戒彼制故者新是輕犯此既勞功新故同犯

十七名中擘合作擘分也擘本音關字之誤也通釋中初指同此亦三緣同制犯相離合並同上說犯緣昨收第三是羊毛耳彼下簡異可知

注佛在迦維羅衛六群比丘取羊毛使尼浣染擘之時姨母尼爲染毛故汙色在手往佛所禮足而立佛知故問訶而制戒

二別釋二初釋本緣

疏就戒緣中姨母爲染至佛所禮足而立者多論云所以制者與諸比丘增上法故若諸尼衆執作浣染廢修正業則無威儀破增上法又止惡法次第因緣各令清淨故所以不坐者女人敬難情多又佛不廣爲女衆說法又尼至佛所一切皆立爲止外道誹謗故又女人鄙陋多致譏疑所以不坐

戒緣中初牒文徵意多論下引釋有二初釋制戒有二意初意與比丘增上法者由尼執作廢業乖儀則是比丘破增上法次意止惡法次第者禁輕防重故所以下次明不坐四意釋之第二說聽非久故不須坐除三可解注中姨母即大愛道尼汙手見佛發請制戒也

二指戒本

律若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

注比丘尼吉羅成犯開通如浣故衣戒也

疏餘文句可以尋知

戒本同前故略不釋文有六句一人二非親三浣染擘正業相四羊毛即戒境五捨六罪

律十八畜錢寶戒

〇十八畜錢寶戒二初標名二隨釋二初釋相二初通釋八穢二初料簡二初分章

【疏】第十八畜錢寶戒

【疏】寶是八穢之一因明料簡一列數顯非二開制不同三輕重結罪四互貿得罪

十八料簡中分章云八穢或名不淨語別義同或名八毒蛇從喻爲名

二隨釋三初引教列數三初示所出

【疏】初列數者諸大小乘經皆云八不淨物涅槃經中卜餘處文盛陳毀過亦不列名故彼文言若優婆塞知比丘破戒不淨受畜八法不應給施又不應以袈裟因緣故恭敬禮拜若共僧事死墮地獄廣如彼說

列數中初科初通示衆典次別引涅槃文中初斷俗恭敬若共下次遮道同法

二列名數

【疏】古來相傳既有八名須知八相一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥重財八佛不開物如女人器仗之屬

次科八中第六正當今戒

三釋通號

【疏】所以云不淨者具有五意一由畜增貪名不淨心二體有汙染名不淨戒三違聖明約名不淨教四過濫俗情名不淨信五者爲業沉下具謂三塗名不淨業

三中五意心戒教信業業即是行此五並爲八物所汙故皆名不淨又貪心是本任運能生下之四種又復總上四種共成後業然教非不淨但望貪畜汙毀聖言故得名耳

二指略二門

【疏】自餘二門具在隨戒釋相畜寶戒鈔中廣說

次指略中第二開制鈔中極廣大略爲言衆僧皆得唯除女人若論別人有開不開如房開應量錢帛說淨等第三輕重者鈔云六七金錢綿褥得墮以違淨施故（綿褥說淨據小者耳）除六吉羅畜者少故第四互貿者鈔云若以此八貿衣犯捨以衣得寶毳氈亦捨若得餘六並吉羅等

三總示略意

【疏】所以上來連指鈔者彼具廣陳不勞費故也

三總示中以前諸戒並多指鈔故特示之令知略意

二正解今戒二初制意

【疏】正解制意者夫出家爲道世財非意俗士高節顧若遺塵況復情存出要義乖常習今輒貪畜殊壞法儀即非少欲知足之本所以如來制戒不約俗人唯

斥一戒對俗而制欲使息滅貪競與道相師若不從法自陷坑穽損喪道器何惡過此故所以制多論云制有三益一爲息誹謗故爲滅鬪諍故爲成四聖種節儉行故

正釋今戒制意中初敘非宜文舉俗士者如王衍管寧視如瓦石不矚洪口不言貿財手不執珠玉及晉世諸賢皆少私寡欲高尙其事出家爲道豈得反之義乖常習言須異於塵俗也今下次顯過狀所以下二引證初引本律對俗證即下戒緣所引與道謂令僧成德相師即使俗歸心次引多論三益謂初順道行故二絕交貿故三成少欲故

疏四緣成犯一是錢寶二爲己三無說付意四領納便犯

犯緣第三以受財時未容即說故約起意先受後說

疏佛在羅閱城有一大臣爲跋難陀留其食分兒以五錢取食跋難陀來取錢寄市肆上居士共嫌比丘訶責王共臣論佛廣說喩因訶制戒

疏識戒緣中初明取錢肆上二過起所由二居士共嫌已下明王臣共論說喩訶制故律本云佛告大臣若見沙門釋子以我爲師而受金銀錢寶者則決定知非釋子又雜含云若有沙門受畜金寶當知五欲悉是功德清淨餘廣亦同鈔又涅槃云若能遠離八毒蛇法是名清淨聖衆福田應爲人天之所供養清淨果報非肉眼見等

戒緣中初分文故下引釋有二初舉本律佛世國王大臣集會共作是言沙門釋子得捉金寶有一大臣名曰珠髻語諸臣言莫作是言我從佛聞沙門釋子不得捉金銀即往佛所白佛向我所說無有違失耶佛告下即佛答詞彼又云大臣當知日月有四患故不明淨謂修羅烟雲塵霧也沙門亦有四故不明淨等謂不捨飲酒婬欲持金銀邪命也次引雜含以沙門清淨五欲穢濁金寶是色即五欲之一若許受畜按則五欲反爲清淨耶三引涅槃初勸遠離是下歎德上四句歎因下二句歎果無漏果報故非凡夫肉眼所見

【律】若比丘自手捉錢上有文像若金銀若教人捉若置地受尼薩耆

【注】是中捨者彼有信樂守園人若優婆塞當語言此是我所不應汝當知之若彼取還與比丘者當爲彼人物故受勅淨入使掌之若得淨衣鉢應持貿易受持之若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢者應取持之

【律】波逸提

二釋本文二初分示

【疏】比丘尼同犯若不語彼人知是看是突吉羅不犯者若語言知是看是如上捨法若彼人不肯與衣者餘比丘當語言佛有教爲淨故與汝汝應還他物若又不與自往語言佛教比丘作淨與汝汝應與僧塔和尚知識及本施主不欲令失彼信施故也

【疏】戒本六句一人二自手捉者戒之業也三錢及金寶戒防境也四教人受下同上業也下二可知

戒本釋文中初科二是自作四即教他自他雖異造作不殊故指同上下二即捨與罪也

二開緣

【疏】此是畜寶戒下九十是捉寶戒也今文中不明畜者略也自手教人若可置地者列彼受畜之相受元爲畜者得捉畜兩罪捉依後科畜自依此若捉不畜不犯此戒犯後九十故多論云捉金薄金像及他寶者若自爲淨寶俱得提罪僧祇亦爾金銀錢隨國所用相成就者皆犯提罪

簡濫中初分兩戒今下通文相以文言自手捉者人乃謂此制捉寶下是拾遺故特分示初釋文受下判罪準此應作四句畜而不捉如文置地罪犯此戒二捉而不畜如下多論單犯後戒亦捉亦畜如文手捉二戒俱犯四俱非句如指授捉金像等故下引證九十多論金薄即貼塗之物僧祇錢寶隨國所用金銀銅鐵但成錢相捉者皆犯

二釋注二初釋捨法二初正釋

【疏】注解文中是中捨者牒前制過也二彼有信樂下明捨錢方便覓淨主付也三若彼取還與比丘者不違施意佛爲淨故令彼受之彼不解故不敢即受乖淨施法故文云即作彼人物受後得衣鉢更轉淨貿方可持之四若彼取下既悟解意即取週淨故無轉貿之文

釋注捨法正釋有四三中不違施意由不先語不

曉言淨之意也作彼物受令淨人貰事同受寄也
後易衣鉢更轉貿者由前淨法不成後得之物還
非淨故四中卽據解淨法爲言

二問答

疏問等同施人如何迷悟兩異答沙門違教須語彼
知故多論云先求一知法白衣令知比丘之法不畜
錢寶後若得者於檀越作淨也四分之中前由迷故
所以不成物既見在卽作彼物後若得財更須貿易
方得加受文極顯然勿怪鄭重

問中牒上兩段以申教意答中初正答由語不語
故有迷悟四分下重釋前迷文下二句恐謂文繁
故此誡之

二釋結罪二 初牒釋

疏下結罪注解云若不語看是知是者看是謂看於
錢寶知是謂非我所作爲淨與爾何得不道失法故
吉若彼下明索寶不得進不之相文極明據

次釋結罪牒釋中注文若不下明不教淨語若語
下明作巳索相疏中初釋前段看是眼看知卽心
知何得不道顯示不作結罪之義若彼下次釋後
段

二結指

疏此亦人所常犯知犯卽有息期也

結譜中人雖常犯尠有知過故今勸知知則可息
犯而無知貪婪鄙悋何可窮也

○十九貿寶戒二 初標名

律十九貿錢寶戒

疏第十九貿寶戒

二釋相二 初通釋二 初制意三 初正明

疏以其寶物更相貿易長貪妨道招世譏過故所以
制

十九制意正明中初示業相長下略示三過總歸
兩損

二簡濫二 初簡貿衣

疏此戒對後貿衣戒五種不同初對人不同貿寶七
衆俱犯貿衣唯二俗犯二貿寶自作教人爲巳同犯
除爲三寶貿衣使人不犯三貿寶一制不開自爲貿
衣則開蘇油相易四衣貿捨則道俗不同五還財本
非本別故

次簡貿衣中五種別者一人二業三開四捨五還
總括二戒始終皆備尋下對之不復引也初云貰
衣唯俗者卽在家二衆五云本非本者貿衣卽還
本衣貿寶與俗易淨故非本也又作四句以簡二

戒一以衣易寶二以寶易衣三以寶易寶四以衣易衣一三犯此戒二四犯後戒準此但約所貿以分兩戒不論能貿也

二簡古寶三 初對簡

疏又對畜寶四句分之一是畜非貿俗施錢寶也二是貿非畜用衣易錢寶也三俱是者以錢買金畜之四俱非者即衣物相易也

次對畜寶與句初句犯前次句犯後第三兩犯第四對俗即犯貿衣

二斥古

記昔人不立以財無兩捨罪不雙結謂得此語不敢漏失今不同之見今以錢買金而畜初貿後畜緣相是異何不雙結

斥古中初敘古意彼謂第三句但犯貿寶不犯前畜謂下正斥財無兩捨等語乃謂犯過衣財無再犯長彼但承言妄舉而不知用處自別故云謂得語等今下顯正理如上判此將一捨隨悔兩罪緣相異者謂二戒犯緣前後各異故須別犯

三簡濫

疏若爾販賣衣財亦合說淨答全不同也淨法簡境罪不約境故也

釋難中既立雙結則犯過之財容有犯長義須說淨如上義門古義遂立答文顯別以破來難

三引證

疏論云此戒一往即犯不同販賣捨與白衣不得與沙彌以彼畜寶亦須捨故

三引證中論即多論對後貿衣略示二別初約犯相別此戒即犯後販賣戒取時但輕出賣方犯故次明捨財別貿衣不通俗貿寶不通道所以下衆亦不與也

二犯緣

疏論犯五緣成一是錢寶二互相貿三決價四爲已五領取犯

二別釋二初戒緣

鈔佛在羅閱祇時跋難陀往市肆上以錢易錢居士譏嫌言善能貿買比丘聞告佛訶制戒

疏就戒緣中以錢易錢者且約緣起如此世中不許惡錢比丘以好錢易之擬後用故即斯人也而有斯疾矣

戒緣中初隨釋即下傷歎文出論語伯牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也意傷善人不宜有斯惡疾今借用彼語而喻意不同

【律】若比丘種種賣買者

【注】若已成金未成金已成未成金銀亦三種錢唯一種交互相易錢者八種金銀銅鐵白鑞鉛錫木錢胡膠八種錢也

【律】尼薩耆波逸提

【注】此丘尼同犯餘捨法開通索寶方便並如前戒不犯者若以錢寶貿瓔珞具以錢易錢爲佛法僧者是

二戒本二初標示

【疏】戒本四句

二別釋三初釋句

【疏】一人

二第二句二初點文

【疏】二種種者謂以錢寶七互轉易正是犯相

戒本第二句點文略示如下注顯

二釋注二初總示

【記】戒本但云種種而未分明若不注解知是何物故大要也就其相中金銀各三錢唯一品

釋注總示中初敘注意就下列相

二別釋

【記】如昔云未成金者謂雜石礦也安有塊石而明金相如僧祇善見釋相彼轉成文以爲作也言成者已成器也華釵莊嚴具是也未成者即金鋌也已成未成者鎔寫作器而未鋌治者銀例此三錢唯一種據理亦三但未成就文像不具世所不行則非貴物故唯一也互絡成句有四十九

別釋中二初釋三相又三初釋金中先斥古非彼迷成字謂是金礦未經烹鍊者故引僧祇善見實之彼名已作金未作金不同今文故云轉成爲作也既言未作顯是未成器者非石礦也言下次示正解鋌治鋌謂搥打治即揩磨第二釋銀三種同上第三釋錢唯是已成故但有一如文可知互下後示句數即上七種隨一爲頭如云以已成金易已成金乃至錢等則爲七句又以未成金爲頭乃至以錢爲頭作句亦爾則有七七句也注中胡膠即此方蠟類

三三四二句二初點文

【疏】餘之二句可知

二釋注

【記】下開貿者捉屬後戒貿爲佛僧非犯此戒

餘二句釋注中下開即不犯文由非爲已在此爲開必貿時手捉非不犯後恐謂例開故特點示

四分律含注戒本疏行宗記三下之二

四分律含注戒本疏行宗記三下之三

〇二十販賣戒二初標名

律二十販賣戒

疏第二十販賣戒

二釋相二初通釋三初分位

疏據此戒中須分三位即販賣買也為利故收為利故出諍價而高為販也為利而取故減前價名買為利故出强增其價曰賣也戒本中但明增減市易論及餘律廣出販賣之相如鈔廣分也

二十分位初中初總示為下列釋販賣並是出物但約先收不收以分兩異戒下指廣但明增減等者如注止列賣買之相不言收販論律出者即多論云此販賣一切賣中最重寧作屠兒止害一生販賣一切俱害等又僧祇云儲藥草時作念此後當賣乃至後貿犯捨鈔文甚廣不可具錄

二制意

疏何以制者凡出家之人理須息務靜坐修道何得躬自販博醜鄙市肆動越威儀招世譏醜又錢財既交事容犯重可懷之甚義須早制多論四義一為佛法增上故二為止鬬諍故三為成四聖種故四為長信敬不誹謗故

制意中初約義明有二初約乖道意次約防盜意多下二引文示論中四義初即住持二即滅惡三生善四兩兼

三犯緣

疏六緣成犯一在俗二衆二相貿三決價四為已五自貿易六受犯

犯緣中但反上六即是闕緣故不勞出

二別釋二初戒緣

註佛在舍衛國時跋難陀往無住處村以生薑易食食已持去舍利弗後至乞食譏越以跋難陀事徵之慚愧無言又共外道博衣悔而不得比丘舉過佛因制戒

疏就戒緣起中分二初以衣食起過後舉過訶制前又分二初至慚愧無言已來明跋難陀生薑易食緣二又共外道即明此人貿衣過起前中由跋難陀易食致此丘法猥濫不行謂非乞食之士及舍利弗後乞即以前事徵之致使尊者無言也

戒緣中初分文前下牒釋注中初明貿食緣無住處村即無伽藍也食已持去謂持餘食去猥濫猥

即是雜時至乞食清淨活命是比丘法彼以物易令法雜濫以前事徵者衆物易也次明貿衣緣律因外道將一好衣入祇桓求易跋難陀以故衣修治如新與彼博之外道尋悔陀遂不還呵罵而去

【律】若比丘種種

【記】以時藥易時非時七日盡形波利迦羅如是互易乃至以衣易衣

【律】販賣

【注】謂價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是犯也

【律】尼薩耆波逸提

【記】比丘尼同犯不犯者聽五衆出家人共易應自審定不相高下如市道法不得與餘人貿易令淨人貿若悔聽還若酥油相易者不犯

二戒本二 初標示

【疏】戒本四句

二列釋四 初句

【疏】初一可知

二次句二 初釋種種 二點文

【記】二種種者文不顯也此與前戒言詞不分要須注解方顯兩戒此初譯人之過也縱佛本言必不如此結集傳之亦須從俗故佛言令人易解爲要今多列種種深叵知矣

戒本第二釋文中初示翻文混漫言此初者謂當本翻譯不詳也縱下推本不然一以佛語明顯二則結集隨時必無混濫故下引證即如母論比丘說法佛聽引要言妙詞直顯其義故知但欲令人易解今反難解故云深叵知等

釋注

【疏】注中所列但以衣藥互易指緣起說若以錢買衣屬此戒攝反則前戒

釋注中初示注意若下約衣藥互易以分兩戒前所謂但約所貿者此明證矣

二釋販賣二 初示文

【疏】言販賣者上已條理說其事相廣如鈔引

次釋販賣點文中上條理者即前分三位也餘指如鈔見隨相中

一釋注

【記】注解之中初總明相故云一錢數上下者此是販之異耳言增賣者本賤衆貴也買亦如是者本貴買賤也本實直五錢減買言直三錢重減買者本直五錢言直一錢

三第三引論

釋注中初釋一錢云總明相者該下三位故數下

次釋三位初釋販中言上下者或隨時貴賤加減

價直或對人交貿進退論量正是販易而言相不

同故云異也次賣後買示相甚明

疏多論云此販賣物若無同心淨人應作四方僧臥

具若入佛者外道謗言瞿曇沙門多貪利故令弟子

捨物持用自入又除佛福田無過四方僧不問邪正

持戒破戒一切無遮

釋第三中初文多論永捨入僧如上已示復申不

入佛餘之意初明杜絕譏謗故不入佛瞿曇即召

如來過去師瞿曇仙因此為氏又下次顯僧福報

勝故捨入僧

舉例本宗

疏據此文相四分所明但有衣藥衣有同類可如常

捨藥則穀米治生取利如是不淨其相如鈔準論穀

米俗人為主若無同心可依論斷

次科為二初明犯物四分衣藥即如注列衣對僧

捨故云同類藥有四種且論時藥治生取利有犯

販賣須明捨相指如鈔者彼引五百問治生道人

得物犯捨等準下二正判上約有淨主多論穀米

捨同錢寶若下次約無淨主依論斷者入四方僧

也

四律四…

疏又如開緣止除同類五衆餘人則約如衣法中及

如他律並聽比丘身自交貿但不增減律據有人可

貿理必不得自為反上無人可依他部廣如鈔引

第四中初文為三初開五衆即對貿人餘人約者

即俗人也如衣下次開自貿既不增減故無有過

衣法即本律衣犍度彼云有貴價衣令淨人貿無

淨人者乃至還比丘貿他律者僧祇云若估客物

直五十而索百錢比丘以五十知之如是求者不

名為下十誦比丘三度語索不得覓淨人使買等

廣如鈔引律下三釋上制開之意

悔還

疏若悔聽還者十誦七日者聽過則不應僧中買者

悔則不可

次科若悔聽還四分文濫故引十誦決之一有日

限二簡僧別

釋蘇油

疏又云蘇油相易是不犯者外用也前言七日是犯

○二十一畜長鉢戒二初標名二釋相二初畧釋二初制開意

二犯緣二初列示緣相二初總標二別釋六如文

者據內資也

三中前云四藥交貿是犯此中乃開故約內外會通相違

註二十一畜鉢過限戒

疏第二十一畜長鉢過限戒

疏然鉢爲應供之器得一資身長道便罷今過畜盈長而非少欲常又經營廢修正業招機自壞過是不輕故所以制所以開十日者然物變無恒容有失奪身資要用事不可廢施時不受後須難得所以開限十日作法而畜過則致犯故也

二十一制意中二初明制意叙過有三非少欲即乖行廢業招譏辯此三過即成三益所以下次示開意則知開畜用擬失壞非爲貪積開十日者即同長衣從容處置緩急得所

疏六緣成犯

疏一先有受持鉢二更得鉢若是如法可得其罪三是如法鉢要具三如一體如唯泥鐵二種餘木等並非法故二色如要須熏令堅固若油若捉磨等並非

◎補遺修

佛教三量如諸部言雖有多準母論大鉢受三斗小者斗半若過若減不成受說餘如鈔中四不作淨五無因緣多云得鉢五日披擯顛狂心亂等雖經多日無罪後得止取後五日續滿者犯六過十日便犯見云若買他鉢未還直不成受若主言但受雖有此語亦不成過日非長若度價竟爲熏報知比丘不取過日犯捨餘人知報非鉢主者不犯僧祇鉢知友邊作淨若十日內捨故受新十日一易

犯緣第二是如法者簡販摶得者則無長過第三體如中木鉢同外道瓦鉢同俗流石鉢僭如來皆不應法色如中油字去呼謂以桐荏油塗已燒之混合作鑽謂揩磨出光也量如中諸部言多謂出量不一而無分齊唯母論同今四分故引示之三斗斗半並準姬周爲定五中披擯即法隔顛狂心亂即病緣準例長衣亦應同此六中善見約直明犯初據未還由未屬已縱語非長若下次據已還主報即犯餘報不犯未委實故僧祇知友邊者即淨主也十日一易此據不畜長人一受一捨更五

加用今引此文但取不得過十日耳

二引論料簡

【疏】多論問曰白色衣過限犯白色鉢過非犯答衣染必成壞色故貯義强鉢熏多壞乖畜非犯問衣若過減皆成受持鉢反上者論答云衣可截續是以成受鉢無此義成量成持

次料簡中多論初問答中衣染必成色鉢熏不必成次問答中衣過可截衣減可續鉢則不爾故成不成別

【記】佛在舍衛六群畜鉢惡者置之常覓好鉢畜之遂多居士遊觀便譏似陶師瓦肆無異比丘畢過佛便訶責而制此戒

二別釋二初戒緣

【疏】就戒緣中舉陶師者為譏過之本也

戒緣中但釋譏詞注中前云惡者置之謂不好鉢棄置不用陶師借音為姚範土工也

【律】若比丘畜長鉢

【記】有六種鐵鉢黑鉢赤鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢憂伽賒國鉢大要有二鐵鉢泥鉢大者三斗小者一斗中此是鉢量如是應持應淨施

二戒本二初標示

【律】不淨施

【記】淨施不淨施相對八門如長衣戒不異也

【律】齊十日

【記】時阿難得貴價鉢欲奉迦葉以常用故十日當還恐犯捨墮以事白佛便開制至於十日

【律】過者尼薩耆波逸提

【記】尼同犯辨相開通如長衣戒

二隨釋三初初句

【疏】戒本七句

【疏】一犯人

二第二句二初隨文

【疏】二畜長鉢

【疏】問長衣戒中有衣竟語鉢衣相似所以無者答衣有三種不同對多以明長鉢則制一受持餘則是長非惑故不明本制

二問答三初問不列衣竟

戒本第二問中衣鉢俱長開制合同故發諸問以彰兩異答中對多明者以竟即是足多可論足一不須論惑稽亂也

二問不著迦絺二初釋過

【疏】問彼又開迦絺那衣鉢何不著者答內外資身別過益不相及所以此戒無迦衣出也

二轉難

次問意亦同前答中內外資別者若據衣鉢並是外資由鉢盛食相從為內過不相及謂長不相染益不相及即迦絺不羯

記若爾何不受迦鉢答衣有三領為持重故開功德衣得離衣宿鉢唯有一常須受用何得迦鉢以擬持鉢事不可也

轉難中意謂益既不及理宜各受答中持重故開即本緣也一鉢非重理不開離故不相比

三問不開迦提二初轉難

疏問何故不開迦提一月答鉢未成無長過若已成者開限說淨何須一月

三問衣開迦提鉢亦應爾答中開限說淨即十日也

二轉難

疏若爾衣開十日亦同鉢者何須一月答衣限時節四序循環既涉秋冬事須補洗鉢無時限何事相擬

轉難答釋可解

二釋注

疏就注解鉢相中言六種者隨國隨處黑赤色也文略不列國名何所益也大者三斗律是姚秦所翻從國而用廣如房舍中說

釋注中初釋鉢體六種中初是約體二三從色餘三隨國黑赤二鉢不標國名故云文略等次釋鉢量指如房戒謂姚秦時用姬周斗故

三後五句

疏三不淨施者如長衣無異四齊十日辨開緣也五過者叢也下二可知

後五句配釋可見

○二十二乞鉢戒二初標名

戒二十二非分乞鉢戒

二釋相二初還釋

疏第二十二乞鉢戒

疏然鉢減五綴不漏堪可資身長道便罷今乃處處隨非親乞長貪妨道惱亂施主於理不可故所以制

二十二制意中初示所宜令下出過狀

二正緣

疏論犯六緣一先有受持鉢二減五綴不漏三更隨非親乞四為已五乞如法鉢六領受犯十誦若二人共乞一鉢吉羅量不如故

犯緣第五須如法者具上三如下引十誦別示第五

緣佛在舍衛國跋難陀鉢破求多鉢畜居士計會乃知多受便譏嫌言受取無厭比丘以過白佛因訶制

二別明二初 戒緣

戒

【記】就戒緣中由破一乞多故致譏毀耳

戒緣摘示譏毀之由意令識過以自誡耳

【律】若比丘畜鉢減五綴不漏（相去兩指間一綴也）更求新鉢為好故（若滿五綴不漏更求新者吉羅）尼薩耆

【記】是中捨者於此住處僧中捨鉢已單白受懺便說罪名種相資心生厭離鉢若好者應奪留置取最下不如者與之便作單白以鉢次第向上座易之持上座鉢與次座若與彼比丘如是展轉乃至下座也

【律】彼還提（比丘尼同犯）彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

【疏】僧以下鉢白二與彼應守護不得著瓦石落處倚杖刀下著懸物下道中石上果樹下及不平地不得著戶扉內戶扉下若狀下狀角除暫著不得著兩狀間及立澆鉢乃至足令破彼不應故壞故失非鉢用者吉羅不犯者若五綴漏若減漏求新者若從親索若從出家人索若為他他為已不求而得若施衣得若自有價買畜者皆不犯

二戒本六初 標示

二別解五初 犯人

【疏】戒本六句

【疏】一人

【疏】二本鉢未滿五綴相五分云若本無綴乃至四綴更乞如上鉢者亦嚏若乞五綴得吉注中相去兩指間一綴準此為麄縱未綴而嵐過亦不名犯

二未滿綴

戒本第二五分中更乞如上即無綴乃至四綴此謂本有後求皆不滿五故齊得嚏若乞五綴吉者本有不滿後求滿故本若滿五則無有過次釋注中兩指若據佛指面二寸二指即四寸五綴即二尺若取人指面闊一寸五綴止有一尺文中不明然前後多用如來磔指以為揩定今言五綴但取痕脉滿二尺許不必須綴故云準此為揩等

三犯法

【疏】三更求新者是犯法也

四制捨二初 住處明

【疏】四制捨注解云於此住處僧中者以鉢無多用好者奪留入僧庫中為益本寺故言此住處也

第四住處中為益本寺由本多求損本寺故

二問答二初 約衣政問

【疏】問乞衣儘多亦損寺舍何不同鉢答衣資用寬故須還主不犇入僧鉢無多用得一便足除奪入僧

問中乞衣不罰入庫故問所以答中衣用寬者隨時更易用非一故

二約長鉢以辯

【記】若爾長鉢無用何不入僧答或自貿得或虛心施既無外惱故不同乞

轉難中既無多用前戒長鉢不合還主答中鉢分長乞不乞隔前遮說淨犯故復還主乞則感後惱施主犯故罰入僧又長不損僧乞有損故

三引示

【記】僧祇若鉢大貴應賣取十鉢九者入僧厨下者還主乃至乞鉢直入僧一直買鉢還此比丘

引示中僧祇初約乞鉢賣易還言大貴者有所直也由一貴鉢不可兩分故令易賤入僧還主言十鉢者趣舉爲言乃下次明乞直買鉢還直是錢寶不可還故準此不行次第換法同下四分直爾和還

二作法

【疏】就此捨懺與餘不同初明單白受懺悔本罪已二明取最下者白二與之三明單白與鉢次第換四明白二以此下鉢令持討有四法

二作法中初受懺白云大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是次與鉢白二初白與上大同但僧忍聽後改云與此某甲比丘鉢白如是羯磨準白作之但第二句雙牒緣本第四句略緣牒本耳此法亦出廣解注中不列意見下文三次第換白云大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是四令持白二初白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下鉢與某甲比丘受持乃至破白如是羯磨準作此法見後注中前二法義該諸捨後二法唯局此戒

五治罰二初釋文三初緣釋

【疏】彼比丘應往僧捨取最下者令持是次第最下法也爲折伏彼貪故從上向下

第五釋文中初科初點文相具含二法取最下者單白次換也言令持者白二制持也爲下示罰意也

二明用捨

【記】就中立法隨僧量宜或和還彼或次第易律具二意任時量據

次科初明立法不定或和還者據情可愍同衣直

三行法

還戒次易者據宜折伏依法須罰律下示其所據
律出還法復示罰法故云具二意也若但和還止
用前二法若次第易則用三法除前白二戒文正
明次易所以注中但出三法疏文備列故有四耳
言嚴據者須視犯者持護譏慢貪情重輕也
記僧祇云行鉢人白二差訖唱言諸大德各持受鉢
來五分云五事不應與若無鉢太大太小穿缺若嚙
偏也十誦云鉢滿盛水僧中行之取竟不得悔悔者
吉羅
三中僧祇行鉢人要具五法即不愛至知可與不
可與也白二差者彼云大德僧聽某甲比丘五法
成就若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作行鉢人
白如是羯磨準作差已唱告如文所引據此通前
須行五法二單白三白二也五分五事不與即僧
中行時有非法者不應與易大小謂量非穿缺無
用唱謂偏斜十誦盛水示無穿漏僧中行者五德
應差鉢至上座所問言須是鉢否若言須應與取
上座鉢行與次座亦如上座法若上座心悔還索

二標注

自鉢者佛言不應與得吉
記注中白二下鉢令其守護恐瞋破故多云前所受
持鉢如法受持後鉢不受常畜二鉢若食時當持二
鉢終身如是示多欲過又斷惡法因緣僧祇云以綴
鉢難洗一日乃了要當淨洗若辛苦者知識師僧言
此賢善比丘以洗鉢故妨坐禪誦經行道打破藏舉
者無罪
釋注中初釋僧作法意瞋破謂懷瞋打破多下次
明罰持之相示多欲過露前犯也斷惡法者絕後
過也僧祇下三明開止之緣由本有僧法準須和
僧又須觀緣不可倚濫

三示略

疏諸文相可解亦事多儀少末世稀見
示略中初指注文注中前示護鉢制彼故損非鉢
用吉謂將盛物餘用不犯中自買畜者非乞得故
亦下顯略意

四叙訟

疏此並止持戒行知則是其行本故為條敘煩纖捨
懺今學語者尚云初地何心斷惑非巳分量云云不
少況此是巳分量何得不知不知由不學不學則有

罪豈知初地斷惑非制而强知邪故又誡也
誡勸中初示行相今下舉疎況親又二初約非分
實行學語者無實行也初地斷惑非凡所知尚當
虛靜身所受戒出家行本豈暗昧不知由不學
下次以非制責戒是制學故違有罪化教非制故
是强知然此非謂地位不許凡知但世多好大輕
略戒科尊逐語言勸求實行故此比斥令知分量
將使跛遐自邇因微知著戒慧相資解行兩翮故
也

○二十三使非親織師戒 二 初標名 二釋相 二 初制意

戒 二十三乞縷使非親織師戒

疏 第二十三使非親織戒

疏 然三衣已具且得資身今乃自乞縷綫用憑織作
長貪損行殊乖知足既惱患他又招譏謗障道之甚
故須聖制多云三義故制一爲除惡法故二爲止譏
謗故三爲成四聖種故

二十三制意中初以義求長貪是惑損行是業此
三背道故乖知足即損自惱他招謗即損他也
上並漏業故能障道次引論證文列三意證上可
知

二犯緣 二 初列示

疏 四緣成犯初自乞縷綫二織師非親三不與價四
織成便犯

二問答 二 初約俗尼以簡

疏 問何以但有俗人織戒無使尼織邪答俗人屬官
豪恃勢織尼無此義故無使織故十誦中使五衆織
但犯吉羅又尼制不織使之義稀縱有犯罪非捨墮
故

犯緣問答中初問以譏過是同制不制別故須通
之答中二初約恃勢則俗有尼無十誦明證理無
所疑又下次約制法則尼稀俗數

二約浣衣以簡

疏 若爾浣衣應制在俗何爲在道者答教聽尼浣大
僧喜爲妨尼修道所以須制俗則反此使浣不犯不
同織衣費損功業過深故重

次難中以浣衣戒偏制尼故答中尼浣有二一僧
喜爲二妨尼道業俗反此者反上二義不下遮難
難云使浣無過遣織何制耶以文通之

緣 佛在舍衛國跋難陀縫僧伽梨乞綫遂多持綫使
織自作雖看織居士譏嫌比丘舉過訶制此戒

二初釋二初 戒緣

【疏】就戒緣中初爲成衣乞縷遂多雇織作羅非出家儀故爲過始佛制比丘隨得而止今違聖教貪積故制十誦中無衣乞縷作衣犯吉豈非織作妨道也

戒緣初牒釋羅蘇內反謂著絲於竿草（竿音竿謂織緯者）

佛制隨得而止者即少欲知足四依行也十誦下引文顯過

二戒本二初 分文

【問】若比丘自乞縷線（彼在處處乞縷線者十種衣縷）使非親里織師織作衣

【疏】若織師與線者俱親里不犯與線者非親吉羅若織自織作羅吉羅也

【律】尼薩耆波逸提

【諸】比丘尼同犯不犯者二俱親里若自織作鉢囊革屣囊針氈襌帶腰帶帽襪搦熱巾裹革屣巾者得也

二釋

【疏】戒本六句一人二自乞三縷線下三可知

【疏】注中開親以離損謗之緣故也下開織中但爲小細過非深故至於妨道非不是損

戒本釋注中初釋開親次釋開小若準妨道例應結吉

○二十四勸增縷戒二初 標名

【律】二十四勸織師增縷戒

【疏】第二十四勸織增縷戒

二釋二初 過意制

【疏】居士辦線遣織成衣比丘隨受情無差貳彰於內懷廉節外不惱人理數然矣今乃勸織增縷加工增價自壞損他彼此無益故制

二十四制意中初敘所應差貳即乖違也今下次明不應自壞謂乖比丘行損他即生俗人譏失於二利故云彼此無益

二犯緣三初 列示

【疏】犯緣有六一非親辦縷遣織緣起戒本雖無下開親非犯故二本期有限三知有限四勸好增價五爲增縷六領受犯

犯緣第一準下開通以決戒本一與二一即屬施主五屬織師餘並比丘

二對簡

【疏】多論前戒遇勢遣織作成即犯此戒自求衣受便結

次對簡中前是已物故約作成此由他施故須領受

三問答二初 對勸增以辯

【疏】問此戒損縷與前二二居士何異答前面對縷主

此屏勸織師故兩制也

初問以一二居士亦是勸增故須顯異答中可解

一對乞縷以問

【記】問前後兩戒皆由織師何以取分答不同有四一前損織師自得縷故此損縷主二前損織師不與價犯此損縷主與價便犯三前戒開親後戒俱犯損義通也四前是已物織成即犯此本屬他要受方犯

次問二二戒不同緣相可見欲生料簡故發此問答中第三後戒親非親俱犯者謂織師也上列緣中明簡親者據縷主也

二別釋二初示緣

【疏】佛在舍衛國居士出線與織師為跋難陀作衣彼後至家擇取好線與織師織又許與價居士譏嫌比丘舉過佛因訶制

【記】就戒緣中擇取好線正是貪相為起過源

戒緣兩過一擇好線二許與價業由斯起教因此制

二戒本二初分句

【律】若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請

【疏】若居士與比丘貴價衣聽少欲知足求不如者隨意也

【律】便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當多少與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

【疏】若求衣不得突吉羅尼同犯不犯者減少求從親里求出家人求他為已者是也

【疏】戒本七句一犯人二衣主三令織四彼比丘下犯相五若得衣者結犯下二可知

戒本分句自別

二釋注

【疏】注解自恣請者謂許好取惡耳非長貪壞信而求好也僧祇云若俗家兄弟令自往營疾成得好是自恣相

釋注中初牒釋言自恣者任比丘意也僧祇下引示彼文約親本無所犯且欲顯示自恣相耳

○二十五奪衣戒二初標名二釋二初通釋

【律】二十五奪比丘衣戒

【疏】第二十五奪比丘衣戒

【疏】與衣規伴已是邪源後既不行和取無犯今瞋心强奪逼惱情深特乖儀節故聖制止光律師云先與

衣不分強奪戒

二十五制意中初二句敘先與之由規求也次二句明理須和取今下顯過與故制乖儀節者儀即威儀節謂節行後引光師立名以合制意不分明者與否未決故

疏成犯五緣

疏初是比丘簡下四衆本非伴類假奪但吉若爾經者不應隨擯同僧犯墮答僧法不殊同違故也二本規同行三不定與決定取生諍故犯義加四句初如向列二不定與不定取奪但犯吉三決定與不定取四二俱決定與取若奪此二則犯重罪由初決捨屬他已定故文云施已還取是重攝也四自奪使人祇中自與使奪四句皆墮衣謂三衣若奪減量衣等但犯吉羅五得衣屬已僧祇四句初合與別奪者一時與三衣後隨衣奪犯三提罪餘句準知

列緣第一唯局大僧若爾下例難下九十中隨順被擧大小同墮故答中彼違僧法故不簡位三中初示當戒犯緣義下立句簡辨次句取既不定奪則惱微故罪輕降後二犯重屬前盜戒由下出犯重所以由捨已決非已物故引證可知四中引僧祇初明自他四句一自與使人奪二使人與自奪三使人與使人奪四自與自奪衣下次簡體減量吉者非三衣故五中僧祇與取離合亦作四句初句如文二別與合奪三合與合奪此二並一罪四別與別奪同上三罪

疏佛在舍衛國難陀弟子善能勸化跋難陀意欲共遊行便先與衣餘比丘言彼癡不知誦戒說戒布薩羯磨後去不隨彼即奪衣比丘訶擧佛因制戒

疏就戒緣中所列癡相有四位者初二防未起非後二除已起罪也就初中不知誦戒者自行未閑也不知說戒者衆法儀則迷也就後中不知布薩者不識念對治罪也不知羯磨者不識從僧乞滅也皆冥不知故言癡矣

戒緣中顯示癡相初總分就下別釋布薩翻淨住故約懺罪釋之布薩對別人悔下諸聚羯磨對僧悔上二篇皆下通結

【律】若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪還我衣來不與汝

【記】若瞋自奪及教人奪而藏者犯奪未藏者吉羅若著樹上架上牀上及餘著處離處犯墮取不離處者吉羅

【律】彼若還衣若取衣者尼薩耆波逸提

【記】尼同僧犯不犯者不瞋恚言我悔不與汝還我衣來彼知心悔可即還衣若餘人言此比丘欲悔還他衣若借他衣著無道理還奪不犯恐失恐壞若彼人破戒破見破威儀若被舉滅擯應擯若為此事命梵難一切奪取不藏舉者皆不犯

二戒本二初分句

【記】戒本五句初犯人二所與衣三瞋恚下明奪相下二可知

二牒釋

【記】注中奪而藏者謂對面奪也未藏情疑屬已不顯故約藏相結成正罪又云若著樹上者謂非對面隨舉離處則犯正罪以無人可諍故結也後時更藏但犯吉耳

戒本牒釋中注明此戒成犯有二故須通之初釋奪藏成犯又下次釋舉離成犯各出所以以彰兩別後藏吉者前已結提猶慮彼取更藏故吉

〇二十六七日長藥戒二初標名

【律】二十六畜七日藥過限戒

【記】第二十六畜七日藥過限戒

二釋相二初叙意

【記】夫宅生在世形命為重必假衣食莊嚴內外雖俱開制藥重衣輕且以煩惱所先故隨病約也今更廣其戶牖欲使行人隨文見藥以徵舉故也

二十六叙意中初通叙兩資宅居也形命重者保養繫累故莊嚴即是資養食尤其內衣飾其外皆曰莊嚴俱開制者望本四依為開即今立戒是制或可衣食戒中各有開制藥重衣輕謂殘觸宿煮等制急於衣故且以等者出藥重所以煩惱先者貪愛重故隨病約者教隨宜故今下別示今戒戶牖即下諸門欲下彰意隨文見藥者知治法也以徵舉者自檢過也

二隨釋二初分文

【疏】就此料簡總別為二別如下釋總有三門初列藥相二明受法三服用違順

二隨釋二初總門總明三初正明二初列藥相二初分章

【記】就初為四一列數釋名二得名不同三立四所以

二體釋四初列數釋名二初列數

四定藥體狀

疏初中列數可以情求

初列藥相四章始列數者即時非時七日盡形攝

盡一切也

二釋名二初標示

疏言釋名者通別爲二

二列釋二初通釋

疏律中三名一蒱闍尼謂時藥也二佉闍尼謂非時

藥也三奢夜尼謂七日藥等皆號爲藥者無非療患

故也

釋名中通釋但有三名三中云等應攝盡形上出

別名皆下示通名人有二患飢渴爲故患初二藥

療之四大違反爲新患後二藥療之

二別解二初古解二初引古

疏就別解中名雖有四約時往判正有二藥如豆穀

乳酪餅果飯菜從旦至中聖教開服事順法應名爲

時藥過中已去明未出來聖不聽服服則生過名爲

非時餘三種藥並犯在時非時分中聽服無罪應名

爲時由對前故名非時藥藥體非非時若從此解正

有二藥時及非時所以四者時藥當分唯一不分非

時離三故有四也

次別解中初科古解又三初總標約時有二者謂

時與非時二種藥也如下二別釋初釋時藥過時

不得故獨名時餘下次釋三藥並犯在時彼謂時

內不得服故然此三藥非時中服正是其時故應

名時望前時藥故名非時若從下三結示開合

二斥非

疏若作此解恐非聖言何以然者時藥非時名體是

局可如上論除之二藥一受已後時及非時俱得噉

服豈約非時離分三也

次科初二句略斥何下徵示初示前二可爾餘下

次明後二不然

二今解

疏今重釋名時藥如上欲明諸蒱果漿明勢功能正

通時飲但以非時分中病起要須若不曲開道器不

立故約過午即以爲名更無勝功故守非時之目蘇

油脂等加法藥勢唯在七日故從日限爲名薑椒辛

苦非人恒噉療患力微要在久延方能治病故聽作

法隨形而受形有三種一盡藥形二盡病形三盡報

形所以可知

今解中時藥指上古今同故欲下次明非時道器

即目色心無勝功者限外無用劣後二故蘇下三明七日取藥勢者凡藥治病七日見功過則不療當下四明盡形辛苦即六味之二餘四即甘酸鹹淡也下列三種正歸盡報所以了論名爲一期或曰終身或名盡壽等也

二得名不同

疏二得名不同時與非時相待爲名七日約勢如僧祇說盡形約報亦可知之

二得名中上二可知七日約勢如僧祇者彼因佛問醫師比丘欲使畜藥幾日得安穩答曰藥勢相接七日可知佛言聽七日畜盡形可知上已明故

三立四所以
二初正明

疏三立四所以病有二種一者常病易治數發二稀發難治常差對前常病故立二藥飢病既動一食飽足通日兼夜病得消殄故立時藥渴病數發隨發隨服不局時節故立非時對後稀病故立二藥七日功強盡形力劣故約功用長短不同時與非時位定各一七日盡形通時非時二定兩通故立四藥

三立四中初科爲三初示二病常病即是飢渴稀病即四百四病亦名新故亦曰主客常病非患故易治日別常生故數發稀病違反故難治治已永無故常差對前下二明四藥初明立前二藥殄即滅也對後下次明立後二藥七日功強故限短盡形力劣故限長時與下三結示通局

一列五

疏若依明了藥則有五一依時量二依更量即非時之異名然彼論中日夜分五時隨時受藥約至七時如平旦至二更等輪轉爲時故曰更也三依七日量四依一期量即盡形也五依大開量謂灰土水屎尿也此五世人所棄不須受取故曰大開準四分律有通塞也

次科了論五並名量謂限齊也時量可知更量者即以五更爲分齊更改也日分五時者寅卯等時乃是此方曆數不可對之但約一日分爲五分以對五更約至七時如平旦至二更日夜共七時日高時受至三更日中時受至四更日斜時受至五更日落時受至夜分盡若準本宗無論早晚皆盡夜分五大開者無所制也四分灰土有人須受無人則開故云有通塞也論結云此五攝一切皆盡

四定藥體段 二初標分

疏四定藥體者鈔中廣叙臨時引用故不繁文今但
約略以爲三門初定藥體二轉變體三相和體
四定藥體標分中初指廣鈔中更有六味體又轉
變相和文甚廣故今下標略

二隨釋二 初辨定體

疏就初分二前辨定體二出蕪穢
初門通標分二三藥竝有二門盡形止有定體言
蕪穢者謂如穢草混於嘉苗以喻妄說雜亂正制
也

二別示時藥三 初定體

疏就定體中言時藥者文有二種一蒲闍尼謂飯麨
乾飯魚及肉也此之五種若食一口是正是足是背
是別也二佉闍尼謂枝葉華果細末磨食也此五反
上非足非正也
定體中初明正食是正即顯體足背別即下篇三
戒局正食犯次明不正文令反上合云非正非足
非背非別

二出蕪穢二

疏即就此藥明蕪穢者如飯一種名體不變世所常
行和粥相同則非正矣
次科簡濫中以飯和粥例從粥判

二斥濫二

疏世中有人用餻糜等非是飯攝如粥出釜畫成字
者則是足正準此以求可以例矣
斥濫中初科初出濫餻糜謂以飯爲餻蒸令糜爛
者如下進決粥分稠薄文出著見此同稠粥義歸
正收

二斥以餅答

疏又用餻餅相同飯例此是細末磨不正所攝若爾
麨漿細末應非正收答體本是正從緣非正如上粥
例義分兩別
次科初示非餻餅即粉餻麵餅之類此下指破若
下釋難謂以乾麨和水爲漿答中準粥厚薄兩分

三簡魚肉

疏魚肉二種小教曲開通明大小並嚴制矣廣如鈔
辨
三中初引所廢言曲開者事不已也又準涅槃前
聽食者非實衆生但化現耳通下次明能廢大如
稜伽涅槃小即僧祇四分僧祇云若爲比丘殺者
一切七衆不應食四分持十善家得肉乃得食之
斯則小教非一向開也下指如鈔見四藥篇

二非時藥二 初定藥體三 初明開受

疏二明非時藥體律中八漿古昔無欲仙人所飲故

有渴病者開之若加口法隨何時受至於昧爽若不加法隨受隨飲限在須臾律無定判僧祇如此

第二非時定體中初科初示體八漿一梨二酸棗三甘蔗四蕤果五蒲萄六舍樓伽七閻浮果八波樓伽果無欲仙謂無貪欲者若下明時限又二初明有法限昧暗也爽明也謂夜分將盡欲明未明之時次明無法限律下示所出鈔引僧祇云非時受不得置地停謂時中受者則容停久非時中受即須加法不可放地停過須臾漿明非時即受即服不須加法故云僧祇如此

二明淨法

疏十誦諸果火淨中汁水淨不者非法不合飲

次科中汁字倒準彼作汁中不以水淨不得飲鈔云準此通四藥爲壞味除貪故

三示體相

疏僧祇中一切豆穀麥頭不破者蘇油蜜生果汁得作非時漿義見稱根擣破澄清得作諸菜得作除菜不得諸果得作除瓜不合

三中僧祇豆等頭不破者明須清澄破即時藥不得飲也下酥油等例皆如之善見諸物並須清澄菜瓜二物必不能清以所除之（有云瓜菜並時藥故今云豆穀藕果豈非時藥耶）

二釋無濫二初釋濫

疏次明無濫者如棗汁梨漿稠濁未分此與時漿不別何得非時而飲且諸果之中自有清汁此是淨漿斤有滓濁即兼時藥故十誦云清漿無滓病者得飲既無渴病輙飲清漿尚犯非時何況濁者病亦成犯

次簡濫中初示濫稠濃也且下顯相故下引證

二斥京邑四初正遮

疏京邑非時行杏人湯茯苓末諸美煎等謂是開者此無正文四分律中杏人生用非是熟噉故律正制不任食者聽爲盡形今生用非食熟則是食何得因本仍爲盡形同生藥也

斥濫中初科初指非京邑即京兆煎字去呼此下決破四分下釋疑彼執律文通以杏人爲盡形故今約生熟兩別以彰彼過律正制者四分云一切鹹苦辛甘不任爲食名盡形藥體不同生藥生熟皆盡形耳

二引證

疏故善見中諸樹木草不任爲食根莖華果得盡形藥或俱是時藥或果心時藥餘者盡形

次科若見中初通示彼云得盡形壽服文作藥字寫錯或下別簡彼具云有樹草木舉體時藥有樹果心時藥餘者盡形有樹舉體盡形此證盡形不可一判也

三釋句顯意

疏準此爲例生熟不定或生熟俱是如米麥蓽椒等或生是時藥熟爲盡形或生是盡形熟爲時藥如杏人胡荽芋干葛根故轉變隨時不可一定如甘蔗一色轉通四藥豈成石蜜唯許時中斯濫極多略舉一二

三中初準上論以例生熟初句米麥俱時藥蓽椒俱盡形第二句如米麥甘蔗燒灰之類第三列相可見文無俱非不可立故故轉變下顯示不定甘蔗通四如下自引以本是時藥若取滿汁得非時服若作石蜜得七日服若燒作灰得終身服故云豈成等斯下示略

四引事誡勸

疏然口腹之累道俗同弊知教愼行世中稀耳故晉慧遠至死不飲蜜漿非律不開以律文親須目見遂討尋將及奄從物故斯人可敘餘固亡言乍可非時噉飯知非其罪可滌不可無病飲漿迷教終難懺滌故涅槃明罪非有非無良由慚愧之倚仗也

四中初示食過累患也知下次明多犯如教希者多不學故愼行希者鮮奉行故故下引事證即廬山遠法師義熙十二年疾重大德耆年勸飲鼓酒不從復請飲米汁又不從後請以蜜和水爲漿遠令命律師請決律師曰可遠曰須親見律文律師檢律纔及開卷遠已遷化事出僧傳法師乃四依示跡豈暗開遮直欲示其愼護爲後世之軌範耳今時宗師如何不喚尙未殊於流俗況排毀於嚴科觀此明規寧不自省斯下指事申誡初句美遠師次一句斥毀犯亡言謂不足稱也乍下舉況知非噉飯以其知非故罪猶可滌無病飲漿以愚暗故罪固難懺故下引證彼因闍王求佛懺罪佛即告云有愧非有（知非則可懺）無慚非無（無知者難懺）良下出經意

三七日藥二初定藥體

疏三七日藥體四分五藥世人所識故開七日僧祇五藥及脂滿淨無食氣一時頓受七日服之了論中

因病故開隨差爲齊止於七日若本無病或限內差又無飢渴非時得罪膏脂亦爾

七日藥中初科四分五藥如戒所列僧祇五藥同四分言及脂者因舍利弗風病醫教服五脂謂熊羆猪驢魚也了論中初明開限若下示制約本無病者加法不成同時藥判限內差等雖先加法無故而食隨得吉罪膏脂亦屬七日例同上判故云亦爾

二出濫[illegible]

疏即明無濫者世中蜜煎蜜蔻有病開服無病貪噉與犯法同何況蜜糗諸湯爲貪所使則來報鐵漿亦是貪得如是例諸

次科初指非濫蜜煎謂以藥和蜜煎成膏者蜜蔻謂以蜜裹蔻況蜜糗是時藥愈不得故無病輒服並是非時爲下示因果爲貪使者業由惑發故鐵漿亦貪得者果如因故上且略舉餘並同此故云如是例也

四盡形藥

疏四盡形藥者如律中鹹苦辛甘不任食者爲盡形也僧祇亦同無時食氣者病比丘終身服見云所以受者有身必病佛許服藥護果報身病容暫止必有起時故法不失

四中初示藥體本律約味但不任食無所不該僧祇亦約離時食氣故云同也見下次明開意即善見文

二轉變體

疏二明轉變門如十誦云甘蔗是時漿汁非時石蜜七日燒灰盡形如是例之廣如鈔說

二轉變中十誦甘蔗轉成四藥且據時藥一物具四爲言自餘諸物或三或二轉變不定又復七日可轉非時盡形如蜜爲漿石蜜燒灰之類盡形可轉爲時如前杏人漿芋之類唯非時漿體無轉變西土石蜜有二黑石蜜似此砂糖白石蜜如此米糖

三相和體

疏三明相和門律中時藥合四作時服之盡形唯一不許非時隨名而服此則義乖如多論云四藥相和從強而服如蘇炭肉汁爲七日藥蘇乳如葶藶子作終身服亦如鈔說

三相和中初引本律藥犍度中初約時藥用下三

藥相和作時藥受二非時藥用下二藥相和作非時受三七日用下一藥相和作七日受四盡形用盡形相和作盡形受盡形下無可兼故云唯一文畢初後中二準知不下決文不了謂初時藥得兼下三時中而服下之三藥不得兼時非時中服故云不許等如下引證則明四藥並許相和隨名而服酥養肉汁則七日兼時酥乳和孝蘼則七日與時和盡形豈非互通耶下指四藥須者尋之

二明受法二初標分

疏第二手口兩受十門不同初制意二對藥三授人四作法五淨穢六長短七强弱八通塞九淨不十單複

二隨釋十初制意

疏初二受意者手受五意如下戒說口受多意防護手受過時不失又防不受殘宿惡觸內宿二提兩吉罪不得生廣說其相不可誦也

第二受法十門初門二初明手受五意如下即指不受食戒下引多論云一斷盜竊因緣二爲他證明三爲止誹謗四爲成少欲知足五爲生他信敬心故次明口受有二意一防手受二防諸罪略分四罪如後自明廣下二句囑令講者引下說之

二對藥三初正明

疏二對藥辨者手受通於四藥莫不爲防盜相若明口受時藥一種手口二受互不相通如諸律中加口受者即此律云有時因緣置地而受廣如下戒餘之三藥義加口法

二中初科又二初明手受若下次明口受時藥不爲延時但有手受若有因緣口加三受爲代手受故云互不通也如下引示口受如諸律者僧祇邪見人與食幷俗人寶器盛食並口加三受十誦不相解人五分火燒馬屋送食置地並口受即此律者律因神足比丘往外道國乞食彼嫌比丘以食置地捨去佛言離手已成與竟下明三藥並須口受必先手受則二受互通也

二斥古解

疏如昔解云時非時藥不須口法時非近遠故也

次科昔判時藥可爾非時不然故須點破近合作延傳寫錯也彼謂非時不爲延日故不須加

三今解

疏今解無文不足依據今所明者時藥分局止在午前無可加延不勞口法非時一藥若不加法過午須

三授人

良時時失受故須立法加被方得久延故文云不應今日受藥留置明日以受法有限既具非時不通時也後之二藥患非卒除功由漸降故約藥勢遠近兩緣加法被物服用無咎如十誦云是三種藥舉宿惡捉不病不手受口受並不得服反上者得此是證也

二中初斥妄今下正明初明時藥不須次明三藥須加初明非時雖不延日而須延時故下引證初引文以下出文意既具非時謂加非時法故不許明日時中服也後下次明七日盡形功漸降者謂治病有強弱也藥勢有遠近者七日勢強故近盡形勢降故遠咎即是罪如下引文通明三藥有過無過則知非時須加明矣舉宿即殘宿并惡捉並有過故不病非所開故不手口受以無法故

【疏】三論授人者手受五義除自同類餘有六衆三趣皆成授也口法不爾必是同類先手受訖對法六和方得加也

三中初明手受七衆除同類三趣簡不解餘皆通也次明口受唯局同類餘並不得彼此體同方可對加故云六和等

四作法

【疏】四作法中設藥雖四若作法時須相須當彼此錯互皆不成受又如羯磨疏及鈔中廣引

四中初明相解謂能授所受各辨藥體不差謬也又下指廣

五淨穢二初正明

【疏】五淨穢不同手受一法防盜證明淨穢四藥俱須手受口法不爾聖教所被非淨不成如上十誦要淨方得

五正明中初明手受通淨穢防盜證明示所為別故次明口受必須揀淨指十誦者即上舉宿等文

二問答二初引二問初答通

【疏】問藥現不淨口法不成現有妨難何開處分答如此亦遮處分

問答中初問答云如此亦遮謂先有妨難亦處分不成

二轉難

【疏】若爾何故文云僧處分有妨難一殘二吉者答此是處分先成妨難後起

轉難中若如上釋則違律文一殘即過量罪二吉即妨難罪答中謂先處分已妨難始生非先有也

二引三衣開初釋通

疏若爾口法簡境非淨不合過量三衣亦不成受答衣制故開藥是聽也

次三衣問中以過量衣得加受法故舉例難答中衣制須開藥聽必制二教互立其致在茲

二轉難二約白色在

疏若爾白衣亦制加法應成答體相同俗故非道服

初難中以白色三衣加不成故答文可解

三約過量

疏若爾過量非法亦乖道服不在加受答過量得者白色殊乖

次難以色量俱非而成不成別在猶當也答中者字誤古本作吉謂過量得著但犯吉罪白色外彰全不許服故曰殊乖

六長短

疏六長短者手受約時故名為短口法加延各有其遠號之為長

六中手受約時謂止齊時中各有遠者三藥期限各不同故

七強弱

疏七強弱不同若不手受口法不成故手強也又若無口法加延手受隨失故口強也互說不定義也

七中若望相假口必假手故手強若望相延口必延手故口強各據一義故互不定

疏八手口二受望餘比丘辨通塞者

疏有人解云手受防盜一人受竟通諸比丘口法不爾自稱名加若捨與人彼則無法故不合食

八他解中初科立理稱名有無故分通局

疏若爾作餘法竟何通餘僧答彼但作法不自稱名成殘便止如病人殘故是通也藥法不爾自題名加不得例也

次釋難中以餘食法一人作已得通多人違上義故答中不稱名者餘食法但云大德我足食已知是看是又律云病人殘不作法一切得食不同藥法牒名稱病專屬已故

二今解

疏又解藥味是通口法亦通以其口法加二通藥舍與前人不失口法故律文藥毛七日與諸比丘若不合者佛不應勸僧祇律中亦同其意不復繁引

今解中初立義藥味通者人皆可噉故合云手法亦通則與下文相貫謂雖稱名加法而本具二通故聽他服事鈔釋二通云一藥味通二手受通可

驗字誤不復疑矣故下引證律文即下捨法至第
七日藥捨與餘比丘服用豈非通也佛教令捨即
是勸也僧祇同者彼云比丘有第七日石蜜語比
丘言欲飲不答言欲飲是比丘得石蜜不作淨而
受此又明證

九淨不

疏九淨法作不七日一藥作口法意偏心屬已須說
淨畜以藥貴長貪味淳資重對病制捨但手受者時
非久延亦不勞淨餘之三藥反上可知不須說淨
九中初明七日須淨謂七日限滿即說淨畜以下
申所以一則體貴二則味重若但手受謂非時暫
服除下次明三藥言反上者闕二義故若據時藥
亦有貴重但由通雜復非延久故不同之

十單複二初正明

疏十單加開不者謂手受者隨觸隨失隨受隨成雖
重無過論其口受多論兩斷五日已還觸加七日不
加二日正從法論六日觸者不得重加藥將入淨從
勢力故僧祇云藥勢相接七日可知
十正明中初明手受開重論下次明口受開制五
日觸失從法論者以無二日法故六日不得至第
七日即當說淨以從藥勢不須更服引證可知

二問答

疏問服過七日不得重加病復未差現有新藥得加
法不答同藥不得異者應成如多論中六日觸失不
許重作僧祇中生熟二酥展轉加法易味故開
問中以古師一向不得重加故問決之答中同藥
不得如先後俱蜜也異應成者如先蜜後酥等如
下引證初引多論證同不得次引僧祇證異得加
如初受生酥七日受已羨為熟酥復加七日

疏三明定罪差別者四位論之初明防罪二明生罪
三畜用輕重四服罪多少

疏初中約時藥者手受防二罪不受惡觸縱開口受
亦防二罪也
第三違順防罪中初科時藥本唯手受緣開口法
以當手處故所防不別下之三藥手防並同口防
各異

疏二非時藥手防二罪一防一往不受二防不受而
捉惡觸同時食也口防亦二一防過時失受不受二
防過時失受惡觸也

非時中口防二者若不加法過時失受則有不受惡觸二罪

三七日藥

疏三七日藥中手受防二同前二藥口法防四一防過時失受不受二防失受惡觸三防經夜無殘宿罪四防經夜無內宿罪也據律文中內宿一罪盡形藥開七日不明故知閉也則口法防三不防內宿故僧祇中比丘七日藥與僧食同處者是知淨地攝也

七日中口法防四且依昔判彼謂七日得同內宿初二同上非時下二越宿由加口法而無殘內據下次明今判律中非時七日限內但開殘宿惡觸非時等罪唯盡形藥開內宿內煑自煑等準此照前不開七日則知口法不防內宿故但三罪故下引證既安淨地決知不開

四盡形藥

疏四盡形藥者手防同上口防五罪謂惡觸不受殘宿內煑自煑也

盡形中口防五罪合云六罪殘宿下脫內宿字上三通前下三局此

二生罪二初總示

記二生罪者本無二受不生其罪由加兩受故罪隨生

時一初分四初

記肥藥而論時藥手受過午生惡觸夜盡生殘宿也口受生罪相亦同之

次明生罪時藥中過午失受故生惡觸由曾手受故有殘宿此二罪亦通三藥下更不釋

二非時藥

記非時手受過午須臾生惡觸夜盡生殘宿也口生三罪皆明相出非時殘宿惡觸也與手受少異

非時中口三罪者明出限外故犯非時此即時中犯非時也由曾加受故有殘宿由失受法即有惡觸但加非時故云與手受少異若據手受過午合有非時那不明者思之可解

三七日藥二

疏七日手受生罪同前口生四罪皆過限生一非時二殘宿三犯墮四惡觸也

七日口受三罪同上唯加一墮是本犯耳

記有人立五謂服此藥今解不然服則有罪不服無過不同上四不服罪生有人復立生於不受今解不受非是罪攝

次科有二初斥五罪彼謂服尼薩者不捨藥更加

一吉今下顯非若爾上之四罪不服亦犯耶答本犯捨墮此不待服餘之三罪並因受生未服先有其過待服方結其犯服犯過藥本非因受縱服得罪乃是別犯不得云生有下次斥六罪彼謂更有不受一提今下彰非謂過限法失藥體任運自是不受不同非時殘宿當體是過故云非罪攝也縱不受服亦非因受而生此明生罪故不可立

四盡形藥二初正明

疏盡形藥者手生二罪同上可知口不生罪由聖開加法不失故

盡形中口法不生罪者由加口法為防諸過法無限齊故不生罪若據鈔中言生六罪五同七日更加不病而服猶循古義今此所明乃為盡理

二問答

疏若爾被觸何不須受答作法加持雖觸不失如僧祇中石蜜與俗又施比丘本法不失誠知盡形無由失法如善見中病雖暫止本法不失故律中無病因緣服但吉羅以有法也若不加法還同盡矣

問中疑有觸失生惡觸故答中初義判如下引證僧祇彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞彼乃持與餘比丘即日得石蜜不作淨而取（犯第一日中服更不說淨畜）也此準七日以例盡形則知僧祇七日限內例無觸失與上多論部計不同次引善見病止法存何由生過故下後準本律無病服輕則知盡形口法一加終身不失問律中無病輒服得吉豈非因受生罪耶答此由服犯非是受生如後第四服用所明

三畜用輕重二初總標

疏三畜用輕重者

二別釋二初畜輕重二初正明

疏四藥之中七日畜重餘三並輕所以然者穌油資重體存貪貯垢心重故又由常存說淨羅著反違聖教過期不說所以制重時藥一宿雖資用強體現交盡多無久延不制說淨無應說不說之過故輕非時漿者時挾體微情無久畜盡形醫藥雖得久延療患義微畜心皆薄既無貪貯不制說淨故輕

三明畜用初明畜中初科為二初總示重謂犯提輕即結吉所以下別釋又二初明七日畜重有四義一資重二貪畜三常存四違教時下次明三藥輕時藥但有初義非時四義俱無盡形止有第三

一義然非時一種義無久畜計非所論所以文中不云輕也或容暫畜故例明之

二釋疑

【疏】問畜長衣藥同犯提者乞於衣藥亦應同犯答藥味體通不同衣也又解齊等如乞美食制重不應量衣亦輕

釋難中以畜則衣藥同重乞則衣重藥輕故引並之答中二釋初約異釋不同衣者是別屬故又下次約同釋乞常食雖輕而索美食則犯提罪前乞衣雖重而乞不應量則犯吉羅則知重輕不別故云齊等

二用輕重

【疏】次明用有輕重者義則不定或衣重藥輕如白衣殘藥等或藥重衣輕如殘宿食著犯捨衣或俱重輕比上例解

次明用中對衣作句而正顯於藥初句白色三衣著則犯提犯竟殘藥服則犯吉次句重輕可解俱重如著白衣食殘宿食俱輕如著犯捨衣食犯竟藥故云比上解也

四服罪多少

二初標

【疏】四明服藥得罪多少

二釋二初正明四藥多少

四初時藥

【疏】時藥一咽得七罪非時殘宿不受內宿內煑自煑惡觸三提四吉此對有者言之不可通爾

四明服罪初科時藥中初列罪數此下示有無不定

二非時藥

【疏】非時漿者若是生漿但有五罪無內煑自煑轉變爲熟具七如上此據加法至明相出而輒噉者言之則非時殘宿惡觸定有餘宿煑等約緣不定

非時中初約生熟以示罪數此下示定不定

三七日藥二

初正明

【疏】七日過限同上可知加二犯捨用者則四提五吉也

七日中加二犯捨是提輒用即吉加上成九罪也

二問答

【疏】問上生罪中不生不受今此服中何以有邪答生防兩緣約口法而有今據服者爲言如七日藥加法有限若不服者但犯過限一提一吉若又噉者則非時殘宿觸等如上有也

次問答中生防約口法者謂口法能防不受不能生不受故防中具列生中不論此明服用義門自別不可濫通如下且舉七日以明服與不服結犯

四盡形藥

不同不服一提即本長罪一吉羅輒用罪此即上
文後加二罪如上若者即前七罪也

〔疏〕盡形壽藥若加法者無過形義受法不失無病而
服但犯吉羅不作法者具足七罪三提四吉餘如戒
本中更廣其相

盡形中初約有法無過由期盡形必無過形失法
之義故無諸罪但有一吉不下次明無法有罪下
指戒本即非時不受殘宿等戒也

二別示兩戒名罪

〔疏〕又如乞四種美食和五正殘宿藥一咽九罪若悔
罪時九聚一時提名則滅

次科四種美食乳酪魚肉並從他索五正食並經
殘宿九物別犯而用相和一咽九聚若下明合懺
以同篇故別別提名一法悔滅

二結示

〔疏〕如上所列是目繁碎於中遠離末代全希豈非貪
著患重良方之所不救又嫌法藥非妙心希槳丸兩
治故耳

結指中初示文繁於下次明持少豈下推不持所
以初明惑重方雖甚良而患不可救又下次斥慢
紗藥雖甚妙弃而不服而不畏來苦即是心希槳
丸謂地獄中鎔銅漿熱鐵丸兩種治罰也

二約文別釋 二初通釋二 初總示

〔疏〕次約文相開制意者凡夫宅世四大爲身夏末秋
初節氣交競地風水火體用不同一大不調諸病俱
起便廢進修無任緊業聖慈開服用療形苦因開廣
畜長貪壞行外違內負情過特深故制罪也

第二約文別釋制意中初總標凡下別釋初釋開
意夏末秋初冷熱不調故云交競然病生四序而
二時偏多又附戒緣故舉秋夏始終二時地水火
風偏該萬有故並名大地水沉重風火輕浮是體
不同地是所依風以鼓動水以滋潤火即任持是
用不同緊業謂緊心正業因下次明制意即畢陵
伽也外違謂損他內負謂損自

二總示

〔疏〕五緣成犯一是七日藥體若不口受亦無長罪二
明作二受竟三不說淨四過限或緣盡五無遮難故
犯

犯緣中四過限是正犯緣盡即病差輒服準應犯
吉五無遮難鈔作無緣謂若失若壞作非藥等同

上長衣八緣不犯

二隨釋二初 戒緣

【疏】佛在舍衛比丘秋月風病動形枯生瘡佛言有酥油生酥蜜脂聽有病緣時非時服佛在羅閱祇畢陵伽徒衆大畜流溢道俗譏賓白佛訶制

【記】就戒緣中從初至非時來聽服藥緣二佛在羅閱下明過制結就前藥中有人解云脂是時藥不同蘇油今解是七日分僧祇五分同說脂也

戒緣中因開致濫招譏故制畢陵伽婆蹉即佛上首弟子人所知識致令徒衆多得多畜故知信施生過之本存心向道慎勿近之有下斥妄判今解引據如前具引言同說者謂彼二律同今四分

【戒】若比丘有病（開醫教服 聽所須藥）殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服（八門句義 如前衣戒）若過七日服者尼薩耆

【記】此應捨藥與僧已白治罪竟還彼藥法至第七日捨與比丘彼應取食若過七日酥油塗戶嚮蜜石蜜與守園人滅七日者白二還之比丘當取塗脚然燈用

【戒】波逸提

二戒本二初 釋文二初分句

【記】比丘尼同犯不犯者如上捨用等差別也

【疏】戒本七句一人二病緣僧祇云病有四百四也水火風雜各有百一風病用油熱病用酥水病用蜜雜病用三故云醫教服也三殘藥者列名相也四齊七日服給其限也五過七日服明乖法也下二可知

戒本分句中第二引僧祇初示病雜病即三種互致風病下明對治醫教即醫師知病教令須服四中給猶與也

二問答七種 開不例迦絺

【疏】問長衣明迦絺那此戒何以無者答用內外別損益不相及也

初問答中損不相染益不相潤

二問迦絺不益

【疏】問本受絺那益長衣藥中何故不聽受邪答衣本制持不許離開受絺那得離宿衆益於長衣藥無制離又資狹豈開絺藥離藥宿

次問意謂何不受迦絺藥答中上三句明衣須受下二句明藥不開止能治疾故言資狹

三問迦提不通

【疏】問何故迦提不通答衣用四時有常度秋涼補洗開迦提藥必待病而後營來不難期故不用所以文

無迦提藥月也

二問不開迦提藥月答中上二句明衣開下二句明藥不開

（四問不言長藥二初釋通）

疏問衣戒本云畜長衣此何不言畜長藥答三衣制畜非長限故對非長明長衣藥唯開畜無可對所以文中不明長又解云雖無長字有殘藥故知義一而文異

四問答中二義初約不同釋謂衣可有長藥不名長又下次約義同釋殘即長義故

（二轉難）

疏若爾七日不食八日犯長可名殘邪答以四依望俱名殘也故文云若得長利蘇油等

轉難中以食可名殘不食非殘故問通之答中四依上行根本作持四藥從開通是餘長則知長名不獨衣矣故下引證即受戒說相中文

（五問畜服不同）

疏問衣戒云畜此言服者答畜者元為於服不服則不畜故取畜忍列於戒中然得罪時未待於服若論貪衣多為積貯未待於著故不列也

五問衣藥畜服互彰答中初示藥戒言服所以若下次明衣戒標畜之意

（六問衣無過著）

疏問藥戒過服衣不言過著答衣無著之齊限藥唯七日所以著過

六問此戒文云若過七日服準衣合云過十日著答中衣無著限藥有服限不可一例

（七問文無淨施）

疏問此於衣戒應有淨施所以無者答衣無蓋故藥有外用故著不著異也或可略無如注中八門句義淨施差別等

七問衣戒云不淨施畜過十日藥亦應同答中初約異答衣無蓋者唯一用故藥兼兩用內用可說外用不須故衣著藥不著也或下次約同答注中八門即是疏解淨施不犯八中之一戒本不著結集略耳

（二釋注二初顯文略）

疏此應補下明治罪相說分為三初至彼應取食者謂第二日藥至初日藥家第八日時正滿七日故云至七日既無宿觸口法尚存聽與僧食二若過七日者即初日限過具兼諸失主不合食故與俗人三滅七日者謂第二日藥限法不過明日還主理合說淨

已越七日無更服義制身外用此中展轉至十四日捨者皆入園人十二日捨猶兼三用可以思之勿誦語也

釋注中初科二初點總意注云白治罪者儀主作白和僧犯者三説悔罪就下釋三位此約初日受藥乃至七日日日受之至第八日初日限過二日已下並相染犯捨已俱還故分三判文中且據八日捨者爲言爲位二日得者體非過限由相染犯故聽僧食二中初日過限即是本犯由具宿觸等過不聽僧服故與守園人即監護僧寺者三中三日得者亦即染犯至第八日始得六日故聽還主言明日還者前云長藥不必隔宿今以意詳或是兩通或且循古若據藥體正滿七日故云理合説淨但隨能染越過七日故令外用不得入淨乃至第七日受者雖經一宿亦同此判此中展轉者即約七日日日受藥至第八日並相染犯或即日捨懺或至十四日捨還三判具缺不定是故受捨並約七日明之古記錯解後學難曉略箸圖示

二廣問答二 初問答九初 問捨遂不服

言展轉者即上七日受者至下七日捨時三用展轉不定如第三日受者八日捨時得還主用若九日捨即捨與僧若十日捨即與守園人但過七日與園人即無展轉矣言十二日兼三謂從第八日已來五日内捨並兼三用十三日但二用十四日唯一用如圖可見問何以但至十四日耶答已後捨者並同一判皆入園人故不明餘日可思之者令尋意也勿誦語者誠隨言也

翻問長衣還得服不答長藥所以非本服者答衣唯

防長過捨則其過滅藥長乃同衣別有宿觸過故不得服用

廣問答中初問引衣例藥亦合得服何不同者上服字古本作復音誤答中初明長衣次釋長藥言同衣者捨已過滅故猶兼宿觸故不同衣

二問相染失法二初問答

疏問染下六日藥有失口法不答不失何者說淨為防長不說故染餘口法防宿觸本不防長過故知不失受所以通僧食艮由無過故

次問以七日中日日受藥八日染犯能染過限所染未過然既被染即應失法答中初句判定何下徵釋所以為三初明被染若第七日都將說淨則無染犯不說故染則知淨法本防長也口下次明不失受所防既別故法自存所下三引證即第七日藥捨與僧服由有口法無宿觸過故聽僧服

二轉難

疏若爾不失法本主應合食亦如上解

轉難中指如上者即上文云已越七日無更服義等

三問與受日不同

疏問藥受過期限不食是亦失受日不出界過限亦應失答藥服為於病病轉有期限受日本為事事在故法在所以上明隨病一二日乃至七日轉故也

三問謂夏中受日未用但使緣在縱經多日受法不失藥法不同故引比難答中因病加藥病限即時為事受日事容延緩所下指前為證即重受中多論僧祇文也

四問失受淨法在二初問

疏問藥既說淨過限失受淨法在不失

四問謂至七日說淨八日失受疑謂淨法亦應隨失

二答二初明在三句明定奪

疏答有人言受法雖失淨法在故

初節中初文可解

二比決

疏若爾淨依手口受本失末猶存亦可約界結攝衣解卻大界衣界在

次科淨法是能依故為末受法是所依故為本本既已失末不應存故比結界義則相反

三會上

疏有人解云不同解界一僧約有心解二衣必假大界淨法不爾受法任運失故非作意捨二淨法不假於受法是故受失而淨在

三中初明解界二義故失次明淨法反界二義不可比同衣界非大界不成淨法無受法自立故云不假等

【記】有人云若第八日相與俱失既不任用加淨免過

次師立理中謂第七日說淨至第八日淨法與受同失既下釋所以上句明後失淨下句顯前說淨止免長過非為久畜

【記】若爾如犯捨戒病須懺比此口亡淨法在答受過俱無二法謝此障猶存故須悔又不同衣淨法存所防在故法不失也

釋難中謂如犯殘下諸罪捨戒還家後復重受須懺先罪彼既戒失而罪尚在今口法失淨法合存如何隨失耶此謂相並答中初二句釋通上句釋淨隨受失受過文誤古本作彼過對下此障由加淨法俱無長過所以受淨二法俱謝下句釋捨戒罪在罪是業障障不可亡不隨戒失故須後悔又下次遮妨以前長衣淨法不失恐引為難先此通之所防即長過

五問加淨不失

【記】問淨財加受淨法謝藥加淨法不失受者答衣患無故淨法亡藥患服故二法在

五問謂說淨財將作三衣加受持法即失本淨反例藥說淨已受亦合失答中患謂病患衣無藥有此則可知

【記】亦不欲廣於問答以費紙墨欲開神慧知持犯相讀者思之慎莫誦語大悞人也

結告中三初敘非意欲下示處意讀下誡封著

○二十七乘用雨衣戒

【戒】二十七過前求雨衣過前用戒

【疏】第二十七過前求雨衣過前用戒

【疏】此中兩戒合制意者本制雨衣用有時限預乞先用違反聖教故制

二十七通釋中初科制用有時限者三月十六日後求四月初一日後用預乞先用兩並違制

【疏】過前求五緣成一是雨衣二過前求三自為已四彼與五領受

【疏】問與彼乞衣有何異邪答三異一衣體不同二開緣別此有時限彼無時限唯除四緣三親非親別上

則開親此二俱犯

初過求緣問答中三異初微異者彼是三衣此是雨衣餘二可解

疏過前用四緣成一是巳雨衣二時中得三過前持四過前用

過用緣中二時中得者準此不犯前求方犯後用準多論犯過求者過用但吉前總義云雨衣重犯者謂過用中隨用隨犯

記佛在舍衛毗舍佉母請佛及僧婢白時到見諸比丘祼浴因發八願為佛所讚六群常求比丘舉過佛因制戒

疏就戒緣中因發八願是開緣也

戒緣中八願者一與客比丘食二與遠行比丘食三與病比丘食四與隨病藥五與看病食六食粥七給比丘雨衣八給尼雨衣

律若比丘春殘一月在當求雨浴衣

註雨衣者比丘用雨中浴衣有十種彼應三月十六日求也

半月應用浴（四月一日應用）若比丘過一月前求雨浴衣（三月十六日前求雨衣）過半月前用浴（謂四月一日前用也）尼薩耆波逸提

疏比丘尼吉羅不犯者若捨作餘用若著而浴若浣若舉者是不犯

疏戒本分二

疏立法中四句一人二春殘月求衣分齊三浴衣制名相也諸師解者多途皆不可用今西土來者親自對之還同三衣可披著也故僧祇云雨時披浴餘如鈔中四半月下制用時節多論云雨熱時障身浴無雨時裹三衣若閏三月者後三月十六日求閏四月者前四月十六日用同安居也此土僧用全希故略言也

戒本立法中三中初點文雨浴衣是名注釋其義十種衣體同上所明諸師下次顯相初斥非鈔云古謂如傀儡戲圍之類今下示相即親問梵僧則彰得實故下引證指如鈔者彼云常須大雨時披不得當三衣則其相可知矣四中初點文多論下

二戒本

引釋初明畜用若下示求用時限此下示略

疏戒本五句初犯人二前求三前用下二可知餘文相可解

戒本第二前求犯前第三前用犯後下二句即捨資餘文即後注不犯中雨衣不得餘用捨巳故得又不用犯吉著故不犯浣藏舉有緣開不用吉也

○二十八受齋急施衣戒 二初標名 二釋相二初 通釋二初合制

事二十八過前受急施衣過後畜戒

疏第二十八過前受急施衣過後畜戒

疏此亦兩戒共制非是一衣不同雨衣一事生二也制安居竟開受夏衣今爲急緣無暇待竟逆前而施故開受之又恐濫過限前十日與夏衣接還同本施今過前而受後不說淨違反二教故制犯捨

二十八通釋中初科初對前戒明同異非一衣者前犯急施後犯畜長不同雨衣者以過求過用同是雨衣故一事生二制下正叙開制初明開受本須夏竟緣開前受逆猶預也緣如後引又下次明制意前十日者七月初六巳後至十五日滿十日明日入時故云與夏衣接同本施者還賞夏勞故過前而受是違急施限後不說淨即違畜長限故違二教也

二犯緣

疏五緣成犯初是急施二知三七月六日前四無緣五受犯過後畜者亦具五緣一是急施二知三七月六日後十日內四不作淨五過限犯

列緣中初過受五緣次過畜中第三須限內者準知前後不重犯也

律佛在毗蘭若聽受夏衣六群常乞衣常受衣跋難陀異處安居異處受衣佛在舍衛安居中大臣爲安居施佛因開而制戒

二別釋二初戒緣

疏就戒緣中非時乞夏衣僧祇五分安居未竟受乞衣者吉羅此唯爲夏後是急施衣今日不取明日即無者開

戒緣注文二段初明聽受夏衣六群非時常乞跋難陀非分而受因開過起此叙興制之由二因舍衛大臣施緣方立斯教即斷非時先受夏衣除急施緣又須限內無緣乖限並非時施不得時利也注中大臣者律因波斯匿王下臣一名利師達多

二承本二初釋文

二名富羅那王勅使征時二大臣作是念言我今當征未知還否我當夏竟約僧設食施衣今者未竟欲施即往白佛佛言若是急施應受僧祇五分時前犯吉羅無緣不開此下明有緣開受唯為夏後者明本施緣不取即無出其開意

【律】若比丘十日未竟夏三月

【註】謂七月六日已後十五日已前是也

【律】諸比丘得急施衣

【註】若受便得不受便失故名急也衣者有十種

【律】比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜

【記】衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受衣五月若自恣十日在得急施衣受已至一月五月畜乃至明日自恣應受一月五月外更增九日也

【律】若過畜者尼薩耆波逸提

【疏】謂急施衣若過前若過後並犯墮比丘尼同犯不犯者不過前不過後不犯若奪衣失衣過前取不犯若寄衣比丘遠行水陸道斷過後不犯

【疏】戒本七句一人二十日下明其時分七月六日受去十六日自恣滿十日此是受時若在先受是名過前犯也若十日內受與時分相接至臘月十五日應說不說此但有過後犯前是領受故生後違說淨故結古德云舉前以明非舉後以釋疑無重犯也三明財體四比丘知下立法也互若過下明業餘可知

戒本第二句中初明前受時分若十日下次明後畜時分臘月即八日且據不受迦絺為言上是別列前下總簡初正簡古下引證舉前明非正制領受故舉後釋疑重決畜長故二不並有故無重犯三財體中注文先示急施名義後示衣體十種同前四立法中注文初釋衣時若下二明次第增自恣十日在即七月初六受前滿十日後不更增乃至者謂初七受前得九日後增一日初八已去前次第減後次第增明日自恣即七月十五日受止得一日故後加九日續滿十日開也五中過畜即所造業餘可知即捨墮二句

二釋注二初明時非時二初點示 二問答四初問時外增日

【記】注解衣時下明非時時相

【疏】問何以非時受衣一月五月外更增九日時中受

衣所以不增者答此本是時衣急故非時受所以時外開餘本無時限隨受隨時說

釋注問答中初問以十日常開據須齊給時中受者何意不增答中初明急施須增餘下次明餘受不增言無時限者謂非急施緣所開者若非時受則限十日若入時中則一月五月故云隨受隨說也

二明長衣不同

【記】問長衣七月六日受十五日前是開位十六日接是時分何爲不同急施衣答受長無時節隨受名非時急施必接時所以前後開準此爲言七月十五受長衣時內九日須說淨

次問非時受者入時不開答中初明餘長通餘時次明急施局時準下需決長衣時內九日說者準知迦提開長須約時內受者應作句料簡初約時非時受爲四句一非時受時衣（即今急施外加十日）二時內受非時衣（夏竟不爲安居施此限時內畜）三時內受時衣（正爲賞夏勞同上齊時內）四非時受非時衣（但齊十日）又約有犯作四句一時衣非時犯（急施過前受或過後畜）二非時衣時中犯（即上七月十五受長衣）三非時衣非時犯（十日月望過限）四時衣時中犯（如時內捨迦絺不說淨）

三問時中開長二初問答釋通

【疏】問爲夏而施是時衣可得一月五月開餘非爲夏而施者應是時中判十日答衣利寬多故通開也

三問時衣可開非時不應開答中以五利中食利有時故狹衣利常須故寬如十日月望急施時非時等並開一月五月是也

二因明異解二初引他解

【記】有人準此謂七月十五日離界不破夏非離衣以明未出是不犯明出開時復非制故

次異解中他解爲二初立義以下出所以明未出不犯者在夏限故明出無過入開限故

二明今解

【記】今解不然明未出時夏未竟須在界內守地了明出方名一期竟方開外行及離衣不同急施前後開此但後開無前開越於昧爽故是犯

今解中初斥古非謂十六日明相未現猶在夏限出則破夏故須在界地了即明相一期即三月夏限不下備稽古師準此故須分之急施時前開十日後入時中開一月前後皆開故可相接半夏護

四問迦提不攝長

衣開後迦提時前不開故非相例越味爽者未明出界破夏離衣故云是犯

疏問月望與長衣同爲一月衣絺那與迦提同爲五月衣何故迦提月不攝十日衣答各有其類兩不相攝所以然者一時非時別二利有寬狹三本末不相收不同絺那攝迦提月同是時位同得五利一月初制五月後開以長收短故得相攝月望十日例此可知

四問初舉類月望前十日即本長衣開後加二十日通爲一月望又迦提本一月迦絺但增四相通爲五月此二皆相攝十日與迦提如何兩各立不從十日加與上不同者答中初二句總答上句通示三種下句別顯迦提所下別釋爲二初釋迦提不攝十日初義可解二迦提五利故寬十日唯長故狹三以迦提十日緣據各別兩不相因則無本末相收之義不同下次釋前二相攝絺那攝迦提反上三義一是時同二得五利即寬同三從本開末故兩相收月望例此者一非時同二即狹同三十日不足故加二十以長收短故通一月私釋準前五分先開迦絺後開十日則有迦提時未有十日那得相收

二明開通

疏下開通中具列兩開文相極顯

開通中具列兩開者注文初二句兩並順教若奪下開過前若寄依下開過後同長衣緣也

○二十九蘭若離衣戒二　初標名　二釋相二　初通簡

律二十九蘭若有疑離衣過限戒

疏第二十九蘭若離衣戒

疏此戒與前離衣有二不同故須更制一前在聚中一宿犯此在蘭若六宿犯二前無賊難德衣開此則有難不成受

二十九對簡中初標示一下列釋初義自含二別一聚蘭處別二一六時別二中亦二一有難無難二德衣開不開以德衣有王賊等難不成受故更加一義前通三時此局多分

一犯

疏論犯六緣一是受持三衣二多分非時三有疑怖畏四置衣村中五無因緣六過七夜犯

犯緣中二多分者八月十六至十二月十五也五

然緣謂有奪失等想水陸道斷等緣則開不犯

【記】佛在舍衛比丘蘭若處爲賊所打并奪什物佛令留一一衣置村舍內六群寄衣遊行同徒舉過佛因制戒

【疏】就戒緣中置衣村內開緣也下明犯相初明打奪什物者有人數衣鉢滿十非也什謂物之總號不局衣裳文彰人物多者積聚一處並名爲什

戒緣中初分文下明犯相即六群起過等初下牒釋注中留衣村舍者謂蘭若遭賊故聽寄衣村聚身在蘭若文釋什物初引古非六物之外未詳加何等物數爲十也什謂下今解又二初釋名物總號者數該多少豈唯在十不局衣裳者體通一切文下點示文意

【疏】若比丘夏三月竟後迦提一月滿（前八月半後）在阿蘭若

【疏】去村五百弓遮摩羅國弓長四肘用中肘量

【疏】若有疑（疑有賊盜）恐懼處（中有恐怖賊盜）比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內（村者聚也）諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜

【疏】若彼有緣離衣宿第七夜明相未出前若捨若捉衣若至擲石所及處反上成犯

【記】若過者尼薩耆波逸提（開緣如前離衣戒）

【疏】就戒本中約文十句

【疏】一人

【疏】二時列非時分

戒本第二初科初云時者總標第二句也列非時者點文注也

【疏】問戒本何爲無德衣開

次科問意可解

【疏】答上士翹勤不受寬利

初答中以德衣五利隨人受之今是蘭若比丘修頭陀者故云上士翹勤謂翹企望上而進行功唯務少欲豈受寬利耶

【疏】若爾應無迦提月答德衣作法有迦提任運受亦可文列迦提月謂是夏竟時非受於五利

轉難中以文云迦提月滿既有迦提亦受五利耶

云無者答中初約同開釋迦提一月夏竟常開上
十同諸文中故列難教所開自不受利亦下次約
標時釋謂文標時限非是開利

二約開緣答

【疏】二解異界比丘不成受德衣律云有難無大衣今
既賊難故知不合受無難亦應成
次答文二初約異界釋以蘭若坐夏往他寺受衣
即非同界德衣簡故律下次約難緣釋即干賊等
八難不聽受德衣文舉兩緣正用有難因引無衣

三處

【疏】三蘭若者注云去村五百弓弓長四肘肘長一尺
八以肘為率通計六尺為步則二里也此謂頭陀蘭
若閑靜處如盜戒說離衣僧界難事總有五
三中釋注初示分齊每一百弓成一百二十步五
百弓共成六百步三百步為里故有二里此下簡
盜如盜戒者彼云若閑靜處即蘭若也三離衣四
僧界又二即有難無難五難事即提舍蘭若受食
也

四有疑

【疏】四有疑者如注可解十誦乃至惡比丘畏
四中初指注十下引示惡比丘畏謂恐相侵損亦

五離衣

開留寄

【疏】五比丘下明既有難即離衣宿不作日限如五分
上二衣隨所重者寄一下衣隨身禮拜入寺乞食不
得畢著
五中初明無日限以文中但云留衣不言日數故
此即暗指古非下文顯斥如下示所離多少一唯
開一衣二不開五條

六寄村

【疏】六置村舍內僧祇云還寄可疑俗人家開留一衣
不作日限五分前後安居未滿無怖不得離衣彼國
八月賊發殺人取肉祀天諸人至期不出遂至蘭若
害諸比丘故開寄衣不作日限唯須十日一度往看
無有濕壞免賊難故
六中僧祇可疑家即反委盜者則無所慮五分初
明夏分不開彼下次示本開緣祀即祭祀十日往
看欲知濕壞非是會衣

七明別緣

【疏】七諸比丘下明有別緣至於七夜此律文略其緣
古來諸師尋文不了謂是恐怖故開六夜今約戒本
文相自分前是難緣如上已解今是別緣故須引證

如僧祇云何故唯開六宿因往斷事爲衣重故時須六宿故即捨衣六夜爲戒五分有僧塔事和尙闍棃及他事者皆聽六夜留衣俗家若一二三乃至五夜亦爾餘如鈔

七中初點文別緣如下引示古下斥非初叙古解今下示今判文相自分以前兩疑怖不云時限後云因緣乃云六夜僧祇斷諍五分三寶等即是別緣一二三等謂極至六夜已內隨開四分闕此諸緣故令古來妄解開若云有難無日限者前列緣云有疑怖處過七夜犯如何通耶餘如鈔者彼云事若未竟中間常許等

八釋成

[疏]八若過者是業成故

九十二句

[疏]下二可知餘同離衣戒

後二句中餘同離衣點注不犯等文

〇三十迴僧物戒二初標名 二釋相二初制意二初

[律]三十迴僧物戒

[疏]第三十迴僧物入已戒

[疏]所以制者出家高士知足爲懷謂他施僧方便迴入長已貪求外惱施主於僧失利殊所不應故制

三十制意初示合行聞下次叙過惡有三長貪一也惱施主二也失僧利三也

二犯緣

[記]論犯四緣一是許僧物二知作許想三迴入已四領受犯許僧物者於已有濫迴容稱心意爲制重佛法之物無濫者稀雖迴制輕

犯緣中初列示許下對三寶辨異已在僧數故云有濫

[記]佛在舍衛居士飯僧施衣跋難陀聞語言施僧者多今可施我居士後見長老比丘威儀具足便即悔歎比丘舉過佛因制戒

二明釋二初戒緣

[記]就戒緣中文相易耳

戒緣中注文初叙比丘迴施二明居士悔歎

[律]若比丘知不知非犯是僧物

[疏]有三種僧物者已許僧爲僧者爲僧故作未許僧已與僧若已許僧已捨與僧物者下至飲水器也

[律]自求入已者

[記]若許僧釋與塔若許四方僧轉與現在僧若僧尼若異處若皮上交互若疑想並突吉羅

【律】尼薩耆波逸提

【註】不犯者若不知若作不許想若許少勸令多許少人勸與多人勸與好物若言戲若錯說者並不犯

【記】諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不三說

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持

【律】四分律比丘含注戒本上

二戒本隨結顯二句

一決僧物

【記】戒本六句一犯人二知

【疏】三物已許僧者決非屬已定爲僧作衆多別少心未決故迴犯墮二爲僧作未許僧者雖非屬已衆別未分若迴犯吉三已許僧者定屬有主迴犯重罪

戒本第三中初句決非屬已捨心決也衆多別少謂欲與衆則恐人多欲與別則復慼人少即猶預未決之意次句由未決許迴則但輕上二句並屬當戒重輕異耳第三落前盜戒

三求入已

【記】四自求入已論業相也注中四對初僧塔二現前四方三僧尼四同類故曰異處也

四中初點文次釋注中四對合注可分注中說字誤合作許字反上交互如許塔轉與僧等三僧尼者施尼迴與僧也四同類異處即許彼寺迴入此寺

四發二句

【記】下二可知餘文相引鈔取釋

五六即捨與罪餘下指略注不犯中初二開心差若許下開不入已若言下開非意

【疏】四分律含注戒本疏卷第三下

四分律含注戒本疏行宗記三下之三

四分律含注戒本疏行宗記四上之一

大宋餘杭沙門　元照　述

疏 四分律含注戒本疏卷第四上（從九十初終成本末）

疏 終南太一山沙門釋　道宣　撰

記 就九十中先以義求後隨相解

疏 初別料簡七門分之一配三業二約自他三明遮性四論持犯五簡僧尼六關諸部七辨任運

疏 初配三業者九十一篇三十一戒在身成犯二十一戒在語成犯三十八戒通於身語

九十單提義門有七初門總配中標云三業而但列身語者以意業通故

記 就初三十一戒中何者是邪作偈記之法事單歷女未强脫覆作屏施別過非殘不外坐屏露四三軍酒水擊半白二隨打搏宮

次科身犯中法事單歷者此句通指諸偈以雙持雙犯法事彙有此下偈括不可雙標故女（與女宿）未（與未受宿）强（强敷臥具）脫（坐脫腳床）覆（覆屋過三）作（與尼作衣）屏（與尼屏坐）施（施一食處過受）別（別衆）過（過三鉢食）非（非時食）殘（殘宿食）不（不受食）外（與外道食）坐（食家强坐）屏（與女屏坐）露（與女露坐）四（過四月受藥）三軍（一往觀軍陳二軍中過限三觀軍合戰）酒（飲酒）水（水中戲）擊（擊攊他）半（半月浴洗）白（白色三衣）二隨（隨擯比丘二隨擯沙彌）打（打比丘）搏（搏比丘）宮（突入王宮）

疏 有二十一戒口業犯而非身故偈記云故毀兩同說道女異嫌尼譏法恐怖疑發起欲拒毗同欲無根謗二十一語持

次語犯中初科故（故妄語）毀（毀呰）兩（兩舌）同（與未具人同誦）說（說麤罪）道（實得道）女（與女說法過限）異（異語作妄）嫌（嫌罵知事）尼（讚歎教尼）譏（譏嫌）法（與尼說法至暮）恐怖（恐怖比丘）疑（疑惱比丘）發起（發起四諍）欲（說欲不障道）拒（拒勸學）毗（毀毗尼）同（同羯磨後悔）欲（與欲後悔）已無根謗（謗僧殘法）二下一句總結

記 昔云小年與受是口業犯今解不爾律結和尚不是戒師當時和尚默坐衆中未曾有語故知解非律結僧吉師提著此在自身作業假他語也如後爲道

次斥非中初牒古解今下正斥初約義斥非律下示今所判指如後著文見次科

疏 三就通身語又分爲二有三十一戒語家作業共身心犯後有七戒語家止業共身心犯

二顯從二初毀作共身心犯二初彼分二列釋三初十九戒自語假他身三括示

疏就前分三

疏初有十九戒自語作業假他身犯偈云掘壞牽用勸然藏飲殺驅與衣捉落寶高牀七戒俱

二通身語中初段十九戒中初科掘（掘地）壞（壞生）牽（牽他出房）用（用蟲水）勸（勸足食）然（然露地火）藏（藏他衣鉢）飲（飲蟲水）殺（殺畜生）驅（驅他出聚）與衣（與尼衣）捉落寶（捉寶因拾遺故）高牀七戒俱（高一脚二兜羅貯褥三牙角針筒四過量坐具五覆瘡衣六雨浴衣七與佛衣等俱謂同也）

二簡辨

疏此一段戒若論自業唯身心犯屬初門中今據教人成自犯義如前教人掘地言了未結必假前身掘地壞生教者方犯故云自語作業假他身也不同妄語無別事故言了即結餘者例知

簡辨中由此諸戒自作教他二俱成犯故涉前後初明屬前今下次明屬後初引掘壞以明不下簡異單語餘下指例即除諸戒也

三釋難

疏若爾如讚他言了未結要待前聞聞即身業答今取遂為造作別名身業不取聞知通名身業

釋難中以妄語成犯事同假他故躡為難答中造作事異如掘壞等名身家別業五根偏對事用未

二七戒自語假自他身

彰名身通業

疏中有七戒自語作業假自他身如與期行要先共期後身同路越界方犯偈言屏露二處敎四期索美食

次七戒中初示業相後以偈束屏露二敎亦約先語教人前人為敎我身捨去四期（一期尼行二同船三期賊行四期女行）索美食先以語索前人施與我食方犯

三九戒自身假他口

疏後有五戒自身作業假他口成如嗽數食假尼口歎身業咽犯餘者例同偈言讚諫及二聽與年不滿五且如違諫亦有言拒今就一相知別有義

後五戒中初示相次偈括讚（食尼讚食他歎我食故）諫（不受諫他諫我拒故）二聽（一屏聽四諍二不樂耳聽戒並由他說故）與年不滿（和尚默坐犯假他羯磨成）且下別簡諫戒若取言拒應在語業今明不受多就身論故云一相

二語止共身心犯二初總示彰業

疏大分第二次有七戒語家止業共身心犯偈言覆背足非時家眞不與欲

第二語止七戒並有教法由口不作身違成犯故也偈中覆（覆麤罪）背（展轉食背）足（足食）非時（非時入聚）家（食前食後至他家）眞（眞實施）不與欲（不與欲默去）

二釋覆藏

【疏】覆藏一戒諸解不定伽毋云意業成犯此就本爲言也善見云身心犯者由見聞他犯懷覆不說此通口業未可取分今云聞過言陳本自無罪止口不露意懷覆故身爲過本故兩取之

別釋中先引諸解伽毋就意意卽是通犯相難顯不可全用見論身心通別齊舉見聞是身懷覆卽心據云不說卽是口止故通口業但文不標顯故未可分今下判定卽通三業捨通就別指歸身語結屬當科故云兩取意在其中不言可鑒

二自作教人 二初標示

【鈔】次解第二自作教人約犯差別

二正明二初 總文顯二十二戒同犯

【疏】有十二戒教人同犯餘卽是輕偈云掘壞率用勸恐然藏殺飲無根捉落覆自作教他同此十二戒但使教人縱不爲已作卽同犯

二自作教人初十二戒餘卽輕者無教人同犯故偈詞對前尋之可解

二十戒互犯

【疏】更有十戒教人不爲已無問心之輕重但得小罪其相如何偈云屏露與尼衣高牀下七戒此之十戒教比丘作若爲已者能教犯提受使犯吉若不爲已受使犯提能教犯吉

次十戒中互通輕重所以前標不爲已者且欲對上示不同故其相下列示屏露卽二敎也此下正明能所互犯輕重

二約義求

【疏】約義以求統通九十義猶不盡如有打搏自他同惱何不同犯豈唯小謗飲蟲水等但是文無義決則齊何得不有故知未盡

義求中上是約文文則局數今此據義義求則通故云不盡文舉打搏餘可自尋

三遮性儀二 初標示

【鈔】次解第三遮性義者

二正明二初 疑簡遮性

【疏】有二十戒性與理違悔犯事淨集業未遣要傾我倒苦根方止餘六十戒但有事違不無譏醜故違教

三明遮性通簡中初明性戒性通三性善惡無記今此局惡故云違理於此須明化制兩教犯懺不同犯化違理毀制違事比丘犯性理事俱違依律行悔但翻違事故云事淨違理猶存故云集業未遣若準懺篇修三種理觀亦能破業今從究竟而論故云要傾我倒卽須破惑入聖已去惑能起業

業能生報故曰苦根餘下次明遮戒此罪犯制於
理無違但依律儀以事翻事無不淨矣

二指示性罪

疏廣解遮性如上已陳今直數之知異便止性惡偈
言故毀兩說異嫌强牽用識誅躡恐覆疑畜飲發說
隨隨拒毀同欲不屏打搏無

次括示中初指廣如上陳者即僧殘義門今下正
示偈中下說（說欲不障）同（同羯磨後悔）欲（與欲後悔）不（不與欲去）屏（屏聽）
四無（無根僧殘謗）諍

四持犯方軌二初標示

疏次解第四持犯方軌

二正明二初列示二初雙持雙犯

疏就有十二戒具二持犯何者是邪例有七階初有
羯磨故得說罪教尼二受功德衣故得背請別食三
有囑法故得非時前後入他家四作餘食故無足食
勸足五作口法故七日盡形無殘宿不受上列五階
十罪也十一淨施問主著十二僧事與欲起

四初列示

四明持犯雙持中初科諸戒事同法同故合為七
四德衣開五利何獨背別得為作持答前篇長離
自有淨施羯磨此中入聚別有白法此二長開德
衣時短捨短從長以開雙持背別二戒無別開法
故取德衣為作持也若爾前三得用德衣為作持
否答若用德衣則廢本法故知三戒並彙兩法就
本從長故所不列

二釋成二初古解

疏此等諸戒並有教開顯作無違名作持止口不作
名止犯身違事合名作犯此止作兩犯體一名異古
人云止法止事名為止持故知二持名體各別

次科古解中前列三行欲顯同是造作所成後獨
出止持欲明守戒非造作故兩犯體一名異者彼
謂作犯義彙止犯止作名殊業思體一無別二犯
前亦古義後方標者欲彰止持最為非故止法止
事者彼謂法事都無所為名止持行作持是運造
止持即不為故名體別也問如昔所明義有何失
答彼但解止都不識持持既成善善即是業業不
自有必假行成行即行心無非造作若都不作但
是無記焉能成業故知古解於理大乖是以疏家
篇篇提破講學臨此須善思之

二今解二初約事顯相

疏今解不然如上廣列持犯約教隨戒彰相具二持
犯如有羯磨說罪是作持不違教說名止持無教

輒發是作犯抑教不求名止犯據此爲相可不明邪
餘可例知

今解中四行並據造作爲言指如上者即僧殘中
持犯約教者示其源也隨戒彰相者雙單別也如
下略示名體二持二犯一一皆別舉一例諸自餘
準說抑謂抑塞不求即不乞羯磨

二明懺悔別

疏若懺罪時但依戒悔二犯據法不在悔收止學無
知別制別懺

明懺中上既異古二犯體別須明行懺開合之相
初明未犯二下次示止犯言二犯者謂雙犯中止
犯罪也或可悔法中不收此罪既是別制故須別
懺言別制者以更重增無知罪故

三斥非時

疏如昔解云七日等藥加口受竟防無非時名作持
今解不然七日無法非時得食本無限約由作口法過
限故有非時此乃口生非時何得口防非時故知無也

斥七日中初引古解七日等者等取盡形彼謂加
口法已非時得服故次示今解又二初明非時本
開暫服則知口法不防非時由下次明過限能生
非時則知口法非是能防故知無者謂無防義也

二斥立覆藏

疏覆藏昔解爲作持亦非義也頗有順教覆得說無
罪邪如非時入村依教作與本入村時無別故說爲
作持

斥覆藏中初示非彼謂發露即是作持頗下反詰
若許覆藏說而無罪可名作持然無此理故不可
立如下引前比緻前十二戒若本無法則成於犯
由開作法故名爲持覆藏不爾相比可知

四斥掘地

疏謂教人掘地開知淨語豈非作持答上之十二順
教身作故號作持知淨語者但開教人無有自作不
名作持

釋妨中知淨開法相似作持故須簡別答文易解

二世持雙犯

疏次有二戒作持止犯覆藏不攝是也餘七十六並
是止持

次單持中初明二戒作持止犯由不露不聽而成
犯故問此明覆藏與古何異答古從法說制在雙
持今就業論止在單攝語同義別文中自明餘下
次指餘戒止持作犯可知

二廣分品位 二初標指

二列釋二初 止持三初叙

【疏】作便有犯作持作犯上篇廣張今明止犯止持

三廣分品位標中指上篇者即前總義及僧殘義門中

【疏】言止持者謂佛制教令學行之我依修學於境無犯然根機利鈍不可齊準至於萬境由迷疑網故以諸九定品優劣且分三位

止持標叙中初示立教之源我下明爲學之本然下生起品位言諸九者據通爲言若法若事不出可學不可學二九句法就戒別論雙持犯者法事兩別則有四九單法單事但有二九止犯加八唯收不學教行之罪言優劣者持門則識優疑次不識最劣犯門反之

二列句三初 正釋三初上品

【疏】上品一句識法識犯如德衣加受功用須知名識法也如有違越或吉或提開合衣藥定罪多少名識犯也餘相例解不能具出由本戒無失復不懲學識達皎然名爲上品持律

上品中初標句如德衣下舉前背別開法委釋其相有改作稱衣乃將白色三衣加法以稱且白色不得加受又非雙持言加受者謂作羯磨人別三受功用須知者鈔云能感多衣衣無敗壞又云以衆僧同受此衣便招五利功德如有違越者謂受德衣有多制法一應時節須安居竟二簡衣㲲製造合法三簡受人唯須當界前安居具三衣人四簡持人須具五德等一事乖法受則不成既不成受妄開背別一一戒下各有提吉之罪重輕不定故云或也開合衣藥謂背請戒或取衣食請爲開或衆衣食請爲合有背不背如後自明定罪多少謂二戒下有方便根本重輕等相亦如後說餘下指十一戒由下結位

二中品

【疏】中位有四初識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識決識犯識同前解言疑法者謂受德衣用法有四疑一二三不能通決言不識法者迷昏不學任物牽行是非由他自無尺寸於犯疑闇例此可知然於一事由帶一識故判以爲中品持律

中品分三初列句識同下牒解有三初識指前疑中言四法者一和僧單白法二差持衣人白二法三正受衣法四出德衣單白法不識中任物牽行

如盲人也自無尺寸不能度量也學者明教教即目尺有目則能見險夷有尺則不迷長短後生開此猶不省耶於下次例迷犯謂於犯上有疑不識準上釋之闕即不識然下三結位一事合云一法或可事名是通存亦無失

三下品

疏下品四句初疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四法犯俱不識此全昏學無境有識故判以爲下品持律

下品列句結位可知

二釋疑

疏問既愚不學如何名持答非犯本戒名爲止持但於教相止心修學望於過境帶不學迷

釋疑中非犯本戒謂望根本無犯名持不學無知枝條是犯又應問曰枝條有犯豈合名持答罪歸教行止犯所收持門但據根本淨耳

三示罪

疏上品明人故無罪失中品有四各帶迷疑即有八罪罪名如上下位四句句別四罪迷於法犯具不學迷即十六罪亦如上解

示罪中兩指如上即前諸篇上品無罪中品四句不學四吉無知二疑吉二不識提共八罪也下品不學八吉無知四疑吉四不識提即十六罪此門總二十四罪十八吉六提也

二止犯二初敘文

疏次解止犯九句謂於教行明昧修學人根不同得爲九句有立八句者今解翻解明止犯唯八不得立九既迷教行無法犯兩識也翻修明止犯託相具九如九十中不作教法輒行輒食輒語輒取望不作法名止隨作即違名犯

次明止犯敘立中初標敘立意有下次示古解古師八句除識法識犯唯收不學止犯今師八九雙立則收兩種止犯今下後出正解翻解即不學無知罪所謂教行止犯也翻修即諸作持戒相翻罪所謂事法止犯也翻解中初定句既下明無下品之意約迷論犯識則非迷若爾後九句中何得存之答彼有根本故不同也翻修中初定句言託相者即諸戒相如下舉戒以示四輒者總前十二戒輒行有三（二入村 不與欲）輒食六（背請 二足 殘宿不受）輒語二（捉寶 數尼）輒取一（不問主）隨作謂造事即違謂違法此示二犯

同時不妨體別

（二列句二初正列）疏然識教相無有愚迷此下位一句中品四句如上所列各有二罪故合八也上位有四初不識法不識犯二不識法疑犯三疑法不識犯四法犯俱疑也句各四罪彙於學迷故十六也

正列中三品可數而知言學迷者學即不學迷即無知通收疑不識也

（二例翻）疏犯門解義罪多爲上翻持中可以知也順持解犯何爲不得恐多論文自昏惑慧故倒動之心若明了亂亦無害如鳥群飛自分牝牡也

明倒中初正明翻持中者持門解義無罪爲上文復犯二列句從重至輕故上品以二不識爲初句與持相反對上可知順下次出倒列之意牝牡即雌雄

（五僧尼不同二初標示）疏次解第五僧尼不同

（二正明二初同犯）疏九十戒中六十九戒僧尼同犯故尼律中單列戒本辨相同僧文不繁也

第五僧尼同犯中初示數尼有一百七十八提今且約僧數對明同異故下引證尼律即尼戒本同僧犯者緣起廣解例皆略之爲省文故

（二不同犯二初約文標二初總標）疏有二十一戒與尼不同有三種例

（二列釋三初有無不同）疏初有無不同有三謂輒教誡尼說法至暮譏訶教誡尼非師位次第即無

次明不同初有無中此三僧中相因而制尼是下位無教僧義後二因無故云次第無也

（二輕重不同）疏就中輕重不同有十三戒偈言作衣持屏坐三期受贊食勸足美牙角過量覆三衣論其罪相若文當解

次輕重中作衣（與尼作衣）持（持衣與尼有云兜羅障者非彼是同犯故）屏坐（與尼屏坐）三期（一期尼行二期同船三期女行）受贊食（食尼贊食）勸足（可知）美（索美食疏云吉羅者結不同罪實犯提舍）牙角（針筒）過量（尼師壇）覆（覆瘡衣）三衣（佛衣等量）已上並僧提尼吉

（三犯同緣異）疏後有五戒犯同緣異偈云背請足外道小年雨浴衣皆謂犯罪即齊開緣有異故尼律中別立戒本至文更出

三緣異中背請足食下戒本中並云尼吉疏云作不同戒耳尼中二戒合制故戒本云先受請若足食已後食者提（此即離合異）外道者尼中白衣男子亦

犯僧則開之彼戒本云自手持食與白衣外道者

提此通局異 小年者尼中十八童女增二年學法僧則

不爾戒本云不與二歲學戒滿二十便與受具提

此即有無不同 雨浴衣過量雖同用則有別僧開夏月尼

聽常用開用長短不同

二約義求

疏致依律例更有義求如牽出房春多僧尼同犯若

是夏房尼提僧吉二毀呰中尼通兩衆僧即輕重三

覆藏中僧罪二階尼即三品有此諸異何得不知

義求中前是據文此出自見故去致依律例即上

三別牽即緣異毀即輕重覆即有無牽出中僧有

三時分房夏房入已定不須避上座牽稀故輕尼

提者尼律云安居中受安居已乃至隨作方便出

門一一提應是女人羸弱依處須定牽出偏重故也 毀呰中尼毀本衆

及僧並提故云通兩衆僧則同類提四衆吉故云

輕重覆藏僧覆上二篇提下三吉故云二階尼加

一夷故云三品有下結告

六諸部不同三初標示

疏次解第六諸部不同

二正明五初十誦

疏十誦九十一墮無此不受諫戒別立不敬說法人

戒說戒時輕僧毀語戒似此觸惱而彼自有不隨問

答戒

六諸部中若論大數解脫鼻奈與四分同十誦與

五分同僧祇獨異初十誦無一有二異毀語謂譏

毀也似下簡辨不隨問答即是觸惱明知毀語別

自立耳

二五分

疏五分九十一墮中無此不受諫用蟲水飲蟲水合

爲一戒別立入尼寺輒說法二輕三師三迴僧物與

別人

五分少二有三別輒說法者簡非教授迴與別人

簡非入已

三僧祇

疏僧祇九十二墮中無此不受諫恐怖二戒別立爲

尼說法迴僧物與別人不捨淨三衣輕衆僧四戒又

離餘語別立觸惱戒

僧祇中無二有四別上二同前五分不捨淨者彼

律凡物說淨已欲取用者須作捨法云此衣淨施

與某甲某甲於我不計意今還捨不捨作三衣提

入塔僧用吉又離餘語者尋彼戒本及以廣律大

四解說

問四分止是一戒若云離者不合大數則應九十三也（有本因說三戒也）此意未詳以俟來者

釋解脫九十後無此餘語與尼屏坐共獨屏後悔三戒別有在尼寺輒說法迴僧物與別人不敬三戒也

解脫有三別同前五分

五舉緣起

釋鼻奈耶九十中有五不同因六群共十七群諍故立戒本瞋恚者提六群撓擾故結戒云若嬈動使瞋者提因儉請一二人多往惱亂戒本云不請強去者提下閉僧坊及作衣若比丘先至請家弄小兒者提高聲亂人者提

鼻奈五戒全異諸律在文可見撓奴巧反亦擾亂也前四名然實唯六開一不敬說法（十誦）二輕僧（十誦祇）三入尼寺說法（五分僧祇解脫）四輕師（五分解脫）五迴僧物與別人（五分僧祇解脫）六不捨淨（僧祇）

三結略

疏此列非爲繁文欲顯教有同異多少耳豈唯上列更應有在

結略中初明列意豈下示未盡謂前所出且據見者律論浩博延有所遺故云更有

七任運

疏次辨第七沙彌任運義如初篇即上第二教人門中二十二戒未受令作受已犯者三性之中任運感業

七任運中初指義即下配戒未下示相羯磨未竟事成但吉法終緣辨罪戒俱成小大雖殊因果不別

二引古九行鐵敘二初標示

疏若依光師初作義疏九條想料當時未必而別錄今流相不無此義

次引古中標云當時者謂結集時也託相者即戒文也

二上引九初文

初從妄語至壞神村有十一戒明守口意攝身莫犯善調三業行二從罵詈惱僧下盡覆屋過量有九戒明善將人心隨護衆意不相撓行三從輒教誡尼至與女同行來十戒明遠避嫌疑離染淨行四從施一食下至四月請來有十七戒明內資節量少欲知足行五從觀軍陣下至三染衣色來十三戒緊意住淡離逸修道無著行六從故斷畜生下至與賊同行來有七戒明當行遠離修慈愍物行七從說欲非障道下至不攝耳聽來有六戒明深心信解敬須教法行八從同法後悔至無根謗來有七戒明同住安樂

諍和無二相違率行九從突入王宮門下訖篇末有
十戒明衣服外儀節量譏嫌無違教行
正引中然此九行一一行中各攝諸戒且約大判
未必盡然遂段對文尋之可見
【律】四分律比丘含注戒本中
【資】諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

一初故妄語戒二初標名

【律】初故妄語戒
【疏】故妄語戒第一

二釋相二初選意 / 二釋相三初制意

【疏】言制意者出家之士言即稱實寧喪身命許無虛
謬今既心背想調誑於人令他虛解自失善利過深
惱重故所以制
第一制意中初敘所應為寧喪身命由是性業宜
急護故許猶使也今下次敘過相以彰須制

二釋名二初正釋

【疏】釋名者言非稱實為妄彰在於口為語非心不犯
名故
釋名中口是造具心即業本欲彰成相所以兩標

二問答

【疏】問故誑為重戲即犯輕何故藏物二俱犯墮答妄
語非惱重約情故結墮戲使結吉罪論藏惱境深望
藏有輕重望失情惱一是故俱結墮
問中謂藏他衣鉢故戲一等與妄不同故問釋之
答中五言為句妄語約情別藏物據惱同問前敘
妄語而云惱重今言非者答前取誑他是重此對
藏物猶輕

三犯緣二初列示皆相

【疏】六緣成犯一是人類二作人想三違想說四自知
違想五言了六前人解
列緣有六不出心境言相共成妄業

二提辨四戒二初標示

【疏】就語四業皆是正罪至於對境即有輕重
總辨中標云是正罪者七支性業故對境輕重者
謂前境有別過亦差降次科可見

二正明三初妄語

【疏】妄語一業隨人並墮由是本妄續流難斷故舉重
制欲使遮止
妄語中初示犯者隨人者不簡境也由下出所以
是本妄者謂從根本我倒而起煩惑增生故難斷
也立教稱業故云重制

二毀呰

【疏】不同毀兩即有輕重若是同類受惱情重能礙布
薩故得提罪餘之六眾設有毀破情微誹薄不礙於

僧故犯吉羅

毀兩中初二句反前若下正示初明境重礙布薩者衆法貴和違惱多諍且舉布薩統諸羯磨餘下次明境輕毀即毀呰破即兩舌壞二邊故

三綺語

【疏】綺語一業掉戲壞心過非乖越未得僧制通皆小罪成實云口之三業或時離合綺語一業必不相離如多論中可尋鈔也

綺語中初明輕重掉是心盪故云壞心對僧白法境重故提若對別人或對僧未白並境輕故吉成論下示離合令尋鈔者彼以三業離合作句不入綺語故知餘三通離合綺語一向合也

二開釋二初示緣

【開】佛在釋翅瘦釋子象力善能談論與外道論議不如時便反前語若僧中問復違反語梵志譏無正法比丘舉過白佛因制此戒

【疏】就戒緣中因論善法便行妄誑以為因起況餘雜事而得成僧五分亦云我實知非墮負處是何言也佛制戒者為止我倒今反助我重加妄習何由脫免

戒緣中初牒釋特舉論法以況餘事五分亦即象力對僧之語是何言者疏家譯實以訓後來佛下敘制勸持反助我者即順惑也何由脫免者無出期也

【開】若比丘知

【注】謂見聞觸知及不見知八種見者眼識能見乃至意識能知不見者除眼識餘五識是如是類反也

二戒本二初標

【疏】戒本四句

二釋四初初句

【疏】一人

二第二句

【疏】二知注解八種是正語境先具解之違即成妄見者眼識能見此律制義識見非根不同他部即以此見為本若諸根中所得塵境以之為見皆是妄語乃至意識能知例此可解不見者除眼識餘五識是若眼見之塵語他不見即是妄語如是類反此一句中具含八妄如上例解

戒本次句中初通示注意見者下次牒解又二初釋有四境但釋見根餘三例準先點兩宗不同本宗識能生見多宗根能生見故云不同上約直爾

相反如見言不見等即以下次約六根互違謂隨舉一根爲本而說餘塵爲妄如聞觸知而言見等不見下次釋無四境除眼識餘五識者釋成不見也注文及疏略舉見根合云不聞者除耳識餘五識是乃至不知亦爾若眼下後釋總結先示初句相反之相餘七準知如是下正點結文上出八相且列語境此句總反方成妄語故云含八也問根塵有六何獨列四答觸中通含鼻舌身三則具六矣就別相翻成十二妄

律 而妄語者

疏 三妄語者正是業相

（三第三句二初點文）

第三句點文可解

注 若境界是見聞觸知若想若疑便言不見聞觸知波逸提乃至不見聞等亦類上也若本作妄語念及妄時不億是妄語者吉羅若前後不億正妄語時知者波逸提若所見異所忍異所欲異所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄語說戒時乃至三問憶念罪不說突吉羅

（二釋注二初總分）

記 注解中從初至逸提來於六塵中行妄之相二若所見異下行心思度違反而說約意地也

釋注總分中問前段意根行妄與後行心何別答約根則有無相反在行則心語互違故不同也問注中八妄如何取別答前四以有爲無後四以無爲有心語相反故成妄業

（二別釋二初對六塵）

記 就前又二初約八境違心而說二本作妄語下前後方便具闕之義

對六塵中初段如上二中方便具闕者律具四句初本作是念我當妄語（初方便吉）妄語時知是妄語（中根本提）妄語已知是妄語（後方便吉）二初念中知後不億（吉提）三初不念中知後知（吉提）四初不念中知後不億（一提）律文四句並犯根本注中正妄吉者準義結之

（二約違心二初牒釋）

疏 就後違心中所見異者定行心中見諸惡像言見好相也及被人問答他異本所見故曰所見異也所忍異者納違安苦名之爲忍語他樂受亦可同作觸厭不忍而言忍也所欲異者財色經求名之爲欲答異於本云樂正法也所觸異者得冷云熱也所想異

者怨想言親也所心異者緣此說彼也
次違心中初科六節初所見中定行者定謂禪定行卽事亂次所忍中兩釋初約三受釋違情苦受順情樂受不苦不樂名捨受文明二受義兼捨受納卽領納安謂安存亦可下次約同法釋若口不言卽同默妄問律中心乖相順得成衆法成默妄否答善衆可說不說成妄惡人成雖默亦無過如僧祇作念失火燒舍等三所欲中欲謂希須文舉財色義通五欲樂正法者假託勝事以飾已非人多此患學者須慎餘三在文可解

【疏】所以約心多列相者明妄者多須細張綱目不可輙動動卽入來也
次結意中徵縱妄情卽違教制猶如密網魚不可避故云動卽入來

【戒】波逸提

【記】若說不了吉羅尼同犯三衆吉羅不犯者不見言不見乃至知言知等八種若意有見想便說者不犯

【記】四波逸提下結罪相中說不了吉者自說不了前人妄解皆輕也下開通中初列八種反上成持若意見下反上六緣所得也餘相如鈔
四結罪中初釋犯輕了卽明了次釋不犯反前可見下指鈔者疏附於文理不可廣鈔明行事備列時須可自尋之此更不引

【戒】二行罵戒

【疏】行罵戒二

【疏】爲人士法宜出善言互相讚美令彼心悅勇進修道反以鄙語形呰前人令他慚耻廢修正業又傷切人心甚於劍割惱處特深何得不制
第二制意中初敘合宜人士者謂人中之士卽目有道之流律云佛告諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱反下二顯過相初約廢業明過形呰謂相形比而作毀呰又下次約傷惱明過切謂逼切劍割傷體惡語傷心故云甚也

【疏】六緣成犯一是比丘十誦五分下四衆吉二自出毀語以傳他嶲但吉也三知是四折辱意五言了六

二因釋二初
來緣

開知
列緣二中傳他罵謂代傳他語而罵
【註】佛在舍衛六群於斷事人前種類罵彼忘失前後慚愧不語比丘以過白佛便引牸牛以譬畜生得毀不堪進力等便制此戒
【疏】就戒緣中初緣後引牸牛為譬下類上也論云畜生古時皆能語者以世劫初先有人天未有三惡道從人天中來宿習故語今多從三惡趣來所不語
釋緣起中初分文注斷事人即能斷諍者牸牛譬者律因剎尸國婆羅門有牛與國中長者牛鬪力共駕白車賭金千兩時婆羅門於眾人前作毀呰云一角可牽牛即不肯出力長者牛勝輸金千兩婆羅門責問牛即答云汝於眾人前毀我故爾若改往言當更與鬪賭金二千兩時婆羅門於眾人前讚言端正好角於是得勝佛言畜生得毀猶自慚愧況復於人論下次引多論決上畜生能語之意
【律】若比丘種類

二戒本二初
標示
二顯釋二初
第二二初釋
種類

【記】有多種卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝犯過或言多結使或言盲瞎等語也
【律】毀呰語者
【註】如上六種罵除比丘若面罵喻罵自比罵者墮說不了突吉羅
【律】波逸提
【釋】若說善法而面罵者言汝是阿蘭若乃至坐禪若喻罵者言汝似坐禪也若自比罵者言我非也說了不了並吉羅尼眾三眾吉羅不犯者相利故說為法為律為教授故為親厚故或戲或失口或錯誤者是
【疏】戒本三句
【疏】言種類者犯相非一也約文分六前三明其外相就姓業為言後三明其內報就身心為語也
戒本第二中初科前三就姓業者姓即族姓業謂生業西天此土姓有尊卑卑是人之所諱故用毀之律中種卑者云汝是旃陀羅種除糞種竹師種卑姓有五一拘湊二拘尸婆蘇晝三迦葉四阿提棃夜五婆羅墮（未詳梵語）行業卑者販賣豬羊殺牛作

賊等伎術工巧鐵木瓦皮作等行字去呼或音爲杭並通後三中犯過是業結使是惑盲等是報總歸內報上二是心下一即身言犯過者以六業罪罵也多結使者如云汝是多貪人等也盲瞎等者等取禿躄跛聾瘂及餘患也

二釋毀呰

【疏】毀呰者正行罵也引上六相分三品罵言面罵者目對而說也言喻罵者比類而毀也言比罵者我非汝是也

次科六相分三則十八種喻罵中言比類者律中皆云汝似卑姓等故

二第三二初釋犯二初釋善罵二二初點注

【疏】就結罪注中說善法罵亦有三品

第三善罵中初科注云善法即十二頭陀等十七種行如數身中委列亦有三者面喻比也

二質答

【疏】問善法是好罵者是惡如何結罪答以罵者心欲相屠割後微見小失但張廣大汝是練若如何貪著離著無學尚攝缽衣故以微緣潛相扇作也過情非重故結亦輕

次問答中分四初敘罵意塔割猶傷害也汝下二示言相如何猶著句絕離著下三舉聖況凡攝謂持護成論云初得道時已壞一切假名相故但爲事用故說瓶等謂極果聖人猶有苦身未免受用瓶衣等物豈況凡夫而能免之彼即假此誹毀善人謂言貪著潛謂陰謀扇即興謗過下四明罪相

二簡僧尼二初對別人

【疏】就此戒中僧尼犯同緣異也僧局同類尼毀僧尼俱提何故相謗通兩衆者謗擯治罰也毀擯尊卑以違敬也故輕重有異耳

簡僧尼中初科初示同異何下釋難以大小二謗僧尼並同故須簡辨謗同毀異如文可知

二對衆僧

【疏】就衆爲言尼罵僧衆吉者稀也罵尼衆提者數也若然謗大僧是稀應輕以別人相惱數也大僧知法罵衆是稀故兩衆俱吉

次科二段初明尼毀二衆僧輕尼重若下引後謗戒顯示不同大僧知法下彣明僧毀二衆僧尼並輕

二釋不犯

【疏】不犯中相利故說下雖加形似不名爲犯片涉譏嫌即是正遣勿謂浮小斧在口中如鈔顯也

不犯中初釋開意斥下文明制急勿下誡勸浮即

輕也

○三兩舌語戒二初標名

【律】三兩舌語戒

【疏】兩舌語戒三

二釋相二初通釋三初制意

【疏】夫同住和合義無乖別專構私屏傳彼此語致令

僧諍無由得滅壞亂至甚何得不制

第三制意專謂專輒構即結構私屏之處聽言求

事以相鬬亂

二釋名

【疏】釋戒名二邊傳言故爲兩舌此本翻譯頗是質陋

故今現翻云離間語斯爲得矣故雖兩舌不作分意

不犯此戒

釋名中初正釋二邊是兩言由舌吐故以爲名此

下次評翻譯此本是秦譯今現即唐翻離間語者

口意並彰名相兩得兩舌不作分意但犯吉故

三犯緣

【疏】六緣成犯一是比丘二說鄙事三屏兩傳四作離

間意五言了六聞知

【記】佛在舍衛六群傳他彼此語令衆鬬諍不能除滅

比丘以過白佛便引野干鬬亂二獸況復於人便訶

二別釋二初戒緣

責已而制此戒

【疏】就戒緣中初約人爲緣二引畜形上可解

釋戒緣中初段可解次引畜中形即比況律因善

牙師子與善搏虎爲伴被野干鬬亂相視不悅後

知野干即被打殺

【律】若比丘兩舌語

【疏】語謂鬬亂十衆欲離彼此等也

【律】波逸提

【記】不犯者破惡知識惡伴黨和尚同師知識親友數

數語者無義無利欲方便作無利義破如是人者不

犯

二戒本三初分句離釋

【疏】戒本三句就緣鬬亂有十衆者道俗各五加王臣

外道也當類犯提餘九皆吉所以通列者以鬬亂所

與義通諸境罪雖重輕皆是惡法深可厭也

戒本初科初分文一人二業三罪就下釋注十衆

即所鬬境七衆之外加王臣外道故爲十也當下

明結罪重輕問當類別類各鬬可爾互鬬如何答

不礙僧事義亦從輕所以下示合列之意

二對前科顯過二初對妄顯過

疏然妄語業虛順前情不就惱境故七衆皆犯毀兩
違情惱重唯比丘也
次科簡境中初明妄境通事雖不實義無違惱故
順前情次明毀兩境局

二對毀顯言相

疏善法面毀懷惱意故前戒須明此是屏傳云善無
隔故不判也
次簡言中初明毀通善惡此下次示兩舌局惡

三指廣

疏餘如鈔說
指廣如鈔備見釋相

律四共人女宿戒

○四與女人同宿戒二初標名

疏與女同室宿戒四

二釋相二初制意

疏男女位殊義無同宿境色既交染習增長又招譏
醜無由自拔過患至深故所以制
第四戒制意中敘過有二一增染二招譏讖不爲
惡清濁難分故云無由自拔

二犯緣二初正列緣相

疏五緣一人女二室相成三同宿四知同五隨臥轉
側一一皆犯
列緣中隨臥轉側即業分齊

二因明離合二初標示

疏因明男女僧尼戒離合義

二正明二初引發通別

疏問此同宿戒道俗通制坐行船等道俗別者
次明離合問中但敘通別

二約義答釋二初通標

疏答約義不同則有八例
答中廣列八門前之二門正酬來問第三以下因
簡同異

二別釋八如文

疏初明此戒結尼便故合坐等諸戒不便故離二開
緣不同僧對二女晝坐有教不教別尼對二男俱無
論夜宿相僧尼俱無教授義故僧共二女同行相中尼
有二開有難開往得安二要多人大伴俗女異此故
離宿則義齊故合同船則道俗譏異故離同宿同譏
俱禁如上三親非親者宿行坐等同處患齊故不開
親作衣與衣暫來異處故簡親也四道俗分別宿等
如上故通道俗與衣同類喜爲禁道五上下衆異者
宿過重故制該上下作衣與衣上衆喜爲下類非分
故輕六坐臥分別宿取俱臥以相離故互有坐臥但
犯屏戒雖夜非宿文列俱臥也若白日俱臥但犯屏
耳故宿別屏通日夕異故七坐立分別若互坐立日

夕俱吉有燈尼吉無燈入闇尼犯墮罪八知期分別坐宿取知行船取期乖則不犯

別釋中初例僧對二女尼對二男並同二墮無別差降故云便也二中即以同宿歷對三戒正顯通別不同之相初對屏坐先明坐異後顯宿同尼與教誡或容同坐女無此義故云別非尼俱無者僧是上尊俗非徒侶僧共下二對同行行別宿同如文自顯尼具二開俗女異者止有初開無次開故尼有多伴開與同行俗女縱多譏同亦犯三對同船同上分二言譏異者謂尼輕女重義鈔云期同船者招譏損重不如俗女故不相並準餘船戒乃云同例尋對可知同宿合制同前坐行故指如上三四二例並以宿等四戒對作衣與衣比校同異三中初明宿等不簡言惡肴者染習譏嫌義無別故作下次明二戒須簡暫來反上長久異處反上同處四中初明宿等兩通無非譏染次明二戒局道文脫作衣字言同類者望報是別望道名同五中單約同宿對下二衣以明通局坐行船戒上下同重如後所明六

中止論宿坐兩戒初正簡由宿與坐結犯相濫故俱臥犯宿互但犯屏言文列者律中女立比丘臥者吉上約儀相簡若下次約晝夜簡宿須局夜故晝俱臥亦歸屏坐故下二結示宿別有二一局俱臥二須夜限屏坐反之故云通也七中單論屏戒初明坐立不簡日夜通結吉罪有下次約明暗辨尼輕重入闇墮者尼戒單提制故八中四戒知期兩對各如犯緣已上八門前五明所對之境第八辨能犯之心六七兼明能所如是知之

二別釋二初戒緣

【緣】佛在舍衛阿那律行寄婬女舍宿女裸身來嬈尊者升空彼慚愧懺悔說法得道比丘舉過佛便訶制此戒也

【疏】就戒緣中昇空悔罪者明無學人與女同宿尚有陵染何況凡夫十誦云佛告那律汝雖羅漢應離女宿如熟飲食人之所貪女人欲男亦復爾也

戒緣中初明起教之意十下引佛誡聖意在勵凡

【律】若比丘與婦女

【疏】人女有知命根不斷

【律】同室

【記】四周牆障上有覆也或前敞無壁或雖覆而不偏或勢偏而有開處也

【律】宿者

【疏】若前後至或俱至若亞若臥隨脇著地隨轉側並犯也

【律】波逸提

【疏】若非人女畜生女黃門若二根人同宿吉羅晝日女立比丘臥者吉羅不犯者不知彼室內有女若室無覆若半障少障若盡障若半覆障作句準上若病臥被縛命梵難等並開

二戒本二初釋文

【疏】戒本分五一人二人女三室四知五結罪

二釋注四初人女

【記】注解人女有知即簡死人小類及畜生也十誦僧祇大母畜生者同人犯墮四分報境分齊犯輕也

戒本釋注中初科初牒文通釋簡死人者反有命也簡小類者反有智也簡畜生者反人女也十下別簡畜類他宗本部重輕不同他宗據欲染不殊本部約報境差降故律中黃門及非畜女同宿並吉

二室相

【記】解同室中鈔文廣叙今時護戒者多迷室相大須明曉自有隔於分寸而是異室不妨相離由旬坐臥同犯廣如鈔中多論所辨不復繁文也

二室相中初指如鈔今引釋之注中四相一四周有覆（即同在一堂內）二前敞（即長行房舍下兩頭有障）三覆不偏（屏同一院門上通覆開中央）四覆偏有開（謂通覆障上少開明孔）今下次斥迷示相指廣如鈔彼引多論衣縵作屋壁者乃至高一肘半共宿皆犯（疏明同處有隔難遠分寸即成異室而無犯也）若大屋相接乃至一由旬同一戶出入皆犯是也

三宿相二初正釋

【記】注解宿相取其大意但身著地或亞或側有所憑倚即名為宿隨其中轉一一皆墮正坐異臥可有階級

三宿相中初科初明臥重臥有多相但言著地則無不收故云大意亞即斜倚側是脇臥正下次示坐輕鈔引十誦若室中通夜坐者不犯鈔家決云必應多人共處有明不睡者（不爾即犯屏坐）彼云不犯今云階級須結小罪

二斥非

【記】有人云文須脇著地我但在牀又不側臥非脇非地如何結我此不見意地者據本餘者是末脇側亦爾義非越網

【記】次斥非中初示執文既云著地故在牀不犯既云隨脇則仰覆不犯此下正斥地據本者地是物之所依言地則通收床机脇側是臥之常儀言脇則必攝偃仰誠令依教不容越網

四辨相

【記】就辨相中非人已下境分優劣故結有差事既數有鈔中廣列須相引之

四辨相中注文辨犯有三初非人等即簡境耆日簡時女立下簡儀三相並輕疏釋初段除指事鈔注不犯中初開迷忘若下次開非宜律有三段今云無覆者文脫合云有覆無障或盡覆半障（兩邊牆壁）或盡覆少障（一邊有壁此初段三句）或盡障不覆或盡障半覆或盡障少覆（第二三句）或半覆半障或少覆少障或不覆不障（第三三句）注出初段除二例準故云若盡障若半覆作句如上也

【律】五共未受具人宿過限戒

○五與未具二初開宿意二初標名二釋相二初制意二通釋三初叙制

【疏】與未受具者宿過限戒五

【疏】道俗路乖情事相反始習未閑事多相惱近則生侵亂道妨業故制別處存道增敬所以開者出家之人棲泊無定事有游行投人止宿故開投寄存形濟命又以沙彌離俗遐曠在此更無所仗事須慈接是以開聽限其三宿禁則防其過開則通其益開制之儀理數在此

第五制意中初科有三初叙過明制初二句明在家二衆次二句即出家小衆近下四句正示制意所以下次示緣顯開初明同在家人意謂僧有緣寄止俗舍下引十誦即明白衣來僧坊住此中且據一相爲言泊止也又下次明同未具意遐曠在此即指師僧是以下雙結二教之益

二顯緣相

【註】佛在曠野城六群共長者講堂宿時亂心睡形露

【緣】彼謂弄白佛因制佛在拘睒彌便開二三宿重結此戒也

【疏】就戒緣中初同俗宿過起令制後在拘睒彌國因羅睺遂開三宿十誦告諸比丘沙彌可憐既無父母

汝若不愍何由得活若遇苦惱親里亦瞋云但能含不能守護爲二利故得與同宿一爲沙彌二爲白衣來僧坊故

次緣相中初點文初同俗宿卽六群緣後因羅睺者具云羅睺羅此云障蔽以障佛出家猶修羅障蔽日月故律因佛制戒已諸比丘言當遣羅云出時羅云無屋住往廁上宿佛知之往廁所問已便云愚癡比丘無有慈心乃驅小兒出況是佛子不護我意耶十誦下次引示前叙未具下明二利卽通俗流

三引論示

疏多論制意爲尊重佛法故爲息誹謗故有失命惱緣得共二夜護佛法故不聽三夜

三引論中前明制意有下次明開意言二夜者彼律制限也護佛法者開中制也

二犯緣二初列示

疏五緣成犯一是未受具人男女昔云男犯非女犯以制隨宿罪義無三夜開今解二俱犯故伽論云曾前與男二夜第三夜與女宿隨臥轉側犯二墮也二室相成三同宿四知同五過二夜犯多論四句人一室異乃至人室俱異皆犯

犯緣列示中初緣通男女昔謂女人自犯前戒故局男犯彼以意裁今遐教斷伽論二墮豈非明據下引多論四句並犯者恐謂人室同犯異不犯故人一室異（如與一人移三處臥）室一人異（日易一人常在一處）二俱比上可會

二開合二初序

疏次解開合相

二釋二初引觀軍況

疏問如此宿戒初令禁宿後開三夜同制一戒何故觀軍初制直見後開三夜別立戒本直見遐犯者何邪答未受同宿戒本犯由於宿後開二三夜永無初宿犯軍本由觀犯後緣開三夜別戒過三犯觀軍不是宿猶有觀軍犯

開合中初問同宿觀軍二戒先制後開既同此合彼離何別答中初明同宿開中無犯所以合制軍下次顯觀軍開中有犯所以別立

二引屏敷問

疏問三戒開三夜兩戒在文中屏敷計非別乃在開通者答文列人處俱去則無有犯故兩列在文屏敷去故犯以有暫永不同濫故不入

次問三戒卽上二戒及後屏敎開限既同出沒何異答中初明二戒去則無犯故列在文次明屏敎去則有犯暫去卽還則開三夜作意永去出門卽犯文中若列恐謂永去亦三夜犯故云濫也

【律】若比丘與未受大戒人

【疏】除比丘比丘尼餘未受大戒人是也

【律】共宿（同室宿如前說）過二宿至三宿

【疏】若共二宿若三宿明相未出應起避去至第四宿若自去若使未受者去

【律】波逸提

【疏】若與非人畜生男共過三宿一切突吉羅開緣並同前戒

二別釋二初分文

【疏】戒本五句一犯人二未受具三室相成四知同室五結罪

戒本分文中三四二句合云三共宿四過夜疑是文誤詳之

二釋注二初釋第二

【疏】就注解第二句除僧尼餘者並通三趣也罪雖階降無不有犯

釋第二中通三趣者律列天修鬼畜皆同吉罪故云階降

二釋第四二初釋文

【疏】就過宿中約戒本犯至三宿者噉兜相爲言入第三夜臥卽是犯故十誦戒本過二夜提致使解者依戒本文有緩急也

第四中釋文爲三初約戒定犯謂入第三初夜卽犯故下會同十誦致下斥異解有緩急者急則同上所釋緩謂執後廣解謂過三夜第四夜犯此由不曉二處文相不同故成紛諍今據戒本仍會十誦入三夜犯鈔依廣解同彼善見並至四夜鈔疏不同下爲會釋

二釋注

【疏】注中三夜明相未出應起避去順戒本犯不去便壁母論解云無去處加坐至明第四宿時律論俱明自他定離諸制開相鈔中具之大如前戒

釋注三夜明相不去墮者若準戒文初夜卽犯然此猶在第三夜分故云順戒本也鈔文依古第四夜犯三夜不去但結吉罪下引母論可決上文今準明之謂戒本十誦至第三夜初夜犯者卽本制

也廣解善見明相犯者謂前無去處開盡夜分此有三判一疏順戒本不去犯墮二鈔準他部不去但吉三母論加坐都無有犯至第四宿一切無開故云自他定離律論俱明者律如注引論即母論諸下指廣鈔引五分同宿不犯者常坐不臥或互坐臥（四夜通須不臥）又引僧祇犯竟未懺復共宿者無二夜開

○六與未具同誦戒二初標名 二釋相二初通釋二初制意

【律】六共未受具同誦戒

【疏】與未受具同誦戒六

【疏】凡理藉言通教爲表義言辨理通詞亂義隱通益智明隱增情惑故多論中制有四意初爲異外道二師資位別三爲分別言章須了四依實義不在音聲具斯四益所以一制

第六制意中初叙教功此言理者須通二種謂眞如諦理世俗道理諦理絕相道理微隱非言不顯故藉言通教即三藏該乎大小言以通理教以彰義此之二句並顯教功言辨下次明誦習損益發起制意多論四意以翻四過一有法式西竺外道多合誦故二有尊卑三能詮不亂四所詮不隱教爲顯義故不在聲若許同誦但逐音聲而不解義深乖教意

二犯緣

【疏】五緣成犯一是佛說法二字句味三未受具四齊聲誦五言了結

列緣如後具釋

二別釋二初戒緣

【記】佛在曠野城六群比丘與諸長者講堂誦經語笑高大亂坐禪者比丘舉過白佛因制此戒

【疏】戒緣中同誦聲高言音一亂唯增無義知何詮辨

戒緣叙過特彰聖教解了爲先義無喧亂

【律】若比丘與未受大戒人（上如）共誦

【記】謂誦句義句味字義也非句義亦爾言句義者同誦不前不後也非句義者如一人說諸惡莫作未竟第一人抄同句味者眼無常等非句味者抄前也字義者同誦阿字也非字義者抄前阿字也

【律】法者

【記】謂佛辟聞仙人諸天所說正法

【律】波逸提

【記】若共誦一說二三說若口授書授若不了了及非人畜生前突吉羅若師不教言我說竟汝可說師吉羅不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若同業同誦或戲笑語獨語錯說彼此皆不犯也

二戒本二初分文

【疏】戒本五句一人二未具三共誦四經法五結罪相

二釋注三初釋第三

【疏】注解第三約就句義用顯持犯文相爲六是非相翻言句義者同誦偈也雖同聲齊誦表理無殊然於化導師資義失故犯墮也同聲表義尚在憲章何況抄前全闕訓體句味字義各有同抄罪皆一科故不勞解

戒本第三須明三相言句義者如諸經偈頌一偈半偈義意已足同誦無差故律舉諸惡莫作一偈爲例非句義者抄前輒誦文義不辨故云非也二句味者一句之下即見理味律舉眼無常等爲例非句味同上三字義者字即文字字下有義如訓釋等律舉阿那波遮那爲例今時所誦密語之類非亦如上文中初總示三是三非故爲六矣言下別釋第一對中初釋句義同抄兩犯憲章即犯科

句味下指餘兩對例同上解

二釋第四

【疏】四言經法有戒闕文注解正引故絶疑綱但列凡聖所說說通眞俗眞有翳道之能故是所制僧祇中縱餘人說佛印可者犯墮當文不了可用決之又善見云一切三藏同誦得提若自撰集則無罪也

第四句初點別本文闕今刪定戒例亦除之或恐彼文寫脫文牒經法戒本亦無經字但下顯制凡聖者即注中四人前二是聖後二即凡通眞俗者若論二諦佛亦通談今但通取出世理教爲眞若佛所說詮理化物俱得名眞自餘三人並通眞俗印可同眞不者皆俗詮眞之教開物示道同抄則不顯故云翳也下引律論決通可知準此二文今世疏論傳集多編入藏並非正犯

三釋第五

【疏】注解第五辨相中一說者舉前句義非句義也二說者舉前句味非句味也三說者舉前字義非字義也隨字句多少一一結墮

五中初科釋一二三謂初後次第非說之徧數隨字句等者若據十誦隨一品一章一段各得墮此

中前二隨文句後一唯隨字即如鈔云此律但云同誦不斷文句多少是也

二釋不犯

【疏】就不犯中開同業者非師資位故曲開耳不犯中同業者或同師受學或同業一經即如多論二人俱經利並誦無犯然約相非宜故云曲開也

〇七說比丘麤罪戒二初牒名二釋相二初通釋二初制意

【律】七說麤罪戒

【疏】說比丘麤罪戒七

【疏】然出家僧衆理宜淸顯美聲外流生人信敬今說比丘麤惡罪事令俗聞知則於僧衆情生薄淡失彼敬信崇重之心損壞不輕故所以制多論云為大護佛法故向俗說罪令於佛法無信敬心寧破塔寺不向未具說比丘惡若說則破法身

第七制意中初叙合宜今下顯過多論下引證初示制意寧下舉重以況破法身者彰過非輕

二犯緣

【疏】七緣一是僧尼二初二兩篇罪三知犯四無僧法開五向未具人說六言章了了七前人解

犯緣中初局具戒二局二篇四有法開說

【緣】佛在羅閱城有波利婆沙摩那埵比丘在下行坐六群比丘以所犯事向白衣說之有過者及餘比丘皆慚比丘舉過佛故訶制

二別釋二初戒緣

【疏】就戒緣中以二篇相向俗說故同類皆慚故僧祇中俗人譏僞出家已經久宜應修梵行童子戲不止如何受人施

戒緣中言二篇者點注行別住六夜人也引僧祇僞因說致譏此為過本其詞切要讀者思之

【律】若比丘知他有麤惡罪四波羅夷僧伽婆尸沙也向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

【註】除麤罪以餘罪說者自說麤罪除人罪一切吉羅不犯者若不知若衆僧差若非麤想若白衣先已聞者不犯

二戒本二初分文

【疏】戒本五句一犯人二知犯三向未具四除僧法五結罪

戒本分文第四除僧法者律因舍利弗為衆所差於俗衆中說調達過舍利弗畏愼佛言衆僧差無犯

二釋第二二初釋罪名

【疏】就解第二罪相中以初二篇同壞衆一麤故犯提
說下諸聚不能破壞但犯輕也所以不列偷蘭罪者
猶名含輕重若列蘭名謂輕亦提避濫不出如鈔也
釋第二初科初辨諸篇重輕所下次明不出偷蘭
之意說上品蘭同上犯提中下但吉若依多論蘭
同下聚

二釋自說

【疏】自說麤罪犯輕者希也說他數故自壞壞他又壞
俗信故重制也
次科自說希者反下二過說他中言壞他者即犯
過人

○八實得道戒二初標名

【律】八實得道向白衣說戒

二釋相二初通釋二初制意

【疏】得道向未具說戒八
【疏】多論二義大人法者功德覆藏諸惡發露今稱德
匿過是小人法二自顯聖德賢愚各異若有聞者偏
心專敬失本平等淨善之心
第八制意中多論二義初即自失匿即隱也二是
損他賢愚異者相形比故

二犯緣二初列示

【疏】五緣一內實得道除增上慢人二自言已證三向
未具人說四言了五聞解
緣中第二自已證者此戒局制初果已去證眞聖
人內凡已還無非大妄

二問答

【疏】問此戒凡夫不犯聖人一制無染此教便成無用
答制聖爲遮於凡後更說者定是凡夫故爲護大妄
不令重犯
問答中由制此戒凡聖顯然凡不敢說故云護大
妄也
【律】佛在毗舍離以前大妄語緣集僧訶責已便制此
戒
戒緣所叙無別犯人即大妄緣別立此教
【律】若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知
是實者波逸提
【[illegible]】並如上初篇若言業報若戲錯並不犯

二別釋

【疏】戒本五句一犯人二未具三說過人法四我見知
明證得五結罪餘可解
釋戒本文所稱聖法犯不犯相大同前戒故云可
解

二九與女說法戒二初標名二隨相二初通釋二初制意

【律】九獨與女人說法戒

【疏】獨與女人說法戒九

【疏】凡說法生善事須應時不請而說理無強授本無信敬情懷奢慢脫因斯次致有過非不免譏謗清白難拔又女人形礙福緣鮮遇一向不說無由生善於法永隔長流苦海故聽限齊過則便犯

第九制意中初敘制意有二一乖說法之儀二是生譏之本又下次敘開意女人之報鮮屬於他故云形礙聽限齊者開中制也

二犯緣

【疏】六緣成犯一是女人二知三不請四無有智俗人男子五言了六過限犯

具緣第三下不犯中開問義故第四即戒文所除故

【緣】佛在舍衛迦留陀夷在姑前與兒婦耳語說法因姑譏問比丘舉過佛因制斷後開五六語及有智男過限說等

緣起姑譏問者律中姑問婦言向比丘說何事耶婦言與我說法姑言若說法者當高聲說令我等聞云何耳中獨言耶乞食比丘聞惡過等由佛制故諸女請說比丘畏慎佛開說五六語又諸比丘復有畏慎心以無智男子便休不為女說佛言若有智男子過五六語說

【戒】若比丘與女人（如上）說法過五（色受想行識無我也）六語（眼耳鼻舌身意無常也）除有智男子（解麤惡不麤惡事也）波逸提

【開】若說不了吉羅若向非人畜生說過亦爾不犯者若五六語有智男前過說若無有智男前問應答廣說若授優婆夷五戒乃說五戒法與受八關齋說八關齋法八聖道十不善法女人問義不解廣說並得

二別釋六初分文

【疏】戒本五句一人二女除異趣三過語四有智男子五結罪

二隨釋二初標犯三初釋女人

【疏】就注解女人如上即同宿中女未命終者不同婬觸女也戒本釋女中注文但云如上恐人濫用故須簡別以婬觸二戒覺睡死壞並通犯故

二釋說法

【疏】所言說法者俱非世中一夜樂說也謂所說法除倒去執所以解中五陰無我六根無常也若汎論世論雖多無罪故僧祇中說五語已願速盡苦者提願

安樂住無罪據此可類知也

釋說法中初簡所說法非一夜說者如謝尚鎮牛渚乘月泛舟與袁宏談論達旦此皆世論故曰俱非除倒去執即出世之教故下引證願速盡苦犯提者說法語也願安樂住無罪者證世論也

（三釋智男二 初正釋）

【疏】注解有智者解麤惡語也如僧祇中五有盲聾二人當一若男眠母女姊妹男子七歲若過七歲不解好惡義味皆名無智餘如鈔說

釋智男中初科初示有智如下簡無智後指鈔者彼云中邊不同者不聽又云必是俗人出家人不得以事同故正使僧集若多女無俗男者不得說之

（二問答）

【記】問有請及男俱不說犯何故唯除男邪答已言除男子不勞更除請若著請者疑謂有男須請得說次問中以二俱是開而除不除別答中即約遮疑釋之亦可除男本有緣起自除開通不可盡列

（二不犯）

【記】開通云受五戒者謂三歸體也五戒法者謂說相也八關齋者八戒也閉掩根門如世關之拒防餘可知耳

釋不犯中初明五戒即約體相以分戒法八戒但釋名義體相同上分也

【鈔】十掘地戒

（（十）掘地戒二 初標名 二釋相二 初通釋二 初制意）

【疏】掘地戒十

【疏】多論制掘地壞生有三益一不惱害衆生故出家修慈宜愍物命制不掘壞離惱害故二爲止誹謗故三大護佛法故佛不制此二戒一切國王當使比丘種種作役事務紛勤廢修正業由佛制故國王息心不復驅役得使比丘息心修道發智斷惑修成出益豈非大護也

第十制意中多論三意通示二戒初意謂草木生地多物命故次意正符緣起三中初叙損由下彰益

（二犯緣）

【疏】論犯五緣一生地二作生想三自使掘四無淨語五傷便犯

具緣第四若作淨語則開無犯

【鈔】佛在曠野城六群爲佛修治講堂周帀自掘地長

者譏嫌不知正法斷他命根白佛因制後教人治講堂言掘是置是長者重譏比丘舉過佛重制戒

二別釋二初戒緣

疏戒緣中治佛講堂尚被譏制況復餘事

戒緣中特舉勝緣以況餘事注引譏云斷命根者俗謂地有生性同有情故

律若比丘自手掘

註若用鋤钁椎打乃至指爪掐傷打杙入地地上然火及有地想

律地

註若未掘若已掘地若四月被雨漬還如本

律若教人掘者若不教言看是知是突吉羅也波逸提

疏下三衆吉羅下篇同此不犯者若語言知是看是若曳材木若扶籬正若反塼石取牛屎取崩岸土若鼠壞土除經行處土及屋內土若來往經行掃地不故掘一切不犯

二戒本二初分文

疏戒本五句一犯人二自業三損境四教人五結罪

二別釋三初釋第三

疏就解第三地境中文分爲二未掘地者天然生地也已掘地中分二若經四月隨觸便犯二被雨漬謂乍掘遇雨即與本同故僧祇中井池漬水瓶器著地死土被雨使淨人知自作取得提還如本者釋上二句四月約時被雨約緣地有生相故曰如本廣如鈔引

戒本第三初分文示相未掘可解已掘四月但取經時不必待雨久乍兩掘並據露處故下引僧祇文獨證乍掘還下點文下指鈔者彼引十誦頹牆土石底蟻封土掘得吉羅鼯土壛土生石黑砂鹽地一切不犯等

二釋第四

疏注中看是知是沙門淨法

第四中若語令掘壞則成教他名不淨語開作此法使人無犯故名淨也注文結吉止口違教及後掘時正犯當戒

三釋第五二初釋犯

疏就結罪相多論云使僧尼令掘作知淨語亦提三衆不作淨語吉羅不爲三寶利益緣自掘壞者亦吉

第五初科犯中多論初明大僧使僧尼提者法是人非作法不成故次明三衆犯相有二初不作淨語不下二無緣輒掘以下三衆有緣開故

二釋不犯二 初釋反壤石

【疏】四分開中反壤石曳材木皆不犯僧祇犯者俱有心也然律開文緩而義急也故一切通開不故掘也不犯中初科初牒文僧祇下示異彼云轉石稀地曳木等欲使地平意傷如蚊脚一切墮欲使意傷即是有心顯上四分據無心耳然下會通一切通開是緩不得故掘即急是則彼律無心不犯今宗故心亦犯

二釋屋內地

【疏】據此是知地在屋內有人不掘何以文中列屋內土即自解云此死浮土也若使除屋內土即得掘屋內地文云除崩岸土亦得掘崩岸地準知僧祇露處死土屋中自掘缀物者得

次科分三初準文言據此者指不犯中屋內文也有下次引他解初句示彼所行何下引彼所釋初徵釋若下例難準下三今師準決此即僧祇不犯文也

○十一壞生種戒二初標名 二釋相二初通釋

【律】十一壞生種戒

【疏】壞生種戒十一

【記】制意犯緣略同前戒

十一壞字音怪毁也前引多論合敘二戒制意犯緣不别故此指同緣起無別犯人即前二房因立此制

【記】佛在曠野城集僧告言有一比丘修治屋舍而自斫樹非沙門法訶責制戒

【律】若比丘壞（若斫截墮落並名爲壞也）鬼神（非人是也）村

【記】一切草木是鬼畜所依村有五種根種枝種節種覆羅種子子種

【律】波逸提

二別釋二初分文

【記】若生生想自斷教他斷自炒炙若教人並墮生疑者吉羅草木七種色自壞教他壞者墮生疑及想吉羅若釘杙著生草樹上若以火等並墮若斷多分生草木者墮斷半乾生者及不言知是看是一切吉羅不犯者若言看是知是若斷乾枯草木若於生草木上曳材曳竹正籬障撥墼石取牛屎若生草覆道以杖遮開若以瓦石拄之而斷傷草木若除經行地土若掃經行地若以杖築地而誤撥生草斷者無犯

【疏】戒本五句初人二壞三鬼神四村境五結犯

二釋注二初正釋三初釋第三

疏注解第三非人者緣斫神樹即爲戒本

戒本第三即據緣釋如注可見

疏所以名草木等具爲村者十誦蚊蟻諸蟲以之爲舍四分云神所依止如在聚落故云村也村有五種文中列之言覆羅者根假節生如芹竹等

二釋第四

第四初徵問十下引釋兩文各辨十誦猶疎釋注五村根種如薑芋之類 枝種如柳榴之類 節種如蘿蔔之類 子種如五穀等 此四可識文中不解覆羅梵語翻爲雜種芹字音勤卽水菜也竹亦同之且舉二物以示雜相故云等也

三釋第五

疏就解辨相中分二初生生想下謂五生種就地離地皆壞二草木七種色下謂五生想就地犯墮離地色未改者吉羅

第五中有二初段五生種卽如上列次段七色者青黃赤白黑紫縹淺青色也 五生想者對上生種合云生相傳文誤也

二指略

疏除事相繁闊不可具顯尋鈔此用大助言語也

指略中令尋鈔者今略引之彼云十誦一時壞五種子五提謂五般種子不隨多少也 此律一業壞多種隨多少結謂一時壞多種 一作犯同 乃至前戒令淨人掘隨掘隨壞不同僧祇取前事止等助言語者資講說也

戒十二餘語惱觸戒

〇十二餘語戒二初通釋名

疏身口綺戒十二

二釋相二初總意

疏凡身口業綺微而難制雖過不至重惱衆不輕事須衆僧作法訶制後仍不止違法制罪

十二制意初示業相由心掉逸事非損惱故云難制雖下明立法後下明制犯

二犯緣

疏論犯五緣一是身口綺二數作不止三僧白訶制四如法召問五更違便犯

具緣中身口別犯兩戒一制緣相無異所以合列

三釋名二初正釋

疏口業綺者名異語身業綺者名作觸惱兩緣未白隨作犯吉白制後犯違制故提同違制故兩戒合制成實云雖是實語以非時故無利益故言義無本煩惱心說皆名綺語

釋名中初科初釋二名兩下示犯相同下明合制成論下示同類口綺言非時者不宜說也言無利

者不稱機也無本者不稽實也煩惱心者非利他也

二問答二初問餘三直犯

【疏】問餘三口業直作即犯不待僧制者答彼之三過一正相違二損處重所以隨犯綺語反前要違僧制方始制壁

問答中初問口四犯相不同答中初示餘三直犯次明綺語須制若論綺語亦具違損兩義但不如餘三過狀顯著故云反前也

二問諫戒不同

【記】問此戒白竟未犯更作便犯一切諫戒諫竟即犯者何答此謂惱僧故作制約白竟未違要作違制方結其犯就結犯相與諫不同

次問中此與諫戒違法是同結犯兩異故答中初明綺語若不更作即是順制故白竟未違就下次明諫戒爲諫作法法竟不捨即是相違故不待更作

【律】佛在拘睒毗國闡陀比丘犯罪餘比丘問以餘事答以過白佛便訶已作餘語白後便惱僧喚來不來乃至不應語而語以過白佛訶已作觸惱白因此故制也

二別釋二初戒緣

【疏】就戒緣中初語違僧後來不來是觸惱相也文中列語爲表身乖也

釋緣中初牒釋文下簡濫以身綺中云不應語而語等故

【律】若比丘妄作餘語

【記】僧未白前作餘語者汝向誰說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說我不見此罪者一切吉羅若作白已如是語者犯墮也

【律】惱他者

【記】如前緣中乃至不應語而語一切吉羅白已作者波逸提也

【律】波逸提

【疏】若上座喚不來吉羅不犯者重聽不解前語有參錯汝向誰說乃至我不見此罪若作非法無利益羯磨不與和合喚來不來若爲作非法羯磨若不欲知教言莫來便來若一坐食若不作餘食法食若病喚起不起命梵等難教莫起便起若惡心問不與說若作非法事便訶語者若小語若錯說一切不犯

二戒本二初示文句

疏戒本四句注解大分明

記戒本示文中一人二餘語即口綺三惱他即身綺四結罪可知

二釋不犯二初正釋

疏就不犯中若一坐食不作餘食法者以前境既足起壞威儀已食一口無事輒起起即兩坐又作餘食法乖頭陀相故開合起應不起也

記釋不犯中初科以二種頭陀相似身綺故須顯示初示行相起即下次明開意問此二頭陀何以分之答不作餘法猶噉小食一坐食者絕無餘噉

二斥古

疏古師解足食不用僧祇一坐食正起隨更食不作餘食法我噉未足此非正義出在意言可依四分誠文僧祇明決也下更解也

記斥古中初標口所執僧祇明足約一坐爲言彼取飽足故云不用僧祇正起等者出彼所見此下斥非顯正四分誠文即今不犯下云四分有文散在開通是也僧祇明決下云僧祇善見護八遮相極大分明等八遮如後注云無利益羯磨出是非法不濟前事故

記四上之一

四分律含注戒本疏行宗記四上之二

戒十三嫌罵知事戒

疏嫌罵知事戒十三

疏凡僧事是難分處非易故簡備德如法經理宜應讚美令彼勤營反懷忿恚發言嫌罵令彼生惱廢闕僧事損壞不輕

記十三制意中初敘事重分處謂出納分物差請等事備德謂不愛恚知可不可等五種德也宜下明所應反下示非所應

二犯緣二初列示

疏六緣一是羯磨僧差人二知是三如法經營無恚癡意四說嫌罵語五言了六聞見互知

記列緣第一羯磨差者今時口請罵但犯吉第三即明知事須具實德

二問答

疏問與前罵戒何異而重明者答有四異一前是汎僧此僧知事二前戒不問虛實此說緣不犯三罵詞不同如文所列四前非知事見聞互離者輕此敬護重互離犯提嫌罵兩戒同惱知事不殊故合制也

問答中初辨異有四一云此戒說實不犯如下開通三指如文前約族姓行業伎術等罵今云有愛等罵四中敬護重者由是僧差不可輕慢嫌罵下次示單雙前唯制罵此戒兼嫌故云合制

二別釋二初戒緣

【緣】佛在羅閱城沓婆摩比丘僧差知事慈地比丘齊眼見處譏嫌之以過白佛便訶制戒後便於聞處罵以過重白佛便乘前重制

【疏】就戒緣中初就見不聞處起瞋後就聞不見處起罵以爲戒本兩字緣也

戒緣中初分示以下合文兩字卽嫌罵也

二戒本

【律】若比丘嫌（謂面見不聞處言有愛恚怖癡也）罵（背面耳聞於不見處而說罵也）波逸提

【註】若不受上座教嫌罵吉羅不犯者實有事恐後悔恨語令如法發露便言有愛等若戲錯說者並不犯

【疏】戒本四句一犯人二嫌三罵四犯餘文相引鈔並可解

戒本初分文餘下指廣辨相注云不受教吉者嫌罵事同所對境別故

〇十四露敷僧物戒二初標名二釋相二初通釋二初制意

【律】十四露地敷僧物戒

【疏】露地敷僧物戒十四

【疏】凡僧物利重宜應掌護然人情智狹度非弘遠私已專愛衆則惰慢是故多論有三義故四方僧物篤信所捨供僧受用利益事廣理宜掌護使資身行道得安樂故二物是信施同心愛惜常有受用令長信敬故三用竟卽舉僧物不壞令受用福反資施主善根成就故

十四制意中初叙所宜十方受用三世相續故云利重然下二出情過是下三引文示論中三義初掌護意二愛惜意三藏舉意初是益已後二利他

二犯緣

【疏】六緣一常住敷具二知是僧物三露處四自使人敷五自使人不舉六出門犯

列緣第五合云不自舉不使人舉對戒本文則知語倒

【緣】佛在舍衛長者請僧十七群比丘取僧坐具露敷經行望食時到不收往食爲風塵坌蟲鳥壞汙以過白佛訶已制戒

戒緣云露敷經行者即用敷具藉經行地

【疏】若比丘取僧(眾僧物為僧)繩牀(有五種旋脚直脚曲脚入梐無脚)、木牀(亦如上說)若臥具(或用坐或用臥)坐褥(擬常用坐)露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

【疏】彼以僧物付知事云我今付授汝守護看若都無人當舉屏處若無屏處必知無壞當持雞者覆好者上若即時還便(應)隨雨中疾及時還者應往也彼次第作如是方便應去若不作者初出門閫若方便還悔一切吉羅若二人同坐下座應收不者犯二罪上座犯一墮若俱不收二俱墮除牀踞牀机等不收及臥具表裹一切吉羅若露敷僧物而入房思惟吉羅不犯者僧物露敷去時語舊住人摩摩帝經營人令知如上方便一切不犯

二別釋二初分文

【疏】戒本四句一人二僧物三露地四捨去下結犯

【疏】解僧物中三種如上通僧物中但取已捨與僧者餘但犯輕

二釋注二初釋第二

戒本第二注列三物不分輕重故須簡之第三犯提上二但吉文中注釋二牀各有五種旋脚者如

二釋第四

世諦關交牀之類入梐者如脫脚牀隨用即入餘三可解經中牀敷四物隨一成犯非謂具四

【疏】就辨相中初明方便委囑之相即釋戒本自他舉文若不作下乖教故結就二人同坐下座兩罪者一非威儀令上座攻二當戒餘可解耳

第四句中初分文就下釋後段注中上二句上下互去意擬他收下座使上故兼二罪如疏示之後俱不收者謂不前不後同時捨去非相擬待故各一罪注云雨中疾還者此約往時作意也摩摩帝梵語即知事人

○十五覆處敷戒二初標數名

【律】十五覆處敷僧物戒

【疏】覆處敷僧物戒十五

二釋相二初通釋二初制意

【疏】制意同前

十五僧物雖同覆露事別故分兩戒

二犯緣二初列示

【疏】六緣成犯一僧物二知是三屏處四已受用五去不舉六過限犯

犯緣第六過限有二如下自明

二辨釋

【疏】所以離者一屏露異二得罪時異露則出門屏則

出界決意絕還如上出界若暫非永過三夜犯三開

緣不同露則兩相緩急屏則開於二夜

辨離中三別二得罪者此由物壞遲疾不同故分

制限露唯出門屏分永暫如文可知三中露開緩

急者緩卽囑付等急卽雨中還

二別釋

【疏】佛在舍衛客比丘在邊房敷臥具宿不語便去臥

具爛壞蟲嚙色變見過白佛因制此戒

【律】若比丘僧房中敷僧臥具（謂繩牀木牀臥具坐具枕地敷下至臥氈）若

自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉

【記】彼應語舊住比丘言與我牢舉若無人不畏失當

移牀離壁高榰牀脚持枕褥臥具置裏以餘麤者重

覆若恐壞敗取臥具等置衣架上豎牀而去若不如

是出界墮罪欲去還悔吉羅若卽還二宿在界外第

二宿明相未出不自往不遣使掌護者犯墮

【律】波逸提

【記】不犯中如上方便已在界外水陸道斷命梵等緣

者開

【疏】戒本四句同上辨相文易明也

別釋中初指戒文辨下點注不犯云水陸道斷等

此通三夜返故有難緣開前戒出門犯無故文不

列

○十六強敷坐戒二初條名二釋相二初犯緣

【律】十六強敷坐戒

【疏】強敷坐戒十六

【疏】凡物有限事局彼此情通則彼爲我有意隔則事

論進不然知他得住處意不籌量輒於中間強敷臥

具共相逼斥非出家之儀故制

十六制意中初明物有所主情下明人心通塞可

者與之故進不可者拒之故否然下正敘制意斥

卽訓逐

二犯緣

【疏】五緣成犯一先借住處安止已定二知先住三作

惱意四強於中敷五隨所臥皆犯

【記】佛在舍衛六群十七群同道行至無住處十七群

自求住處彼六群知求得宿處強在中間敷臥具宿

比丘以過白佛因制此戒

戒緣云無住處者明無僧寺寄止俗舍

【律】若比丘知（不知者開）先比丘住處後來強於中間（若轉若遶）

脚邊若兩腳邊敷臥具草敷葉敷下至地敷臥氈止宿念言彼若嫌迮者
自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
【記】謂隨轉側脇著牀結墮不犯者先不知若語已住
先與關閒若聞寬廣不相妨關若親舊人教言但敷
我自語主若倒地若病轉側墮上若力勢所持若被
繫閉命梵二難並不犯

二釋釋二初分文句

【疏】戒本五句一犯人二知三後來强敷四念言下作
惱意五結罪
戒本分文可解

二明淨儀

【疏】作是因緣非餘者非餘不犯將不犯以望犯不犯
是犯義餘但以不依不犯故相逼惱非是威儀何得
不犯
釋非餘中餘即是外不犯在於犯外即非不犯顯
是正犯初牒示將下明餘義但下合文釋

○十七牽出房戒二初標名二釋相二初制意

【戒】十七牽他出房戒
【疏】牽比丘出房戒十七
【記】然四方僧房衆人共有理無偏局義須通贍雖先
料理安止已定後來同徒宜共受用今乃內懷瞋恚
强牽他出自壞惱他諍競之本損處非輕故制
十七制意中初明衆物理通合與同住贍猶給也
今下次敘過顯制文闕犯緣或同前戒或是寫脫
今準鈔云一是僧春冬房夏房入巳牽出犯吉二先安止定
三作惱亂意四牽出犯

二釋釋二初戒緣

【疏】佛在舍衛六群十七群同道行至小住處十七群
於先入寺掃灑令淨六群知得好處驅起牽出比丘
以過白佛便制此戒
【記】就戒緣中因先强敷佛制與罪由是俗家此僧寺
中理依位夏所以牽出
釋緣起云僧寺等者即明六群恃巳之意位夏語
倒
【戒】若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他
牽出
【疏】若自作教人牽隨所牽多少隨出房隨犯若牽多
人出一戶若牽一人出多戶皆犯多墮若一人出一
戶一墮若持多物出若鏁著戶外閉他戶外皆突吉
羅

律 波逸提

二戒本二初分文

註 不犯者無恚心隨次出若遣未受具出若破戒見威儀及爲舉擯因此故命梵難驅出者並開

疏 戒本四句一人二內嗔三是僧坊私不犯四牽出結罪

戒本第三唯局衆房餘並不犯

二釋相二初釋犯相

疏 就解成犯相中相從就多結者欲止惡法令斷也今封著者多守房鎖戶本不許入牽出希耳

釋犯中初明結多罪之意今下次示末世稀犯注中持擲他物出戶外者意使彼出故

二明不犯

疏 就開通中問前戒開親不簡淨穢此局淨行不除親者答前戒俗家屬先借者親友威强故開非僧住處不簡染淨此是僧房淨有住義惡戒之人無分驅出不犯戒也

不犯問中前戒開親舊人不列破戒見等此戒反前故徵其意答中初釋前戒開親通穢此下次釋今戒止明簡淨不示開親今謂僧舍處非屬已復是親友必無牽義故不在開

○十八坐脫脚牀戒二初標名

律 十八坐脫脚牀戒

疏 坐脫脚牀戒十八

二釋相二初通釋二初制意

疏 凡事宜審諦危嶮須愼重屋薄覆牀又脚脫放身坐臥容有墜墮傷於下人惱處不輕故制

十八制意中即據緣起以叙教制薄覆謂閣板不固放身謂肆意而坐

二犯緣

疏 四緣一重屋二又薄覆三牀脚欲脫四坐臥便犯

註 佛在舍衛比丘在重屋上住坐脫脚牀脚脫墮比丘上壞身出血仰面恚罵比丘舉過佛訶而制

律 若比丘若房（謂僧房若私房）若重閣上（謂立頭不至上）脫脚繩牀若木牀（脫脚者脚入梐）若坐若臥者（脫脚著牀脫轉側也）波逸提

二別釋二初分文

註 除脫脚牀已若在獨坐牀或一板牀俗牀一切吉羅不犯者若坐旋脚直脚曲脚無脚若牀支大若脫脚牀安細腰若重屋板覆刻木作華覆若厚覆若板牀坐若脫牀脚坐者並開

二隨釋二初釋第三

疏 戒本四句一人二房重屋三是脚脫牀四坐臥犯

解脚入梐者明將脫不久也

戒本第三中將脫者謂脚動搖故入於梐

二釋第四

【記】戒本通坐廣解唯臥毗尼教相三處假量緣起但坐戒本通臥辨相唯制脳著牀而脚脫故知坐臥皆有犯也

第四中初牒示毗下會通緣起辨相各一戒本彙二故下準判注不犯中牀脚安細腰者即紐鏆等若重屋板覆此句總標刻華及厚別顯兩相即反戒文薄覆故不犯也

○十九用蟲水戒二初標名 二釋相二初通釋二初制意

【戒】十九用蟲水戒

【疏】用蟲水戒十九

【記】凡慈濟物命道之正要知水有蟲而故受用特損物命違其慈道苟存自營所存無理光師所云重已所輕輕他所重深乖慈惻故須急制

十九制意中初明比丘行本河沙諸佛由慈成道菩薩煞己利他歷劫忘倦二乘非不兼濟望上不彰故云正要也至於儒宗君子猶懷惻隱之心博施濟衆推愛及物況出家勝士反行殺害實非所宜聞者深誡知下叙過初明自他兩損苟存自營謂害他利已是無理也光師下引示已所輕者謂身外受用他所重者即蟲之性命

二犯緣二初列示

【疏】四緣一是蟲水二知有蟲三不作漉法四隨用犯

列緣第三漉則非犯

二叙誡

【記】慈救之心如來本意損害爲實凡俗所重是以世尊隨病設治初約非情則掘壞通制後約生育隨病多立人畜兩戒計攝已周今之喜犯就飲用結深見物機是稱大聖如多論說故今五衆多無漉具行住飲用無思傷損此而號道未見其通鈔中廣引

叙誡中初通叙聖凡心異是下別示機教不同大分二別初明非情掘壞二戒還存護命後下次明有情則有四戒一殺人二殺畜三用蟲水四飲蟲水深下叙教主如多論者彼云此殺生戒凡有四戒此最先結既不得用蟲水便取飲之由制不得便故斷畜命既制不得便奪人命由善知機故彰聖號今下傷末學既號道人不置漉具反無慈念則非有道故云未通下指鈔者彼云僧祇蟲細者三重漉猶有者捨去若用水者日日諦視無蟲便用五分蟲者漉囊所得肉眼所見無漉囊不得行

牛由旬等又二衣中云物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在此今上品高行尙飲用蟲水況諸不肖焉可言哉

疏佛在拘睒毗闡陀起屋蟲水和泥教人和長者見嫌無有正法害衆生命比丘舉過佛因制戒

律若比丘知（不知不犯）水有蟲若澆泥若草若教人澆者

疏若以草土擲蟲水中若蟲酪漿清酪漿若酢以澆泥草一切皆墮教人亦同

律波逸提

疏不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手動水令蟲去若漉水灑地若教人漉者一切無犯

二別釋二初分文句

戒本四句一人二知三有蟲所損境四若澆泥下明犯

二釋第四

疏就辨相中具二或以草土就蟲水和或以蟲水澆於草土縱有池流大水雖不作泥而以草土擲中隨以蟲魚皆犯墮罪此不就損命中制是深防制若彼命斷自依畜戒正得一墮餘文相可知

戒本第四中初明犯相有二前明因作水土互投縱下次明非作亭閣擲物隨下次明結犯初明當戒隨境多少此下次對後殺畜結犯不同餘下三示略即不犯等文尋之可見

○二十覆屋過限戒二初標名二釋相二初通釋二初制意

律二十覆屋過限戒

疏覆屋過限戒二十

疏凡物有限事成爲要貪不知量重覆不已令屋崩倒損功費力不長信施故所以制

二十制意中初明合宜貪下次叙過相即本緣起如注所引

二犯緣三初列示

疏四緣成犯一自爲巳二使人覆三至三節未竟不離見聞處四三節竟犯

列緣第三言三節者或云三重如世茆庵或云三行如蓋瓦屋未詳西土覆屋之相不可定約

二問答

疏問何故有看覆無自覆者答不看房成有受用義自覆招譏重故不許用也或可從緣起說由使人作因即制戒

問中此制指授看覆成犯不制自覆故問通之答有二意文相可解

【疏】多論此房是十三中大房三十萬錢作成即崩施主生惱比丘為說房雖崩壞功德已成未壞之時佛到此房即是無上福田之所受用尋後有一新受戒比丘入中若起房闍檝若須彌持戒暫用已畢施恩以戒背世俗法房舍四事是世間法故

引緣中初指本緣房崩主惱十三中大房即有主房若據四分因斫神樹為緣與此不同三十萬者十千為萬即三百千比丘下次明比丘開解之詞前明佛曾受用尋下後明新戒受用戒背世俗者無漏勝法聖道木甚勝世法故

【疏】佛在拘睒毗國陀起房重覆不止屋便摧破居士嫌言檀越雖與受者應知足比丘舉過佛因制戒

【律】若比丘作大房舍(多用財物)戶扉窻牖及餘莊飾具(刻鏤彩畫)指授覆苫(有二種縱覆橫覆也)齊二三節若過者

【註】彼比丘指授三節未竟當至不見不聞處若不至不見聞處三節竟墮

【律】波逸提

【註】若互捨見聞處吉羅不犯者如上指授離遠者開

【疏】戒本四句一人二房舍已下作之方法三指授下開成持相四若過下違教結罪

戒本第三苫字失廉反覆屋草也

【疏】然三節相律論互談至於事實亦可披據故多論云作房三品上中下覆各自有限若中下房用上法覆以鎮重故隨用草作一一皆提五分若以草瓦版覆母論泥故崩伽論若以草版鳥翅覆者過限不犯亦以輕耳及作房時商度其陛材具方可覆之如多論也

三中初生起故下引示多論三品隨其房屋費用厚薄以分階位中下上覆即為過限五分已下並出物體不同之相伽論草板不犯與上諸文相違故以物輕通之及下次明籌量用與方便下指多論如二房中

【律】二十一輒教授尼戒

【疏】僧不差輒教尼戒二十一

【疏】制意有五

【疏】初尼來請法意大欲道心為順彼法咨稟疑滯如說

奉行然尼女弱闕於游學迷於理行眞爲而惱故須半月求師請法二佛勅比丘聽往意如來大慈簡唯有德慈悲訓誨開曉彼懷令生解行率成道益所請別僧前爲尼衆若開强往彼此寂靜無多勞動若論受戒反前是難不開僧往三制具德意自非深閑戒律行同水玉詞淸理諳備德彙物者孰能化衆匡道有人專直淺識不閑進不自迷教旨何能導物或雖少知行不依法進止施爲勁乖儀式自溺長津安能濟拔由斯諸緣須具德行四制僧差意雖有德行屏去有濫任僧簡選備德方准藉衆威嚴通行風化受者般重終獲道益五制戒意者專任自由不稟僧命輒往教授濫行儀式乖軌導方失風靡化輕法自尊未成弘闡損壞既重何得不約

二十一制意中初意爲二初叙尼希法大愛道者卽佛姨母起教之人順敬法者卽八敬中制依僧布薩然下次明須請之意迷理行者理是所證行是所修二並教詮非學不曉故云迷也面惱出論語喻無所見二聽往中初正叙聽意簡有德者如

二犯緣

後所列率爾用也所下遮疑有二初疑尼須來學何以令僧往教强字上辟師訓之儀理非當往故云强也若論下次疑受戒何不同之以況爾教授別人可往納體事重須大衆故云難也三意中初示如法合往自非下四句總後十德初句攝二三四次句攝初及九第三句攝五及八第四句攝六七與十有下次簡非法初至導物反上初句卽無解也或下至濟拔反前次句謂無行也旣無解行豈能說法備德者乎文中不反義可見次由下三結示四制差中二意初爲能教有濫藉下二爲所教易化傳訓無辨故曰通行如風偃草故云風化五中專下四句反前初意乖下二句反前次意辟卽順也輕下結過顯制不取僧命故云輕法輒爲師訓卽是自尊

疏論犯五緣一佛開說法八教二制白二差三不稟僧命往集尼衆卽簡別房別說不犯四說法八敬五隨說竟

列緣第二制白二者文云大德僧聽若僧時到僧

忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是（羯磨準知）

【註】佛在舍衛大愛道尼來請教授佛令差往僧次般陀往彼說法六群次往向說世論愛道白佛便羯磨差而制戒也

（二別釋二初戒緣二初義分）

【疏】就緣起中初明尼請二令僧次差往三六群為說世論過起之由四白佛下羯磨備德

戒緣中說世論者律明但說王者論人民論軍馬等論是也

（二別釋二初釋乞請二初問不請佛二初釋過）

【疏】問愛道來請止論比丘何不請佛答請佛教授有二種過一違八敬教中令問僧故二違誓受心若請僧者翻前兩失

初問答中初明請佛二過並是違敬但上違敬法下違受心以本從八敬而發體故若下次明請僧兩得有本作請佛者文誤

（二釋註）

【疏】若約八敬之中佛已制尼半月往僧受道何故乃求佛者答尼雖蒙制僧未奉勑故來請佛勑僧往教

難中由愛道尼從佛求請既制依僧不當求佛釋文可解

（二問佛不教）

【疏】問佛不自教者答有多過一是狹過不通三洲二少過止佛一人三是短過不通萬代比丘作者翻成三益

次問答中初明佛教之過後明僧教之益翻三益者廣多長也

（二揀差人）

【疏】就羯磨差中須具十德一具持戒行二者多聞三誦二部戒本利四決斷無疑五善能說法六族姓出家七顏貌端正八堪為尼說法令尼歡喜九非為佛出家被三法衣而犯重法十二十夏若過不具斯十皆不成差故略分別也

差人中初列十德一九五八名似相濫並前通後別分之可解又八及十局在教尼名為別德餘皆通德不下簡非此但依律單列名數未暇廣釋故云略也

【註】若比丘僧一（說戒羯磨）不差（不於僧中白二羯磨）教授（八不可違法律具出）文比丘尼者波逸提

【疏】若於說戒時座上問答已若僧差若隨尼請彼比丘剋時到尼亦剋時迎若違俱犯吉羅若闇來者當

出半由旬迎供給所須不者吉羅若僧不差非教授日與說八不違法吉羅若不差與說法墮若僧病不和合衆不滿應遣人禮拜問訊尼衆病等亦遣禮拜問訊若不吉羅比丘尼等二衆吉羅不犯者比丘尼衆如上方便已而爲水陸道斷諸難不容禮拜問訊者並開

二戒本二初分文

疏戒本五句一人二僧三不差四教授五結罪

二別釋二初釋第四二初標分

疏就解第四八敬之文指於律本恐好事者未見前後故略爲三門初制意列相二敬之次第三得罪輕重

戒本第四初頌中云指律本者點注略也恐好事者樂法人也

二隨釋三初制意列相二初制意

疏就初制者凡體無貴賤行道則尊法式軌要非僧不具敬法重人事須致敬敬而爲言觸途皆是但此八種攝尼偏要故別制之辭能修行戒淨法住故善見云由度尼故正法減半若行八敬還滿千年法由人弘其義不昧矣

制意中二初通叙僧尼行道具法故須致敬敬而下二正顯八敬又爲三節初正明故下引證此即阿難初請度尼如來許度之語法下結告

二列相

疏次列名中初百歲尼禮初夏僧二不得罵僧三不應舉僧四受具僧中五懺殘兩衆六半月請法七安居八自恣並須依僧

列名可見

二敬之次第二初標分

疏二明次第者法不自顯開導在人是以初三明遵僧也人尊由法故次四五明所遵法法由請得是故下三明稟悔也

明次第中初科三位次第相生且約總分隨一位中復有次第如下別論悔字誤合作誨下同

二隨釋三初明遵僧

疏就初位中身業慢麤所以先明口業過微故須後說說語二中違法惱深順法舉微故列前後或可希數而言也

別示中初科分二一身二口禮敬是身罵舉並口身麤故先口微故後說語下復簡口二有兩釋初惱分深淺二過有希數

二明遵法

疏就遵法中初受根本次悔枝條

三明稟誨

遵法中由受生犯次第可知

【疏】就稟悔中汎明儀法必由啓請故初明教誡也依法起行故有安居自恣相次而來至時加語闍色而道助成光衍也

稟誨中初正明次第請教在先依行故後又夏安居竟乃行自恣故云相次來也至下囑後增加光謂光揚衍即流行

三明罪開遮

【疏】次三明罪就中一四六三皆犯提罪如尼戒中第二敬中罵謗不定或殘提吉第三舉罪說過犯提遮舉但吉第五殘悔不來僧懺止犯吉維餘可解也

三明罪中初明三法犯提第二罵謗義同故參明之律云不得罵比丘不得誹謗等文標三罪謗通三篇如前所配罵止有二惡法得提善法但吉第三舉罪中說過提者律出舉相云汝所作汝所作不爾及不得作自言遮舉吉者律云遮他竟罪

謂他舉罪遮不令作

及遮他說戒自恣第五吉者應是事稀餘下即指安居自恣二並犯提

二釋第五三 初明教授

【疏】就結罪中初明廣教授相律論大明斯法滅矣但行略者猶無威儀

第五句初明廣法指如律論論即善見總括律文大要有五一尼衆遣使二至寺憑僧三對衆爲請四僧作法差五至時當往但下次示略法者由無德人但傳上座誡勅而已委在鈔中須者尋取猶無儀者業疏云以見不學識者年高座首騁無法則令空還尼還訾不對答識者齊恥等注中供給所須者律云安置坐處辦洗浴具辦粥種種飲食等又僧病等緣禮拜問訊亦同略法

二標日等二 初引示

【疏】文中非教授日者四分無文僧祇廣列八法一非時即日暮夜分也二非處謂隱露處也三過時謂二十九三十日十四十五日也四時未至無問黑白中間十日當往餘者爲非日餘四略之

釋日非中僧祇八非正取三四以顯非相謂黑白兩半各有十日得往白半初四至十三黑半十九至二十八並以後兩日爲過時前三日爲時未至前後皆名非時也餘四略者今引續之五尼僧不和合不應教誡六不得偏教應一切和合已教七

不應長句說法如難陀說至日暮八須迎逆不迎得吉

二斥古二初引古解

疏如昔人解日非八敬同犯吉羅不差說法俱犯墮罪二提兩吉也

斥古中古師據文如注所引前是兩吉後即二提

二明今解

疏今解說法八敬無別疑重故戒本云教授者提處解說法者提故知義一也結吉羅者但日非耳結墮罪者但不差耳說法八敬因之即列文無言耳結成之相明知但指輒往不差也

今解中初定兩相無別戒本教授即是八敬廣解說法如注自引結吉下釋通注中結犯之意故知差已日非則說法八敬並吉不差輒往二並犯提律文但結日非不差二罪因而互列故令妄解文無言者謂戒本中不明說法八敬故結成相者謂戒本結犯承上不差而結則知犯墮止由不差今更作句以定罪相一不差日如單犯一提二受差日非唯犯一吉不差日非雙結提吉說法八敬教示不殊有何義故而分輕重決知非矣

二釋尼吉

疏尼結吉者非輒教僧罪也蓋是不被尼差輒教授耳尼二衆亦不蒙大尼差遣輒往僧寺禮拜問訊故也

釋尼犯中初明大尼輒教授者謂輒自往請次下二衆義無不差輒請之義故但有輒禮拜等不犯中但開尼衆不請之罪

○二十二爲尼說法至暮戒二初標名二隨釋二相二初二初制意

律二十二爲尼說法至暮戒

疏爲尼說法乇日暮戒二十二

疏凡僧尼有別居不同處大士舉動須避譏涉外生信敬內增道望今日暮同聚致外情疑容自壞行過深則制

二十二制意中初叙所應依之則自他兩益今下次明不應違之則彼此俱損反損成益故所以制

疏論犯六緣一是僧差二尼衆來集三教授說法四至暮昏五自知六說不止犯

二犯緣

犯緣中初是僧差若僧不差自犯前戒

疏佛在舍衛難陀僧差教授尼尼默然而住愛道重請說至日暮尼出祇桓城塹中宿爲俗所譏比丘白

二因釋二初戒緣

佛佛便訶制

【疏】就戒緣中初令尼來僧寺說法因過而制令往尼寺四分無文可尋諸部余曾目見老昏忘去

【記】緣起中以西國僧居城外尼依城內日暮城閉奔還不及故宿僧中諸俗譏云沙門釋子無有慚恥無清淨行竟夜與尼共宿晝便放還等指諸部者即善見云初為女人根鈍故盡聽往僧寺教授為人譏故次開五人往猶譏始聽僧往尼寺若作此釋甚有相妨前輒教中備明[illegible]往若是初開不應彼列若在前者復曾被差[illegible]退難定來學請詳下示遺忘以警後來

【戒】若比丘為僧差一（教授羯磨）教授（眾僧中差白二羯磨）比丘尼乃至日暮者

【疏】彼為僧差教授尼日未暮當還除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮除尼若為婦女餘人受經等至暮一切突吉羅也

【戒】波逸提

【疏】尼等吉羅不犯者教授尼至日未暮便休除婦女

二戒本二初分文句

已為餘人若船濟處說法尼自聽者若與估客夜說法若尼寺中若因人請值說便聽者開

【疏】戒本四句一人二僧差三教四乃至日暮下結罪

【記】戒本第二句注云一教授等者律云眾僧中差白二羯磨然與前戒異者前是不差通指二法此既已差別據一法

二釋第四

【記】廣釋中除教授已餘誦受經至暮同譏如何輕者以教授僧集尼眾易故重自餘別請尼之來去無攝法故輕也

第四中初徵問以下釋通初明教授重是眾法故自下次明餘輕別人請故注不犯中未日暮者無犯明不犯除婦女者即餘男子無譏疑也若船濟下四種三並因聽非專為尼第三尼寺中者處無非故因人請者寫倒合作因請人律云說戒日來請教授人值說便聽是也

○二十三譏訶教尼人戒 二初標名二初 二釋二相二初 通釋二初

【戒】二十三譏訶教授者戒

【疏】譏訶教尼人戒二十三

【疏】然備德被差慈心教授情存為法不希厚味今見

他護利內生嫉妬發言譏訶惱亂賢善脫由斯敗事
絕衆濟損處非輕故制

二十三制意中初叙所差如法厚味即美食也今
下次叙能謗起過初明惱人嫉妬心業譏訶口業
脫下次明壞事敗猶壞也絕衆濟者失利他也損
下雙結

疏論犯六緣一是僧差二情存爲法三內生嫉妬四
發言譏訶五言詞了六聞知犯

列緣中一二六是所譏餘三並屬能譏

註佛在舍衛尼聞教授師來出迎供給六群生嫉云
彼無實但爲食故教授尼也比丘以過白佛因而制
戒

戒緣中六群比丘因過被制既不具德差法絕分
內懷忿恚故致譏呵

事若比丘語諸比丘作如是語諸比丘爲飲食故教
授比丘尼者波逸提

註若說不了了吉羅比丘尼等吉羅不犯者其事實
爾爲飲食供養故教授爲飲食故教誦經受經若問

若戲若錯說者一切不犯

疏戒本三句餘並可知

戒本三句一人二譏三罪注不犯中其事實爾乃
至爲食誦經等並謂譏訶非謬故無犯也

律二十四與非親尼衣戒

疏與非親尼衣戒二十四

疏凡僧尼位殊理無交涉無緣取與尚涉譏疑況交
致染容壞梵行誠爲大損故制

二十四制意中初明類別無下次顯招譏無緣取
與者謂無取與之緣往與往還猶不免譏況持衣
與而相交染耶往往犯於大重此顯須制之意

疏五緣成犯一是比丘尼多論云與尼三衆同僧律
雖無文義亦應爾浣衣中似是犯輕隨情稍緩義在
於此二非親里三作非爾想四虛心與衣五彼領受
犯

犯緣第一初取論決律浣下次比校重輕彼論使
下衆浣同犯吉羅若比浣衣下衆應輕故云似是
然取情過不可相例以使浣情輕與衣過重輕宜

從緩重須從急故云隨情等四虎心與謂專意也或可準下緣起比丘試與卽非實心也

二別釋二初戒緣

【記】佛在舍衛乞食比丘威儀具足尼見生善而數請比丘不受後僧分衣便以衣與尼尼輙受之彼嫌責尼數數向人說比丘以過白佛訶制此戒

【疏】就戒緣中初明尼與僧衣推而不受後僧試與望同僧心尼輙受之大乖本望故科爲罪多事多患其相若此

戒緣中推謂辭讓請試與者律云比丘念言尼數請我而我不受我今與衣彼必不取多下指過誡勑令無多事

二戒本二初分文句

【戒】若比丘與非親里（解如上）比丘尼衣（十種如上）除貿易（以衣易衣易非衣易針易刀若縷線下至藥草一丸）波逸提

【記】比丘尼等吉羅不犯者與親里尼衣共相貿易若與塔與佛與僧無犯

【疏】戒本六句一人二非親三尼四衣物等文中不明尺寸而於過咎大小俱提五除貿易六結罪

戒本第四句但指衣體故知不局大小

二釋尼犯

【疏】所以尼與大僧二衆衣犯輕者今不就希數而制戒也就譏過故僧是上尊躬奉下衆招譏處深故重尼下奉上譏疑是輕可知

釋尼犯中初徵異大僧沙彌故云二衆今下釋通上奉於下情理不當下奉於上事成順便故不同也

○二十五爲非親尼作衣戒二初標名

【律】二十五爲非親尼作衣戒

【疏】爲非親尼作衣戒二十五

二釋相二初制意

【疏】制意同前

二十五制意指前無非譏染

二犯緣

【疏】論犯四緣一是比丘尼多論三衆同犯二非親里三自送遣作四隨作犯

犯緣前三屬所對境第四卽能犯人

二別釋二初戒緣

【記】佛在舍衛迦留陀夷爲作大衣便裁作婬像成已付尼令在衆後著之生俗譏笑諸尼以過白佛因制此戒

【疏】就戒緣中作婬像者良由染患情重寄物彰過約境須斷也五分云愛道卷衣舒以示佛視此所作也

戒緣中初牒釋由爲作衣致有情染故云寄物彰
過故知此戒雖制作衣實爲斷欲五分下引示卷
衣示佛顯過宜制

【律】若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

【記】彼比丘隨刀裁多少隨一縫一針者墮若復披看
牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正安揲若安緣
若索線若續線一切吉羅尼等吉羅不犯者與親里
尼作與僧作若爲塔若借著浣染治還主者一切開

二戒本二初分文句

【疏】戒本四句尋文可知

戒本四句一人二非親三尼四作衣下結罪

二釋犯相

【記】既作緘刀故隨運結墮除熨壓等方便但輕
次釋犯中刀針正作熨等助成故云方便

【律】二十六與尼坐戒

○二十六與尼屏露坐戒二初標名二釋相二初通釋三初制意

【疏】與尼屏露坐戒二十六

【疏】過與女人同宿無異

二十六初指制意同宿不出有二一者染習二是
招譏

【記】佛在舍衛迦留陀夷與偷蘭難陀尼俱貌端正各
有欲意在門外坐居士共嫌鴛鴦爲喻比丘聞告佛
因制戒

二會屏露

【疏】緣中門外同坐止是露攝戒本明屏故知雙結也

次科緣起戒本屏露互明對文可見

三制犯緣

【疏】論犯四緣一是尼三衆五分多論尼衆俱犯提罪
道船行戒亦爾除去俗女不犯此戒二是隱露處三
無第三人人相如鈔中四共坐便犯多論比丘坐住
隨尼起坐一一結提尼坐亦爾兩人同一坐通日但
一墮

犯緣第一四分戒本唯據大尼故引他部既云尼
衆通三不疑及後道船例同此判除俗女者下有
別制故云不犯此也第三指鈔彼與女坐戒引僧
祇云若母姊妹若大小淨人睡眠癡狂嬰兒竝非
證人

【律】若比丘與比丘尼（一處者一是比丘一是比丘尼）在屏

【疏】有二種見屏處者若塵霧烟雲黑闇不見也聞屏
處者乃至不聞常語聲

【律】障（若樹若牆若籬若衣若復以餘物障）處坐者

二別釋二 初標示

疏若第三人盲而不聾聾而不盲若立住者一切吉羅

記波逸提

疏尼等吉羅不犯者若比丘有伴若有知人有二不盲不聾不聾不盲若行過倒地若病若力勢所持命梵等難者並開

疏戒本四句

二隨釋四 初犯人

疏一人

二釋尼

疏二與尼作衣與衣親無染譏故開屏坐同行不問親疎外人不練招譏義一

戒本第二但云與尼而不簡親故對前二戒以示教意

三明處

疏三屏處如律中見聞兩屏其相可解盲聾互有不成全證故吉由是坐戒立故是輕

第三初指二屏注釋頗詳委如二不定中盲下次釋第三人由下三釋立住上是根缺下即緣乖故並犯輕

四結釋二 初明尼輕

疏所以尼輕者上尊共坐志不自由過微故也

第四初科徵示尼輕由非意故或可上尊狎下則易下位牒上則難故雖同坐情過自別

二明不犯

疏開中不盲聾者開前盲而不聾句下列亦爾餘可解

次科釋注不盲等二句語同互倒而列對翻互缺二句以開吉羅餘可解者行倒病勢皆非意故

○尼同行二十七 二與尼同行戒 初標犯名 二隨釋 初制意

律二十七與尼同行戒

疏與尼同行戒二十七

疏過制同前

二十七制同前者事別意通故不重舉宿坐船行雖染無別隨境造作事相不同文多略指其意若此

二犯緣

疏六緣犯多論云一尼家三衆二共期除偶相值或期不許不離聞處三同一道四不離見聞處五無緣六隨度界犯

犯緣第二除偶值者即多論文彼具云若不期而偶共道當使相去語言不相聞處若相聞者吉若彼此相期互不許者若相聞語聲者吉文中不離

二別釋二初分文

間處總上兩句皆有吉罪但不犯提故簡除也

【註】佛在舍衛六群比丘與六群尼人間遊行居士譏嫌比丘舉過佛便訶制

【戒】若比丘與比丘尼期(言共至某村同一道行)(村間有分齊行)從一村乃至一村(處是)

【註】隨分齊衆多界一一墮非村若空處行乃至十里墮若減一村減十里多村間同一界行及方便共期一切突吉羅

【戒】除異時波逸提異時者與估客行若疑(疑有賊劫盜)畏怖(怖有賊劫盜)是謂異時

【記】尼等吉羅不犯者不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安穩若力勢所持命梵等難者並開

【疏】戒本五句一犯人二與尼期三同道行四除異時五結罪辨相重釋可知

戒本分文中重釋者即指釋異時文律因僧尼皆欲往毗舍國尼求僧伴僧既不許尼遂前往爲賊所劫因開援護文中兩相估客男伴無難亦開疑怖難緣無伴亦許

二隨釋二初明尼犯綱

【記】尼若遇僧爲伴援過是徵故輕行途多難故開疑怖坐是安處所以不開坐容教授下至第三便開不犯

釋中初科尼遇僧伴非疑怖緣故結吉罪

二對前科簡

【記】行途逈遠招譏過大縱多比丘一尼亦犯要得多尼方開坐處譏輕有兩比丘即不犯位

次科對前坐戒料簡二重初簡恐怖緣行開坐閉坐容下次簡第三人行開坐開

○二十八與尼同船戒二初標名二釋相二初通釋二初制意

【律】二十八與尼同乘舟戒

【疏】與尼同船戒二十八

【疏】譏過中制

二犯緣

【疏】論犯六緣一是尼二衆二共期三同一船四順流上下意五無緣六雙脚入船便犯

二十八犯緣第四順流上下明非直度也

【註】佛在舍衛六群比丘與六群尼同乘船上水下水居士共嫌比丘舉過白佛因制此戒

【戒】若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水(若入船裏)除直渡波逸提

(餘方便吉羅)

【疏】尼等吉羅不犯者不期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若往彼岸不得安穩或爲力勢所持命梵難緣無犯

二別釋二初分文

【疏】戒本四句一人二與尼期三同船四結犯

戒本分句可解

二釋答

【疏】問所以不制俗女同船者答必有船公爲第三人故不須制亦可尼女同制俱犯提罪如律房法中時與俗女同船佛言除直渡故知不直渡者是犯不疑此戒略也

問答中兩釋初約通開釋當有第三人故亦下次約文略釋識疑不異故下引律證既除直度驗知上下同尼制也

○二十九受尼讚食戒二初標制名二釋相二初隨釋二初制意

【律】二十九受尼讚食戒

【疏】受尼讚食戒二十九

【疏】制過有四一遣彼尼衆歎己德行相美求利增長貪結壞正命故二偏心曲歎現情親好招致外譏損害不輕三令他隨言供奉無德即是損施於彼福田無行惠施反報之福何由可護四毀沓好人讚歎鄙下令於勝境不生敬重即是惱亂一切賢聖具斯諸過故所以制

二十九四意中初是長貪二即招譏三損施福四惱僧衆又初損自二損自他三四並損他初云遣尼且據緣起約今成犯不必須遣三中既奉無德則於有道反不供奉既失勝境則無福報具下總結

二犯緣二初列示

【疏】四緣成犯一是尼三衆歎得食二知是非法三受得四噉之咽咽結罪

列緣有四初是能讚下三並所讚即犯戒人也

二料簡二初簡提舍

【疏】自餘同坐不被歎者隨食無過以屏歎非衆中無應訶不訶之過不同提舍對僧偏授若不即訶舉衆容隱致不指授亦不聽食

簡提舍中初明當戒犯唯別人不下次示提舍合衆通制據尼指授止在一人若無人呵則令同座非指授人亦不得食故云致不指授等

二簡病緣

【疏】何不開病但不曲歎健病無罪故不須開若歎病人爲德必有好人被毀由是犯位

三簡別緣

二別釋二初成緣二初標發

簡病中亦對提舍以明不同初徵次釋釋中又二
初明不開若下次明開則有過言病有德則顯不
病無德故云好人被毀
徵何故不開別衆七緣聖人制戒開遮防過此戒由
歎無德於法深損通無所開是以多論云但偏歎德
不問凡聖食者皆墮
簡別衆中初徵二釋又二初通示開遮別衆須開
遮則失利此戒宜遮開則有過開遮隨時不可一
槩此下正明當戒不開之意供施有德植福良田
是佛所教今則反之故云探損是下引示若知彼
讚雖聖尙犯況無德耶聖必無犯爲約下凡極誡
耳
疏佛在舍衛有居士請舍利弗等露敷好座偷蘭難
陀尼見已妄言所請並是下賤我若請者則調達等
龍中之龍食還具說佛因訶制此戒
疏就緣起龍中龍下過起所由下明訶結
戒緣中難陀尼如是歎已及舍利弗目連至尼語
居士言龍中之龍已至居士言汝向者言下賤人

二引示二初示律釋示二引多論示意

二引成論校量

今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家
故云妄言調達等者等餘四件
疏多論云以請舍利弗迦葉等能與現世福一入見
諦二大盡智者三入滅定人四緣四無量五行無諍
者各出其相廣如論引
明請福中初科多論明所請之德略提名數指廣
如論今撮注之一入見諦今證見諦無始邪見皆悉無餘不壞信見今始
成就見有二種邪見所斷此見即破信見所成此見即智諦謂具理由智證真故云見諦入即是證即初
果也
二大盡智今得盡智無始癡愛慢三垢永盡盡即是被滅即滅涅槃能證之智名爲盡智此即斷盡思惑無學果人
三滅定人論出三意若出滅定亦令衆生得現世福
又云從滅定出正似從泥洹中來故又云若入滅定必次第入無所有處乃至初禪偏遊諸禪功力深故
四緣四無量謂心緣無邊衆生拔苦與樂猛物深廣故謂慈悲喜捨也
五行無諍諍有三種一煩惱諍二五陰諍三鬪諍一切羅漢煩惱諍盡五陰有餘故未盡有此五陰能發人諍離欲諍三昧能滅此諍餘聖但自無諍若無諍羅漢能令彼此無諍
論文五種並
以生現世福別別結之據論前二諸聖通具身子
目連必應高勝後三別德時或有之
疏又成論云智田勝福田乃至掃僧地如閻浮不如
佛塔一手許佛以智故勝諸弟子不以斷故供利根

二明尼讚

初果勝鈍根斯陀含前言百不如一者從多說亦不了義還即此經中云施利根畜生勝外道五通者又如彌勒為羅漢所禮

次成論中初句立義乃下釋成初約佛與弟子對校彼論問云為智福勝為斷福勝答智能達法相謂畢竟空此則勝斷何者如佛以智故於弟子中勝不以斷故（斷謂自斷結亦斷衆生結即以聖人斷智二德比校勝劣也）供下

次唯就弟子比校文為三段初示勝劣前言下論自釋雜彼論前引雜藏經供百初果不如一二果與此相違故從下釋通有二初云從多說者謂前經且據多少相望初果多故劣二果少故勝今此約智與彼不同亦下次約不了釋謂彼經赴機一往權說非究竟故還下還據彼經會同前義初引畜生勝人道又下次引因人勝果人彼云彌勒菩薩雖未得佛為羅漢所禮由智大故又云乃至沙彌發無上心羅漢自取衣鉢擔隨後行故知智慧福田為勝

[疏]僧祇檀越別請舍利弗目連唯大迦葉不受宿請明日時到入檀越家乞食在屏處坐尼不見故說龍中龍迦葉大聲作聲尼聞即翻問迦葉行頭陀乞食如何受請答雖不面受乞食為緣不妨隨食

次尼讚中律文少略故引示之謦去挺反彼作謦欬謂嗽聲也尼翻問者既為尊者所聞故作他辭欲混前語迦葉答者準此行乞因入施家不為別請斯為明證

[律]若比丘知（不知不犯）比丘尼讚歎教化

[記]謂阿練若乞食人乃至持三衣讚偈多聞法師持律坐禪也

[律]因緣得食（從旦至中得食）除檀越先有意者波逸提

[記]謂咽咽結嚥除飲食得團身衣燈油吉羅尼等吉羅不犯者若不知若檀越先有意若無教化想若尼自作若檀越令尼經營若不故教化而乞食與者無犯也

二戒本二初分文句

[疏]戒本五句一人二知三尼教化四食緣五結罪

戒本第三句注列讚詞即十二頭陀等如歎身中具之

二釋第五

【記】就辨相中除飲食然燈已明知大小兩食皆犯即文云從旦至中得也所以衣輕者財重難捨也又財別屬義非通用食無獨噉勸辨是易故制重也尼輕僧者數尼是希也

釋第五中三段初明燈油巳字合作犯復缺輕字油既得輕顯上飲食通收大小即正不正也即下引證文見注中所下次釋衣財兩意尼下三顯尼輕希數異耳

○三十與女同行戒二初標名二初通釋二初制意

【律】三十與女人同行戒

【注】與女同行戒三十

【疏】制意同前

三十與前尼戒大同故略釋耳

二犯緣

【疏】論犯六緣一是人女二共期三同道四無伴五不離見聞六隨越界犯

列緣可解

【記】佛在舍衛國婦與姑諍還毗舍離時阿那律欲往彼國此女爲伴夫便逐得打阿那律幾斷命根比丘以事白佛便訶制此戒

戒緣中幾字平呼近也

【律】若比丘與婦女如上共期同一道行乃至村間波逸提

【記】若村裏一界行及尼等四衆一切吉羅不犯者先不知不共期須往彼得安若力勢諸難者開

二開釋二初分文句

【疏】戒本五句其相易了

戒本五句一人二與女期三同道行四至村間五結罪

二釋不犯

【記】就開不期及難故知共期多伴亦犯不類尼中以同法故

釋不犯中初準開決犯多伴謂一比丘多女不下對簡前戒多尼大伴即無犯故注中須往得安此亦開難戒本不列恐無緣起

○三十一食過受戒二初標名二初通釋二初制意

【律】三十一食處過受戒

【疏】施一食過受戒三十一

【疏】然篤信居士割捨家珍造立福舍標心一食擬施在僧宜量力分稱施而受即彰內有廉節外不損物理數宜爾今久延不去過受他食長貪壞信敗善增

惡過是不輕故制

三十一制意中三初敘施意宜下敘興制初明合宜今下次顯過患長貪謂無厭節即下增惡也壞信謂損施物即下敗善也

二犯緣二初列示

【記】論犯五緣一非親居士限施一食二知三無病請緣四過受五咽結

列緣第一言非親者三處並無明判義準親緣理通過受故特標簡親無犯也

二簡開

【記】別衆七緣唯開病者人病苦惱去損住益施主體知不生譏患故開自餘不開者彼中自請開稱施心此本無心開成損壞是以俱閉

簡開中初敘開病所以自下次明餘六不開上二句明別衆可開是別請故下三句顯當戒宜閉由是通施意非別指故曰無心

【緣】佛在舍衛時拘薩羅國有無住村居士作住處常供一食六群數受居士言我本周給一宿住者比丘舉過白佛因而制戒

【律】若比丘施一處食在中一宿也食者乃至時食無病病者離彼村增劇者

比丘應一食若過受者

【註】咽咽結墮除食已受餘襯身衣燈油蘇突吉羅

【律】波逸提

【註】尼同犯不犯者一宿受病過受食若居士請住我爲沙門釋子故設此食若檀越次第請食若兒女姊妹婦次第請或今日受此人食明日受彼人食若道斷等難者

二別釋二初分文

【疏】戒本三句初施一食處有比丘者是人也二無病緣應受此是犯人三過受結犯

戒本分文初句合人處者欲明是受施人非犯人故然前後分句開緣結犯或分不分隨時不定述作之體義非專固抑恐封文學者須曉次句注中剷字調甚

二釋示

【疏】此中明正食與非正俱結故文中明除食已得衣油犯輕者食資身急人並喜受又受用交濟損惱施主故重餘之衣油得用不得將去縱有燈油身外受用微少故輕

牒釋中初二句標判下背別局正食犯恐濫同故

故下次準注以決既通除食不簡正與不正明知並犯初牒注食下釋通初叙二食重兩意通之餘下次釋衣油輕初二句通明二物下三句別示燈油由有真受用盡之義故約外資通之注不犯中居士請作等者施意通故櫃越次第請者日別一食非過受故兒女已下並異主故亦非過也

○三十二展轉食戒二初標名　二通釋二初制意三初科判違

律三十二背請戒

疏展轉食戒三十二

疏然信心俗士供給美味延請僧田希存受用今先許後違是無信也令他飲食徒設而已無受用也損惱之重無過於此故制

三十二制意中初叙施意今下明過制無信即是自失無用即損供施若據戒緣應兼長貪招譏之過文從別相（目抑）又易知略不明耳

二釋名

疏釋此戒名諸部各異四分展前家食轉就後家故名也僧祇云數數食亦言處處食十誦五分多伽並同數數食注戒本名背請者隨俗取解亦無過也

釋名中初總引諸部本宗獨異祇律兩名並約緣起重食爲言十誦等律同上僧祇初名語意大同釋者隨立注下正示今文背請之名非出諸部僧祇六念乃有是言自昔相傳於義易顯故云隨俗等問何不依律而從俗者答若依律名攝相不盡如背前向後更往前家可如諸律若直背前亦成正犯則非展轉處處等義但云背請理無不收

三犯緣二初列示

疏論犯五緣一受犯五正食請不問道俗親非親二食體堪飽足三無因緣謂病施衣功德月等四更受後請五隨咽即犯不待飽也

犯緣第一食局人通二食體堪飽非唯飽故三中列示三開並見下文

二料簡二初總標　二列釋三初正不正

疏此應料簡正足不定各有四句

疏初前後俱正提二前正後非正吉三前不正後正四俱不正者並不犯故文云或請與非食也

料簡中初科列句可知所以唯五正犯者資強用數不正反之背則無過故下引律別證後二非食謂非正食也

二足不足

疏足不足作四句輕重同前故文云或不足不犯也

二足不足並約正食多少以分四句同前者初前後俱足提二前足不後足吉三前不足後足四俱不足並不犯故下引證三四上兩引證並不犯文

三淨不淨二初標句

【記】淨不淨作四句者四句俱提文無義立

三不淨者謂邪命興販宿美殘觸以主通道俗道則具有俗入界羨或爲僧觸時或有之然雖不淨無非正足故四句皆重上二並是據文此準義立欲反古耳

二釋立二初引古

【疏】不同昔解不淨食不成背別以體不淨不任共食引古中不任食者既是穢食僧不合噉故不成犯

二今本

【記】今解不然罪不擇境隨食皆犯可以不淨不犯非時俱是罪故如妨難二處有不處分故知不淨亦成背別若言所防不同者我不淨食亦防不同背請防不背請不防不淨食則衆亦然故知齊也若云不淨食如法比丘不合食者我非法房如法比丘亦不合造以此例之故知有罪若言造房不合上事而成有長道義我亦不淨食得資身長道

立今中初以義定可以下引非時反質如下舉二房爲例若言下遮妨三節初作妨云處分防專輒不防妨難不可相並我不下比同可解別衆防不別不防不淨故云亦然若云下次段初立妨我下顯同例之有罪者如法比丘造非法房得罪反例食不淨食義須有犯若言下後段初牒妨不合上事謂不可以房例食也我亦下例同此恐執舊見者反謂今家引例不齊故先遮約不容妄解也

二別釋二初分戒緣二初文

【疏】佛從羅閱祇人間遊行至阿那頻陀國因沙彌施粥便開食粥因食濃粥又因節會擅越送食又後受請俗濃道訶佛因制戒

【記】就戒緣中分三初開食粥遂成濃粥二節會送食三正違先請故通一制

戒緣中注疏抄引在文頗略律中沙彌婆羅門以五百乘車載滿飲食經涉冬夏隨逐世尊伺候空缺欲設食供無有空日語阿難言欲以五百車食布在道中令佛僧蹈過則爲受我供養阿難白佛佛言汝可往語沙彌明且以此飲食作粥與僧此即開粥之緣後因大臣請僧食諸比丘因前開粥遂受諸

二引偈

居士濃粥後至大臣家不能多食招譏故制不得食稠粥然後受請（此即初緣言受請者即是往赴非始受也）次因羅閱城樂師先請比丘食明日值城中節會諸居士持食來諸比丘食已然後赴樂師請不能多食樂師譏嫌方制此戒（此第二緣）疏分三段前二別引兩緣重受後食後一總上兩緣還赴先請故云通一制也

【記】僧祇食粥說偈云持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂詞清辯宿食風除飢渴消是名爲藥佛所說欲得人天長受樂應當以粥施衆僧今解之初偈明田淨色等五利明所得宿食等五明所除略不明大小便調適也欲得下偈明來報也欲示解之常誦多迷故

二承本二初分文

引偈中初正引今下牒釋欲不下示意釋中初偈合云初半偈即前二句上句明所施之德下句即能施之心色等下釋中間四句初句總標十利饒益即是利義行者即受施衆僧次二句別列十利

二隨釋四初釋標

爲成偈句止有九種一色（顏色光澤）二力（氣力康健）三壽（壽命長永）四樂（身支安適）五詞清辯（言音清朗有分爲二非也）六宿食七風（此二皆除）八飢九渴（此二得消）十如疏點下一句結說由人資身除病故名爲藥（但云良藥者非）欲下後半偈上句示報下句勸施（有云長壽樂非）

【律】若比丘展轉（謂是請也有二種若僧次請別請）食（飯乾飯等）除餘時波逸提除時者病時（不能一坐食好食令足）施衣時

【記】自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月若復有餘施食及衣也

【律】是謂時

【註】若不捨前請受後請咽咽墮若不捨後請受前請咽咽吉羅不犯者病時施衣時若一日之中有多請自受一請餘者當施與人言長老我應往彼今布施汝若與非食或不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食皆開

【疏】戒本六句一人二展轉三食四開緣五結罪六重解

【記】就解展轉但言請也既列二請俱有背罪若受請已自食濃粥自食已食或食僧食彼生惱微不犯背罪先許後違但犯吉羅故五分云若食常食食別房

食無犯

戒本第二中初點注釋但列二請不明展轉若下次簡僧自兩食但得輕罪必約兩主方入正犯故下引證常食即僧食別房即已食

二釋第三

疏三解五正中僧祇云諸菜餅麨果非處處食第三中僧祇麨者名通正食今簡不正如麥豆麨等

三釋開緣二 初正釋二 初明開病緣

疏所以開病者病入苦惱施主體知若不開者形命難濟既非情欣不作時限

開病中初示開意既下顯常開非情欣者意所不欲也不作時限者異下施衣一月五月也

二明開施衣二 初釋文

疏施衣開者有二義利一為濟比丘待形須立施時不取後須難得恐非理乞損業惱他二為益施主衣食多利俱得反報

施衣中二利初是濟已二即益他得反報者衣食兩施感多福故

二釋註二初隨釋餘施

疏文中一月五月若有餘者昔解時中假施方開今不存此施衣所及通時非時今言餘者衣食以望時乃是時家餘食中開背請不開為衣施非唯衣食有物並開故云餘也

次釋餘施初牒注昔下引古解彼謂時內居常不開待有衣施方開故云一月五月有餘施也今解中初斥非以時內通開不論衣施若有衣施不限時中故云通時非時也今言下正解初以衣食對時釋謂時外所獲故云餘也食下二以衣物望食解木開背食衣物在外故云餘也

二釋前後

疏多論云前家食請後家衣食請聽背無罪二前家食請後家衣請取衣向前家不犯不向前家竟日不食違信吉羅三前後俱食請背犯提罪又有三句前後衣食請聽背無罪二前家衣食請後家單衣如前二句中三前家衣食後家單食背犯提罪

料簡中兩重初三句並前家單食請後三句並前家衣食請初後兩段後家並通單複前次句云不食吉者或食僧食或已食也後段初句前後既同何得無罪必應衣有美惡多少異故次句指如前者即向不向也背請結犯成在後家上六句中四

二對簡

句衣請不犯即是開緣二句食竊成重正違本制

疏別衆七緣唯二是開餘不開者道船大會由食難得施主請開此既二家開長貪結爲益外道又無施主故開受食此若開之背佛弟子受外道請壞信惱深故閉之也作衣時月可以彙明

對簡中初指同唯二開者病及施衣也餘下點異初合示三種彼是儉開此非儉緣爲下次明沙門施彼爲接於異道此恐失於正信佛弟子者遥召道俗作下三明作衣義準同開言時月者後戒亦約一月五月釋之前施衣時中可收作衣故曰可以彙明是以刪定戒中加作衣也

四釋不犯

記就不犯中有四一病二施衣三捨請四衣時如上解也若請與非食者謂枝葉末磨佉闍尼也或不足者謂不充飽也或無請食者說不犯也或食已更得食者前家食已更受餘家乃可犯足不犯背也或不壞坐亦得受之或一處有前後食者既同主異食亦無背罪必不壞儀亦不犯足也

不犯中初科分前四注中止列三相施衣中彙含衣時分出爲四以施衣通時非時衣時唯局時故若請下牒釋後五對文可解三云無請說不犯者此非開緣律文虛列如前長衣不得衣日亦名不犯之類四五兩種並容犯足須約壞儀不壞不犯

四分律含注戒本疏行宗記四上之二

四分律含注戒本疏行宗記四上之三

○三十三別衆食戒二初標名二釋相二初通釋三初制意

律三十三別衆食戒

疏別衆食戒三十三

記凡僧衆在道本懷慈育內清我倒外拔俗纏然段食有限事難普周人少易供多則傾竭又損重利輕非濟俗故二若許同情別食則自結朋黨已儕於僧爲擯難調人故有斯二徵者律制之

三十三制意中三初通敘出家之志明必和同然下二別彰兩損正申教意初明損俗復有二意上四句明損財由食處成衆費用則多據此明意欲

令人少即如下引汝等但請三人我等不得別衆是也言段食者色香味觸有形段故又下二明損福能別乖和所別失利故云損重施心不曾獲福非勝故云利輕二明損道即正戒緣如注所引提婆達等與佛競化性難調伏故號難調今制別衆令同僧海即攝彼也有下三總結中制此戒翻損成盛一者濟俗二謂僧和即下所謂慈愍白衣攝難調人也

二釋名

疏二釋名中但以能別之人食處成衆以衆別他不共同味亦表法食有隔故衆處得罪所別之處豈可非衆然律據能別之人故文云別衆食者四人若過也若從語論應云衆別食也取本意故云別衆耳三人已下無上兩損故文云但請三人食我等不得別衆故

釋名分二初正釋三人已下簡非初中有三初至得罪從能別釋名判犯不共同殊是食別即利不和以事表法法亦有乖即戒見不和故云法食隔也所別下二辨能所相濫引證能別文理顯然若從下三會言相從諍論者能所便也取本意者謂達本緣別正衆故次簡非中兩損見上制意故下引證非別此即佛制戒已施主來請比丘答對之辭

三犯緣二初列示

疏論犯七緣一有施主請僧食自食無別衆故二別請別乞三五正時中四食處成衆五知界內有善比丘六無諸緣七咽食犯

列緣第一簡僧食者以十方共分有人不集或不作相並在盜收不犯此戒第三合示兩緣五善比丘即不犯重人下云唯除惡戒鈔云別衆唯據清淨一色又云犯下四篇亦成別衆法食罪異簡境大同六無緣者即下九開

二略釋二初標指

疏釋戒七緣廣分蹊徑極有由趣可如鈔中依緣點也若又列來徒爲兩費恐不見鈔略舉要節

標指中初指廣蹊徑並小路也鈔明行事逐緣示相今此附文且宜略釋若下示要唯解第二餘並略之

二正明二初約三食明別

疏今別衆食據食處成衆爲言就分爲二若僧次請

來家內不集故犯初雖僧法及至食時界內有僧別不同食卽此僧次還名別請也若本別請食時僧來既無遮約卽此別請名僧次也自餘別請別衆別乞別衆不問界內有僧無僧但使食處成衆故犯若鳴稚作相若唱召一人卽非犯過必明此三緣卽當如鏡也

約三位中分三初總示言分三者卽僧次別請別乞也若下別釋初明僧次又二先明初僧後別則有別衆後明翻別成僧則無別衆自下次明二別可解言無僧犯者由先遮他及至食時還去亦犯如鈔所明言唱召者以僧多食少從六十臘以至沙彌但得一人卽免別衆必下三結告

二約法食簡人二初標示

疏䟽論法食妙約人論人有精麤教亦通塞

法食簡中法卽羯磨由境通淨穢犯有成不作法足數受施來集但無三根通取相淨若判別衆必須勘覈不可枉濫所以簡之

二判釋二初約食體二初正簡二初簡賞

記且如僧次一種必以淨戒爲先微犯憲章不令受利故文云犯吉羅故語令知恐受信施持戒禮拜又云爲解脫生死出家得受僧次唯除惡戒故破戒者不合受僧俗兩供若此簡人名爲精也

精簡中三初正明憲章卽是篇聚下至吉羅故云微犯故下二引證初是本簡疑犢戒文則該六聚又下五分唯簡初篇故破下三結示

二結顯

疏又賢愚云正使將來爲利出家畜妻挾子名字比丘若有僧中請得此者宜應供養其福難量如舍利弗大目乾連等勝別請得五百羅漢如此取人名爲麤也故多論云如僧海中持戒破戒若邪若正一切無遮故也

麤簡中此因師子長者別請世尊五百羅漢故佛以此誡之挾謂挹持下引多論更通邪道

二會通

疏佛在人尊故又行實末代人濫形服爲上外生物信於諸僧海自感僧福非謂行缺而消信施故經云橋度物也破戒之人雖入地獄口說善法令生信故

會通中初二句通前二律意末代下出後經論意下引經說法喻易解未詳何經

二約決簡

記主如羯磨亦有精麤微行少犯亦不許渠又不以

通觀彼持犯但以肉眼知彼淸濁此爲通也準此以求佛知末代具有精麤但不見聞即同本淨止自量耳

約法中初標示微下二別簡少犯不許請精簡故也絕無能兼方開學悔不以通觀即容麤攝也通即天眼目連檢衆佛呵制故即如鈔中體非應法約緣成足故云通也準下三示意人雖謂淨不礙衆法已須自撿懺淨無瑕故云止自量也

二別釋二初來緣

註 佛在羅閱祇提婆達多教人害佛復教阿闍世殺父惡名流布利養斷絕與五比丘乞食比丘以過白佛便訶已制戒

疏 就戒緣中五人一家內食異計故因而結慈愍內衣爲攝難調也

戒緣中初牒釋提婆別食爲謀破僧故云異計五人名字如破僧中慈下示意

二戒本二初分文

律 若比丘別衆若四人若過四人也食飯麨乾飯等也除餘時彼逸提餘時者病時下至脚跟劈也作衣時

附 自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月乃至衣上作馬齒一縫

附 施衣時同前戒也道行時下至半由旬內有來有去乘船時下至半由旬內乘船上下者大衆集時

註 食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人爲患也

律 沙門施衣時

註 在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是

律 此是時

註 若無別衆食緣當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出若餘人無緣亦聽使出若二人三人隨意食四人若過應分作二部更互入食若有別衆因緣欲入時起白言我有別衆食因緣欲求入佛言當隨上座次入有緣不說吉隨別衆食咽咽結墮尼同犯不犯者如上具列開緣若二人三人更互食若說有因緣去者開

疏 戒本六句一犯人二別衆三食體四開緣五結罪六逐緣重解

附 戒本六句對文可解

[illegible]

疏就釋開緣言開病者身抱患惱若不開別無由濟命自救不閑終無異計作衣久延恐廢正業施衣不受後須難得自濟形苦亦福施主道船途路多有留難大衆既集村落又小食少人多不開送食沙門施者將化入道故開受供衣時通給爲補夏勞僧次福大道俗俱益略叙大意至時張展

釋九緣中初標言下列釋次第九相前七隨戒文後二出他部隨相顯意細尋分取略下結示囑後廣之

二顯示所以

記律列七緣衣僧二開五分多論

總示中衣僧卽後二種衣時出五分僧次出多論餘八易辯僧次開者不簡名行作相無遮及先別請食時通召縱界有僧亦無別過卽賢愚云僧次一人福不可量如飲大海則飲衆流等

三問答料簡

記問律明作衣已是時限何用衣時答據本受意有長短也文云下至一縫者極短也餘如鈔解

問答中言長短者衣時則一月五月受利時長作衣則隨得衣財受作時短義鈔答云此畢受持之時是也故知四分唯據作時時內不作於義未顯故引五分別出此緣義鈔又云九中作衣衣時唯在時中不通非時餘七通時非時又云施衣新得彼此有益作衣已物更無勝利是故不同（此明施文通非時作衣局時不同之意）餘下卽指義鈔

三別釋大衆　初標生

疏又大衆集中食足四人長一人爲患者

二引釋三初　納當衆釋

記有人言謂食處四中長一添衆故非謂外人由是三人隨意食也乃至百人長一人爲患者應云九十七人爲患但以長名義同故云一也如和先六十同名一供養人

釋大衆中初解卽就能別明之三人之外加一成衆卽容犯別故此一人卽爲犯患乃至下防難應先難云四人可爾注中五十至百三外則多何名長一故此通之人數雖多望長是一如下引證佛安居竟入室禪寂勑諸弟子不得輒見唯除一供養人及和先比丘六十頭陀至世尊聽見此亦以一目多故引爲例（此釋不見大衆開意又安有多人同名一也故所不取）

二斥古正明　二初

疏有人言彼此八人名爲大衆食無陪供又難得處

開別不犯七人已下名爲小衆食雖難得容有衆濟如多論中故不開之故云長一爲患

次解中初明大衆開相謂彼此成衆食難得處開別無過七人下正釋長患謂此處成衆彼處三人已下乃至一人則不聽別故云一人爲患指多論者卽如後引縱是大衆易得尙犯則知小衆有限可均定不開別（能別四人所別一人可云長一若所別二三豈名長一耶故亦不然）

二釋難

記問此既是開何故明患不明無患答誠如所難言爲患者將開大衆集時不犯先解小乘是犯故云食足四人長一人爲患以不開故由此一人成四得罪名之爲患五人百人皆以一人爲患約知四人已上無患律文好略一言兩舉違順普明持犯雙顯唯出於患無患自彰故多論云客主各四名爲大衆食不難得亦不聽別

釋難中由釋長患違開文故答中初句承難言下釋通爲三初牒文釋彼謂注中先舉小衆成犯反顯大衆不犯故云約知等約合作明律下二出律文意但明爲患卽一言也義彙無患謂兩舉也違順持犯示兩舉相晉合作並故下三引證有二一證前八人得名大衆二反證大衆難得方開又大衆易得既不聽別小衆縱難亦不開矣

三約衆外一人釋

疏有人釋云四人已上名爲大衆不望彼四律云大衆者四人若過也食足四人長一人爲患者是兩家會東家四人西家一人施心各定互不相容乞復難得若不開者西家一人與四爲患故開非犯百人長一人食難得開牒本犯者今開不犯也

第三解中初蹋破食下正釋謂兩家作會西家一人本是東家四人之患今爲飲食難得故開不犯牒下顯律意

記妙如後解故牒舊疏須開解慧耳

三結示

結示中初句判定下二句示業妙謂精要（有本作鈔字非）

二釋辨相二 初標分

疏就解辨相中先教食法後結罪法

二隨釋二 初敎食法二 初總分

疏食中分四初無緣白出二人少隨食三數滿分部四有緣白入初後相反中二相對

辨相食法總分中初出後入故云相反二少三多故云相對

二擬釋四 初白出

疏 初無緣者謂無上九中前六緣也有緣之人但能自益不能益他無緣之人故須白出

釋中初科九中前六私緣不必該衆有無出入須白除疑後三通衆故非所論（大衆集聞我亦該衆今在六中未詳所以）學者尋之

二隨意

疏 若二三人隨意食者反上九中第六大衆也

次科二三非衆故反大衆

三分衆

疏 四人若過者舉前大衆分破入食

三中言分破者四人至六人可分二部七人已上須分三部如是知之

四白入

疏 言有緣者有六緣故無緣直出所以須白者護施主故有緣直入而須白者護內比丘故身是有緣入須儀式故依次入又律釋疑也若不白入謂我僧次無緣之徒隨我濫入故白簡之無緣白出釋疑亦爾

四中初示有緣無下對上無緣雙出制白之意初明無緣白出護施主者恐謂嫌弃故次明有緣白入又二初護比丘者恐疑成別故身有緣等釋注中依次入也又下二約釋疑者恐他疑已是無緣故下云無緣亦爾者若不白出疑謂有緣妄隨他出故

二結罪法二 初問不白吉 二初犍入須

疏 問此中有緣不白但犯吉者我三寶緣不白入衆亦應犯輕答此白除疑別有所防白入衆者正是防他也

結罪中初問以不白是齊結犯別故答中有緣白法自防他疑故云別有所防入衆白法爲防不白故云正是防也

二發別住

疏 若爾覆藏治法有緣出界不白應輕不應失宿答不同病等六緣正治別衆不防於白六夜出界正防失宿不防於白何得將對治難不對治也

次難中行覆出界制須白捨不白犯吉與此有緣不白罪同彼更失宿重於此者答中初明此白對治別衆六下次明六夜防於失宿治防兩別義非例難故云何得等以責非難也

二問隨明捨

疏 問別衆食何不計所別境犯而結咽罪者答釋疑之始終須識本制意有二不惱所別故不就別人以結於犯但隨業結罪重自止也

次問不從所別而隨因犯須明教意答中初汎叙答意制下正釋來問初明不從境意制意二者即如上明損於道俗不惱所別故但下次明隨業意明屬身業隨動即結故云罪重原聖制意令懼不犯故云自止

○三十四取歸婦賈客食戒二初標名二釋相二初通釋二初制意

[戒]三十四取歸婦估客食過限戒

[疏]取歸婦賈客食戒三十四

[記]然篤信士女捨已途粮施諸比丘理宜將護依限而受今取過分令食竭盡長貪壞信又違聖教過犯特隆故制

三十四制意中初叙合宜今下明過相令食盡者律明兩緣並云比丘盡取食之無有遺餘又違教者由立制法過限受故隆重也

二犯緣

[疏]五緣一二緣路粮二知是三無病緣四過三鉢多論若上鉢取一鉢無罪二鉢是犯中鉢取二下鉢取三各不犯過則犯若一人取過三鉢犯謂下鉢也若四人過三鉢前三人不犯後一人犯以前人語云已持三鉢來汝莫持來過在後人故五出門便犯

列緣中言二緣者即歸婦及商客計是兩戒由各犯故緣相不殊所以一制第四引論初約三品鉢明過限若下次約自共明受相又二初一人自受二四人共受犯在後人以下釋成犯意前人語者即注所引告語法也

二引緣二初戒緣

[律]佛在舍衛婦人將還夫家以其辦食類施比丘經時不返夫還別取婦又有商客食分數施遂為賊劫比丘以過白佛因制戒

[疏]就戒緣中分二初明顯取婦食致為女人所譏後明商家過受又被賊之所劫

戒緣中女所譏者為夫輒弃非女所宜

[律]若比丘至白衣家有男有女請比丘與餅麨飯若比丘須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食

[疏]若不持食還者告諸比丘某家有歸婦食有賈客道路粮若食者食已應出持還者齊二三鉢若持一鉢二鉢來者一一示告語乃至已持三鉢來慎勿持還

[律]若比丘無病謂不能一處坐食好食竟過兩三鉢受持還僧伽

蘭中出彼門犯墮方便悔者吉羅不分與餘比丘食者而獨食者吉羅波逸提

（二承本二釋分文句）

疏若不問歸婦賈客路食若不語餘比丘吉羅不犯者兩三鉢受若病過受問已共分使知村處若自送僧寺中得受若送尼寺中得受無犯

疏戒本分二立法四句一能受比丘二與飯麨三取過分齊四制共食之戒本五句一犯人二無病三取過三四獨自食五結罪

戒本立法四句第二略舉三食但是路糧通正非正第四注中初至應出來明就彼食則無制限持還下二明受食還寺則有分齊言齊二三者中下鉢也若持等者明相語告唯據下鉢爲言上中二鉢準知律中持一鉢還告餘比丘言我已持一鉢還應取兩鉢還先取二鉢者告云可取一鉢先取三鉢者如注所引文不具引告詞故云乃至戒本五句從持還下即第四句注方便悔者律云一足在門內一足在門外欲去還住也

（二釋第四）

疏獨食辨相者謂不與餘人故提也今據過三出門成犯餘希故不解

釋第四中初句牒注謂下出他疑謂即疑謂以戒本文連下結犯恐謂犯提故注節之則無濫矣今下明正犯餘下示略今須釋之初明犯中言不問者律制至需家當問主言爲歸婦食爲賈客食不問違制故若不語者違前相告也不犯中上二可知問已反上不問共分反上獨食使知反上不語送尼寺者從尼受也律作賈客及餅麨戒文作估麩字義通傳誤

（○三十五足食戒二初標名）

律三十五足食戒

疏足食戒三十五

（二通釋相二初制意）

疏凡食以充軀爲用多則長貪少則廢道事須量節是以大聖審知凡報強弱不同致有將補五種位異一四分之一二一摶三一坐食四受小食五作餘食法通須裁節過則有損今此比丘受正食已須愼威儀一坐飽足爲性輕慄輒便後噉長患廢業又違教戒故制

三十五制意中三初敘食利害是下二汎敘開制

將謂開食使得資身補謂制法令無缺行五中上三頭陀報強下二中下報弱又三二中各自相望前強後弱次列可尋初即乞食四依本制資雲經中凡乞得食分為四分一與同梵行二與乞人三與諸鬼四自供身（此謂以己一飽之分分為四耳非謂多受）一搏不益一坐不再小食即粥及餘不正上四況明五即當戒今下三正顯今意先明所應為下次顯不應長患謂多食廢業由多事違教因開法

二犯緣

【疏】論犯五緣一是足食二足想三已食捨威儀四無因緣五更食犯

【記】列緣第四謂非病也

二解釋二初戒緣

【律】佛在舍衛說一食法五種食中令飽足後猶憔悴佛言聽瞻病者又食病人殘食又開作餘食法有貪饕者不知食法因制此戒

【記】就戒緣中從初至作餘食法來明佛開諸比丘食緣二貪饕下明起過也不知食法者謂不知足不足正不正具幾成餘不成等也

【釋】戒緣中分二初段注文少暗疑是脫字今依律示凡有七節初說一食法（謂一坐食）二由比丘形枯燥聽一坐食五正食（此亦一坐頭陀上二正與不正通有犯足但開非正不犯）三猶枯燥故聽一坐四病比丘不堪一坐猶枯燥聽數數食（此開餘時得食非正及正不足故云數數注文至聽字來括上皆開聽下合有食字）五開瞻病食病人殘（上二並無餘食法對注可見又字合在瞻病者上）六比丘以所舉食與餘人從此始開餘食法食（[illegible]）七比丘以所餘食與餘人亦聽作餘食法食（此二對注又開一句）第二段中初總示饕音鐵貪食也不下牒釋足正二句謂不知食境是非具幾等者謂不知作法成否法有十五故云幾也

【律】若比丘食竟或時受請

【記】食者五種之中若食一一食若飯麨乾飯等食已足者

【律】不作餘食法

【註】彼持食還作法言大德我足食已知是看之作餘食法彼應取少許食已當語彼言我止汝取食之彼不作者

【律】而食者波逸提

二戒本二初分文

【疏】是中行住坐臥各作句數犯足如律佉闍尼食有根枝葉華果油胡麻黑石蜜屑細末食彼比丘足已不作餘食法得而食之咽咽突若食已爲他作若知他足食已作自手捉食作持食置地作使淨人作淨人前作以不好食覆上作若持去並不成餘食法吉羅尼等四衆吉羅不犯者食作非食想不受餘食法並反上制文若病不作法病人殘食不作餘食法若已作餘食法無犯

【疏】戒本三句初人二明食相三結罪

二隨釋二初釋第二二初釋足食竟二初釋文

【疏】就相中言食竟者謂自食已食或噉僧食也或受請者謂食檀越食此二食足已後食作餘方得食之非謂作餘食法開無背請罪

戒本第二釋足食中初科初明二食已僧合一受請爲一遍收僧別二請此下次明足相非下遮濫以別請中容有背故如背前向後食五正已復從前食不作餘法背足俱犯若作餘法止犯背請兩緣自別不可混同

二釋注二初釋食體

【疏】食有五種即指五正爲言

釋注中初科言五正者此論前食至後犯足通正不正

二釋足相二初正釋

【疏】食飽足者謂前境食體堪我飽足但爲食一口已便壞威儀成犯之相後坐不得須作餘法方開食也四分有文散在開通如下解也僧祇善見護八遮相極大分明須相融會

釋足相中初科初明境足即今正義但下次明犯相四分下引證文在開通即前身綺如上已明及尼不體文在後引故指如下次據他部猶急本宗言八遮者亦名八足一自恣足（檀越恣與比丘言足離座不作餘法食把提止取答詞爲足而不得食下皆同此）二少欲足（與食時現少欲相）三穢污足（行食人手污惡言不用）四雜足（時人持雜食來惡言不用）五不便足（見行動病物作不食意）六諂曲足（搖頭縮鉢作不受相）七停住足（淨人行食比丘言莫先飯先行羹來）八自已足（比丘有二囊從檀越索水得水已被爲取鉢囊與之比丘怯難云我不食）此之八種不依彼用但取急義證今境足故云相融會也

二反上三初出非

【疏】今有人解堪飽足者謂我飽食足我食未飽縱起還坐得食無過此非解也

二疏釋

斥非中出非可見

疏若爾四分何須廣列四種威儀食無飽期約儀定犯是明教也若準凡心待飽竟破儀犯者知用何時成於飽相縱云飽訖更噉一粒亦得入喉何名約飽故聖明見但據四儀隨四有乖後坐不食豈非明決

難破中初指教明判四種威儀如下注引若下二斥無限齊應作彼執云律約四儀據飽足已有何過耶知下顯非故下三重示教意

三結示

疏是知凡情恒多汎濫至於食飲不能自約故出斯解今定約儀理絕浮執

結示中初指妄執元由今下結歸今家正解

二釋餘食法
二初標指

疏就作餘食注解乃明須看鈔中十五種法並有明據也

餘食法中初科令看鈔者今略引之能作有三一是比丘二先足食除不正不足三身康和除病 對法亦三一要時除儉二所對是比丘三彼未足食若已足者僧祇開成 食體亦三一時食及淨淨多論不淨不成二非病人殘不受殘食 自作三法一自當現前從淨人受對僧除洞如注所引二授與前人三舒手相及處作 彼作三法一彼受為食二答詞如注三度與他 此三五法並律

正文故云明據

二對餘二戒問決

疏問所以足勸二戒有餘食開餘九食戒不開何邪答此二曾前犯足食心更食故須作殘息彼貪過故是藥病相當所以開之餘九戒者謂贊食過一背請別衆三鉢索美非時不受殘宿也前六未足一往即犯非對治藥故不開之後之三戒亦未犯足然是非時食體不淨若開作法前人得罪已自招殃復非對治故亦不開

問答中初明二戒開意餘下二明九戒不開又二初列名前下示意初明前六次明後三體不淨者非時不受成惡觸殘宿當體有過二並不淨若開等者出開作之過自他得罪能所兩損復非對治意同上六

二對別衆明開緣

疏別衆六緣此不開者彼未犯足所以下開得食充身有長道益此戒曾前食五正足堪可一日資身長道更以六開增貪非治

對別衆中初明彼開此下次明當戒不開文相易解私解彼開六緣此開餘法各據所開故不相有

二釋第三二初標示

二隨釋二初成犯相三初對緣結犯

豈須相較

疏就結罪辨相中初成犯相

疏前對緣結犯九種佉尼木食五正得食無犯皆食

五正犯足已更食油蜜一切皆墮

次釋第三成犯相中初科言對緣者通示四儀九

食也九種下別釋食相但列不正欲明前足唯局

正後食通兩種不正既犯正則可知

二作法是非

疏二若爲他作餘食下明識教者少故以諸相用顯

知法就中八而四對初自足爲他二知他食足此愚

疏相對也三自持不與四持食置地此恭慢相對也

五使淨人六淨人前作道俗相對也七惡食覆好八

作而持去慳貪相對也就中對俗而作不妨兩是比

丘非儀故吉不妨成法餘七不成失法故吉若食噉

提

注中四儀各作句者律以五正別歷四儀各有五

對十句今略引之律云佛言有五種應足食初對

二句第一云比丘知行時（儀也）知飯食（飯是正食）知持來

（爲我持來）知遮（食一口已必遮於後）知威儀（四儀隨一犯足）知捨威儀

（若坐牀舐臥取物坐處離牀之類）知足食（總上七知方成一犯）捨威儀不作

殘食法而食咽咽波逸提第二句亦如上但改第

二云知麨乾飯魚肉（初句單飯第二句四種雜此爲一對）第二對亦

二句初句單麨第二句餘四雜即乾飯魚肉及飯

（七知如上）第三對亦二初句乾飯第二餘四雜第四對

亦二初句單魚第二餘四雜第五對二句初句單

肉第二餘四雜（一一並具七知但第二知別餘六並同此行中十句）律云住

坐臥如是共四十句釋作法中初點示文意就下

牒釋八相四對並以兩字分之初爲他所對不能

自知即是愚也二求他爲對不知簡境故云暗也

三手持不放故恭四懶持置地故慢五使淨人即

遣俗作六淨人前即對道作但在俗前故不合耳

七以惡覆好能作慳也八與彼持去所對貪也就

下總簡即律自制非儀吉者據論作法衆別羯磨

通須遠俗所以俗聽衆法對念則成障戒別法方

開制不使聞於義明矣況此餘法事非少欲若對

俗前必生忽易故特別制違則乖儀

三尼衆同異

疏尼同三衆俱吉者作不同戒故有人云尼是女類

二釋不犯

食不消化故無食足犯今不同之尼律開通不體戒中有不受餘食法尼故知有足明矣

尼犯中初正釋作不同者凡尼與僧制緣別者特標異罪欲彰不同今尼足食彼實犯提但緣起不同背足合制故言犯覽顯與僧殊言皆類此有下二斥非初出彼解今下顯正說下引文據合云不體戒開通中尼不體僧遮故犯提不受餘法則開不犯

疏就開通中食作非食想者實是稠粥謂經久想雖食無心謂是足也非食不作法者審知佉尼理須更食故也餘開可解耳

不犯中初釋想差稠粥出釜畫成字者意謂稀薄經久凝耳無心謂足故無犯也注中不受餘法謂頭陀上行無犯理也疏牒非食不作法注脫此句謂先食不正更食不犯故云審知等也餘下略指今爲釋之注中並反上者律有三句並謂成餘食法反上八相一自取作餘食法反上使淨人也二置地作法反上置地乃至手及處反上手不及也三若與他他爲已作此謂能所如法反上五非唯淨人前作法自成無可反也

○二十六勸足食戒二初標名 二釋相二初制意 二通釋二初標 二釋二初不聽勸

律三十六勸犯足食戒

疏勸足食戒三十六

疏制有三意

記初不聽勸意然出家之士理應益物迭相匠導勸修善行今乃惡心勸彼令他得罪已自招殃彼我俱損理所不應故制不聽勸

三十六不聽勸中初叙二利迭互也今下明兩損

二解同犯意二初引釋

疏二解同犯意食中數戒此彰同犯者有人解言此戒餘食法開容有不犯日既未過人多滯俗但食無犯輕侮聖教不作餘法故犯若據緣起惡心相報今時勸者多是好心隨情逐世違制輒噉無問好惡一切同犯

次意中初標徵有下引釋初明勸意以見時中餘法開食便謂不作得食無過故多相勸人多滯俗者示其情狀也但食無罪遮彼勸詞也輕侮等者顯成他犯若下二會釋戒緣言同犯者能勸犯此所勸犯前

二問答二初犯解

疏問如不受食戒有受緣開何不同犯答但惡心勸足令犯二罪勸人不受但有一罪損有重輕故不同犯

問中受緣開者即一人受已通及餘人既有此開亦容倚濫而相勸犯何以不同答中勸他足食容彙不受故犯二罪若勸不受不彙足食故止一罪

二今解

疏今解不然如十誦中非時殺生草木然火掘地噉殘宿等勸他爲已不爲已但作俱墮

今解中十誦非時等戒勸他同犯則知不受勸亦應同那云一罪故知古非(義鈔存古解)

三離二戒意

疏三離爲二戒意四義故分一足是身犯勸足語犯二足食病開勸足無病開三足是貪心犯勸足通三性四足是已咽食犯勸足他因已犯

三離意中初即業異二是教境勸非資身故不開病三心性異勸足犯者必待他食故通三性四即成犯異

二犯緣

疏論犯五緣一他足食已二知他已足三發言勸食四不作殘法五前食便犯

犯緣可知

二別釋二初戒緣

律佛在舍衛兄弟同作比丘其一貪餮嗜食不知足食不足食餘食不餘食得而食之彼以過責此心懷恚見彼食已便强勸食又以過責比丘舉過佛因制戒

疏就戒緣中弟貪起過兄以過責而懷恚强勸反更責兄是知從諫如流不可得也即以爲法不可妄言

戒緣中初分文注中不知足不足迷制教也不知餘不餘昧開法也是下結語從諫如流言相順之急也不可得者言人中少有也(文選云從諫如順流)即下示誡令諫可諫

戒若比丘知他比丘足食已(食有五種如上)若受請(亦有五種如上)不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘

疏若先不知(不知不犯)不足食想若與令棄若與令舉若遣令與人若未作法令作若病人殘食若已作法食不令他犯

律欲使他犯

【記】若彼受食之咽咽二俱墮若與食彼棄之或受而舉置若受與餘人若彼受已作法食若病人食欲令他犯持病人殘食與若作餘食法已與欲令他犯如上緣一切與者吉羅

【律】波逸提（尼等四衆突吉羅）

二戒本二初分文

【疏】戒本三句一人二若他二種足食已三不作餘食法下明勸結罪

戒本分句二中二種足者卽僧自食及他請食也

二隨釋二初釋非餘

【疏】言非餘者非是注解不犯足餘將不犯罪於犯不犯是犯家餘

釋非餘中初釋非字非注解不犯足者通指注中八種也將下釋餘字

二釋令他犯

【疏】就解令他犯中與病人食本不名犯但能與者心懷不善實開謂閉惑教故與前噉不犯能勸吉羅

釋令他中注文初明犯重若與下次示犯輕又二初三種所勸不食若彼下三種所勸雖食於教無違故能勸但吉

【律】三十七非時食戒

〇三十七非時食戒二初標名　二釋相二初通釋二初制意四初敘制　釋名

【疏】非時食戒三十七

初明緣起

【疏】凡食資身事須節約數則致患故限之令定始於清旦終至中前事順應法不生過罪名之爲時過則非儀長貪妨道招譏納謗事不應法名之非時故所以制

三十七制中初敘食緣利害故下次示制法順違初明順益事順謂世俗常儀皆多朝食應法謂三世諸佛並不過中過則下次明違損通及自他言招譏者如律緣起女人恚言沙門釋子寧自破腹不應夜食

二引示

【疏】據阿含中時非時經明一年二十四半月月十五日準此俗中二十四氣故彼多分四月以八月十六日爲始終於臘月十五日春分十六日爲始至四月十五日夏分不言自曉

引示中時非時經出阿含部今亦別行在竟字函文近兩紙廣分三時步影之數須者尋之初引經以示月十五日白黑分也準下文會同此方俗中二十四氣一年十二月中每一月有兩節氣大約

亦以十五日爲一氣故下三引三時以證既以黑月爲三時之始則知西竺月分黑白不同此方白黑共爲一月也

三會通

疏然今此國三種日月一天上日月二人中日月三陰陽日月上二不定陰陽剋時楷定無爽至如佛法春分以臘月十六日爲始者須準陰陽曆家大寒是十二月中氣如是類例十六日便爲立春剋定步數可知時分故僧祇中令作脚影此即是也多論晝夜各分九時僧祇日夕三十須臾唐國晷漏箭爲百刻

會通中初示日月不同天上者增輝云今所見者日從出故一月有晦暨故下云不定人中者即今幾時爲日幾日爲月日有短長月有大小故亦不定或可論方所立不同陰陽者即曆數之家剋定分抄以爲算數故云無爽爽差也至如下文明前經準俗之相二氣之間名爲中氣然其相違未必全同但取一月兩分之數耳故下引證初證脚影同多下次證時刻同多論晝夜各分九時此據春秋兩分晝夜相等冬夏兩至例有增減僧祇須臾者日極長十八極短十二晝夜等各十五唐國晷漏者晷即時刻夏至日六十刻夜四十冬至日反上春秋分各五十刻謂以竹箭竪於壺中水漏箭浮以分刻數

四結告

疏出家時節知何不須然於一食日別常法但用步晷一法足定方隅縱在山澤有迷依步無不立曉必時陰暗以鏡映之寧早不晚是持護法

結告中初示須知但下令準前經陰時以鏡映者未詳其事寧下次勸急護古之高德奉敬律儀一食卯齋用爲常務今時濁惡噉食無時設有營齋遲留至暮禪師講匠坐受安然唯知取適於穢軀豈念公違於聖教糞蟲餓鬼即此心成銅汁鐵丸豈從他得有識高達宜乎勉之

二犯緣

疏論犯四緣一非時二非時想三時食四咽便犯

犯緣第三時食通正不正下彙三藥並通一犯

二別釋二初戒緣

疏佛在羅閱城時人民節會難陀跋難陀二釋子共看伎并受飲食向暮還山迦留陀夷夜入城乞食女人雷電中見稱言鬼鬼比丘以過白佛訶制此戒

疏就緣起中初明看伎非時而食二明夜乞起過便

制

戒緣兩段對文可知

【戒】若比丘非時

【注】時者明相出乃至日中按此時爲法四天下食亦爾非時者從日中乃至明未出也

【戒】受食

【注】有二種佉闍尼食如上蒲闍尼五種食亦如上也

【戒】食者波逸提

【注】彼非時受食食咽咽墮若非時過非時七日過七日並墮盡形壽藥無因緣服者吉羅不犯者作黑石蜜法爾故有病者服吐下藥日時過煑麥令皮不破漉汁飲又喉中哯出咽者無犯

二戒本二初分文

【疏】戒本四句一人二非時三是時食縱餘三藥無病亦犯四食咽犯

戒本第二注中先明時限以釋非時四天亦爾者合云皆爾雖四天下日夜不同並取明相至中爲時巳後爲非時南州日午北州半夜東沒西出如是輪轉若約比丘互相來往還約本處以判持犯如南人往北半夜前食不犯非時餘方亦爾如捨義鈔撮伽論說

二[illegible]二初[illegible]

【疏】就解食中但時中正不正不明餘者以餘三藥有緣開故若𨽾在文謂病不開故不出也

釋第三中三藥不加判同時食加法過限隨結連輕而文不出故申其意

三釋示四

【疏】就辨相中三藥解者謂諸槃等手口二受明相未出受法不失名之爲時明出法失得罪不應服名非時也蘇油口法未失名時八日時過失法名非時盡形藥有病加服名爲時無病輒服名非時若非口法從時食論餘殘宿不受例之至彼便略

釋第四中三藥次列並約加法分時非時者前二望限盡形對病故知若加口法非時號時限過病差時名非時問盡形一藥獨犯輕者答由法不失但遂教故問何以病差法不失者答一資劣少食二爲防重發故教許之問病差法在中前得服否答但使無病並是非時若非下簡辨餘下指例由下二戒三藥罪同各如注解是則加法盡形無病

○三十八殘宿食戒二初標名二釋相二初通釋二初制意

記服咽咽三吉更彙惡觸廣如前篇注不犯中三節初律云乞食比丘見作石蜜中有闍尼米也畏愼不敢非時噉佛言聽噉無犯作法應爾吐下藥即取食之藥哯胡典反不嘔而吐也若準鈔中不得復咽此中開者猶在喉中

律三十八食殘宿食戒

疏食殘宿食戒三十八

疏凡飲食繁穢近則長貪令人不節又體現交雜殺無貯畜故置異處不得輒噉然今行人但存省事隨宜受納不思遠大致使教法日就崩離稱心之過知何不犯是以大聖隨事節約若衣若食並有軌儀緣而不曉即結無知可學不涉又結怠惰意令剖略我倒專心思道不令貯畜用遺懸著故制斯戒

三十八制意爲三初叙食過文列二過一貪染不可近二現物不宜畜置異處者即淨地中然下次叙違犯此據緣起坐禪比丘敘言省事今時貪恣則非所叙不思等者已雖少欲凡愚相倣疾滅法故稱心過者充其所欲欲即妄情必須制故是下

犯緣

三彰聖制又三初明根本制文通諸罪意在今戒緣下次明重增制即無知犯提不學得吉此二該通止作兩犯如前所明意下顯教益即生善滅惡也

疏論犯三緣一是殘宿食二知是三咽便犯殘宿相對四句分之殘宿內宿亦有四句可如鈔引

犯緣中初列示殘下指句兩重料簡俱指如鈔今爲引之彼云一殘而非宿吉且受四藥不加口法過中二宿而非殘亦吉未受之食與同宿故即內宿罪三亦殘亦宿提義兼一吉四非殘非宿無罪請淨食也次四句者一是殘宿非內宿得噉今日受食安界外不共宿故二是內非殘吉未受之食犯內宿故三四俱句與前無別

二別釋二初戒緣

律佛在羅閱祇迦羅坐禪乞食疲苦食先得者比丘於小大食上不見覓之具說所由比丘白佛佛便訶言汝雖少欲後來衆生相法而行因即制戒

疏就緣起中此戒不受以坐禪人爲緣起者約情爲論輕戒而重淨門故佛言後來衆生相法而行非法而行何可妄也

戒緣中初牒文約下出意非下結勸今時禪講各倘已宗頓忘戒律況加輕弄恣誑後生謂持戒則徒自拘囚學道則不勞把捉豈念壇場立誓盡壽堅持非戒無以爲僧非戒將何受施阿鼻苦楚本爲忘恩瘖瘂盲冥良由謗法金言呵制明爲將來後學聰明幸遵慈訓

【律】若比丘殘宿

【註】今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨

【律】食

【註】有二種非正食者根食乃至細末食正食者飯麨乾飯魚及肉也

【律】而食者

【註】舉宿而食咽咽墮非時七日過限亦嚏盡形壽藥無病因緣而服者吉羅

【律】波逸提

【註】不犯者宿受食與父母若塔舍作人計價與後乞食比丘從作人邊乞得者若鉢盂孔罅食入如法洗之餘不出者得若宿食酥油灌鼻若隨唾出棄餘者得

二戒本二初指文句

【記】戒本三句可解

戒本三句一人二殘食三犯罪

二釋第二

【記】就第二句注解中十誦云此方殘宿食餘三方不得食北方宿食開三方食以無我所故制不受食意拔我根著色味故餘辨相中可解鈔中大分別也

釋第二中引十誦明四州者顯示注中一切義故制下明通禁之意餘下指廣檢鈔對之問北方無佛法何有殘宿食答北方無法多分爲言不妨佛化通被四州業疏云南州具四緣且據一相耳一見佛二聞法三出家四得道如前非時通四天下伽論云北鬱單越法不受食不犯是也問三方殘食北方得食否答文制三方不得互食則知北方非殘明矣

○三十九不受食戒二初標名二釋相二初通釋三初制遮

【律】三十九不受食戒

【疏】不受食戒三十九

【疏】多論五義一爲斷盜竊因緣二爲作證明三爲止誹謗故四爲成少欲知足故五爲生敬心令外道得

益故

三十九多論五意初若令自捉慣習成盜二若非他證或容枉濫三如緣起五分中白衣呵云我不喜見著割截衣人不受食食四成上行五中因外道搖果墜地令比丘捉比丘言佛不許自捉外道因發心出家得漏盡前三滅惡後二生善一四自行餘三化他

二釋義

【疏】如鈔所列十門成解初制意門二能受人門三所受境門四所食門五受食處門六受食法門七須食觀門八食食法門九失受法門十如次解

指鈔十門略釋名相第一門（即上五義）二能受人（了論具戒比丘受食已度與餘人即此比丘名爲能受餘別住十三難三舉二滅學悔等不成）三所受境（即授食人通三）四所受食（即戒本食藥須受餘觸並取解知）（細塵大小便灰土水楊枝等）五受食處（了論地及水中成受空中不成）六受食法（心境相當不須）（比丘淨人心無異緣）七須食觀（如常五觀離三不善）八食食法（如戒本注十種）九失受法（一決意棄二捨戒失三捨命失四任運失五轉變失並如鈔）第十即同今戒

三犯緣

【記】論犯三緣一是四藥二輒自取三食咽犯

二別釋二初戒緣

【註】佛在舍衛城人爲父母等於四衢道頭乃至廟中祭祀供養糞掃衣乞食比丘自取食之居士共嫌比丘以過白佛便制此戒

【疏】戒緣中俗人爲亡者設祭頭陀比丘輒自取噉故制

犯緣戒緣並可解

【律】若比丘不受

【註】不與食者未受者是受有五種手與手受手與持物受持物與手受若持物授持物受若遙過物與者受者俱知中間無所觸閡得墮手中是也復有五種身衣曲肘器與還以上四受若有因緣置地與是爲五種也

【律】食

【註】佉闍尼食根至細末磨又云飯麨乾飯等

【律】若藥

【註】奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜

【律】著口中

【註】若不與食自取著口中咽咽墮非時七日若過限

二戒本二初分文
二隨釋三初釋第二
二釋第三
三釋第四

亦璽蟲形藥無因緣不受而食者突吉羅

【律】除水及楊枝波逸提

【記】若不犯者取淨水楊枝若不受酥油灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食比丘鳥嘀食若風吹墮鉢中除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯也

【疏】戒本五句一人二不受三藥食四除水五結罪

【疏】就不受中將解不受先解受相十種不同有緣置地如鈔祇中雖手不觸口加三受方得食也

戒本釋第二中先解等者謂反此十法即是不受有緣置地指如鈔者彼引僧祇外道不與比丘食規地作相安鉢於中下食時三偈言受等

【記】食藥在口未咽結墮文據將啖必經口耳至論結罪必在咽生口中方便但結吉罪

第三中初示文暗由戒本中但云著口似不待咽而成犯故文下釋意可解

【疏】除水楊枝說不犯者一相爲言明了大開水土五種楊枝諸律通無開文任情所安

第四中初牒文一下別釋初二句釋除水言一相者言其略也故指了論猶略大小便灰皆大開也下二句釋楊枝僧祇口氣生瘡咽汁須受誤咽不犯故云無開今若咽汁宜依他律不咽須準本宗故云任情

○四十索美食戒二初標名
二釋相二初還釋二初制意
二犯緣

【戒】四十索美食戒

【疏】索美食戒四十

【疏】出家高士特宜廉潔今耽著美味求索好食長貪壞俗招譏喪道故制

四十制意中初示行本今下顯過相長貪已下即是兩捐注戒緣中云雜食者用四美物和雜飯麨西土俗風以爲厚味

【疏】五緣犯一是美食二隨非親乞三自爲已四無病緣五食咽犯

列緣第一具含四種二中文不簡親據理無過

【記】佛在舍衛跋難陀以商賈爲檀越便語云欲得雜食彼商主問何患恩此報言無患但意欲耳商賈譏嫌比丘以過白佛便訶制戒

【律】若比丘得好美食乳酪魚肉若比丘如此美食無

病病者乃至一坐　自爲身索者波逸提
病而不堪食竟

【律】尼等吉羅不犯若病人自乞爲病人乞得而食之或已爲他他爲已若不乞而得者不犯

二釋二初分文

【疏】戒本四句一出四種美食加此丘者律本互現二若比丘結犯八也三如此下明無病緣四結罪

二四句

戒本分文中初句明食而標比丘即得食人下云比丘即犯過人故云互現也

二隨釋二初釋第一

【記】多云所以名美食者以價貴故卒難得故愈病疾故美食非美藥乳酪蘇是美藥非美食生蘇油是俱是者蘇魚肉脯是俱非者訶黎勒是

釋第一中多論二段初示名以下三句三義釋之美食下二箇辨有四句初句乳酪是時食蘇本是七日藥今望可充食邊亦名美食次句以生酥油不可直服故但名藥俱是句中魚肉是食復加酥糝故兼二名俱非中據訶黎勒是盡形藥然望七日非美物故若據藥食名通論中且約可常作食者名食不可者號藥

二釋尼犯二初正釋

【疏】尼結輕者大僧丈夫身報力彊喜乞美食取資身故所以重制尼乞美食女人所諱爲希故輕此吉罪者結不同罪實犯提舍

釋尼犯中初出重輕之意此下次示結犯不同尼八提舍即無病乞八種美食謂酥油蜜石蜜乳酪魚肉也僧尼各聚故云不同

【記】僧不同何罪而結於尼答不同非罪示不同戒隨結方便使異二部餘可解

問中今此吉羅既非實犯應成虛結故問何罪答中初明非罪非正犯故隨下次示罪體餘下一句語勢兩向或似指例前後諸戒或似指注不犯等

文

四下一與外道食戒二初隨名二相二初釋二初敘過

【律】四十一與外道食戒

【疏】與外道食戒四十一

【記】有三過故一與學情反恒多疎外雖與理親雖復惠施不荷其恩反生譏謗二邪見乖宗非眞福田以信心之食授與外道施主聞之特生不忍又損施福不得功德田中不獲反報故三躬自奉食授與外道容生外人憑倒已見謂外道勝比丘不如以斯諸過

故制

四十一制意三初招反謗即如緣起二非福田復有二意一惱施心又下二損施福三罔時俗以下總結

二犯緣

【疏】論犯六緣一是出家外道以在家者但犯小罪由出家名同眞僞難別生人惑倒故重二知是三非親里開與父母僧祇中父母兄弟外道出家者使淨人與無者語令自取若嫌者答云汝出家不得處佛制戒如是不食者隨意四是食除與衣犯小罪五自手與以食味是通理無獨食置地使人不生惑倒故開六領受犯

列緣中初緣在家小罪者即汙家犯吉三引僧祇彼不開親還須遺置今何引者一彰部別二令衆用欲使暫加折辱冀彼迴邪五中食味通者容衆濟故

【記】佛將弟子從拘薩羅遊至舍衛佛及衆僧大得餅食令阿難分與餘乞人遂以黏餅與女人又以外道得食號禿頭居士得佛集僧以所聞告因制此戒

二別釋二初戒緣

【記】就戒緣起中初與女人起過後與男食反為譏弄是以便制

戒緣有二初緣女者律云是裸形外道家女顏貌端正注云黏餅者阿難分餅人各與一二餅相黏謂是一餅與此女人餘乞人云彼與女私通何得不與二也

【律】若比丘外道男外道女

【註】裸形異學人波私波羅闍者在此衆外出家者是也

【律】自手（與欲與者置地與使人與之）與食者

【註】佉闍尼食者根食乃至果食乃至磨細末食食者五種亦如上說

【律】波逸提

二戒本二初分文

【疏】尼等吉羅不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔別房作人計作食價與若力勢強奪去無犯

【記】戒本四句一犯人二外道士女三自手與食四結犯

二隨釋二初標第一

【記】多論云外道本唯六師一師教十五弟子各各受

行異見六師各別有法與貪不同師及貪通數九十六如是相傳常有不絕

戒本釋第二中引論示數若準僧祇但云九十六道佛道在中則九十五屬外道此則各從所出不須和會然今此方但約李張之徒及南方多有未廢之家即爲犯境注裸形者且標一種實有多類波私婆羅闍即外道通名未詳所譯第三句注中先列九種不正同前足食故略舉之食者下即明五正前犯緣中唯衣犯吉故知此戒制通四衆

二、釋尼犯

【疏】尼犯亦提今結吉羅取方便耳作異戒故

尼犯中尼戒兼制白衣男子與僧不同故云異戒

〇四十二食前後至他家戒 初標名來意 二釋 二 初制意 二釋 初制心

【律】四十二食前後至他家戒

【疏】食前後至他家戒四十二

【疏】有三過制一俗思多緣爲薺事難輟已家業專崇福會已許彼請行至他家脫有事差惱處極重二既有食處息緣修道無事游散妨廢所習三共僧受請背入聚落令他施主見彼不集竟不設食稽留衆僧使不充足惱處不輕故制

四十二制意三中初惱俗過二多事過三惱僧過使不充足謂時促食不飽也此中後意即本緣起

二、犯緣

【疏】論犯五緣一先受他請二不囑授三往聚落中四無因緣除病衣時五入門便犯

具緣四中三種開緣如戒所列

二別釋 二 初戒緣

【律】佛在舍衛長者爲跋難陀故飯僧彼時欲過方來比丘食竟不足又羅閱城中大臣得果令跋難陀於僧中分後食已詣餘家比丘告二過佛雙制此戒

【疏】就緣中初明食前游行僧食不足羅閱下食後遊行遂不得果爲犯之緣

戒緣二段後云不得果者大臣持果待跋難陀歸爲僧分而彼食已往至他家歸遲遂致過時此謂中前若在中後則犯後戒

【律】若比丘先受請已前食明相出至食時後食從食時至日中詣餘家有男女所居也不囑授餘比丘

【記】若獨一房中囑授比近住者同一界共住也

【律】除餘時波逸提餘時者病時如上作衣時如上施衣時

註自恣後無衣一月有衣五月除此已餘時勸化作食并衣施者是也

律是謂時

疏彼先受請已前後食不囑授入門犯墮餘方便吉羅不犯者如上開緣囑授比丘若無比丘不囑授至庫藏處聚落邊房若至尼寺至囑家若衆多家敷坐具請比丘若難緣者開

二戒本二初分文

疏戒本六句一是比丘以前受請二食前後三不囑授四除餘時五結罪六餘時下返開重顯

二隨釋四初釋第一

疏就解食中分前後由依如時經正在時中故是食時

戒本釋第二中文云前食後食合云食前食後依時經者彼從明旦至中巳前中半折之故云時中謂時之中間也若約此方正當辰時即如經云食時著衣持鉢是也

二釋第三

疏律囑授中文列同界共住若無易覓不得白非同受請者及容展轉也異非時白取知而已

第三中初釋當戒定須同界若無易覓謂覓同請難得則非同請者不得白之亦不得囑他展轉白也若獨受請無可對白即落開通異下篇後戒非時入衆聚但取白知無問界之內外請之同別隨白得成此局彼通持犯兩異

三釋第六

疏就開緣中列三加白爲四衣時文明時外開故若非時分先有好心施衣及食巳是開訖必未起心比丘勸化作食施衣爲僧者開以利多故自爲不開長貪敗道邪命所攝

第六句中初總示四開衣下別釋施衣初明擅越自施必下次明比丘勸化開僧制別在文可分

四結示

疏不犯中多家敷具者謂多家同會處處待僧隨至何家皆是請處

不犯中釋多家請但約同會不同亦犯注中庫藏邊房尼寺並非家故律中作囑授巳至此等處即失前法再白聽往此不犯中約無可囑家既非犯餘開可知

○四十三食家強坐戒二初標名

律四十三食家強坐戒

疏食家強坐戒四十三

二釋相二初通標二制制立

疏凡在俗常習婚禮無時出家學戀須知俯仰今不蛩緣久住不去妨彼懷求迭相過斥理非所應故制

四十三制意中初叙俗多染習出下次明僧不知宜因而起過言過斥者如戒緣中迦留強坐其夫與食累遣不去夫瞋捨棄隨汝所作

二犯緣

疏論是食家如鈔所解是觸食家以眼對色故二夫婦常居屏處三無第四人四申手不及戶坐犯

犯緣中論下脫犯四緣一四字觸食者根塵相遇暢思資神故云觸食第四手不及戶攝身在內爲言

註佛在舍衛迦留陀夷本俗友婦齋優婆私各端正俱繫意後至其家彼婦嚴身夫主極愛比丘食已坐住其夫便瞋捨去比丘以事白佛佛因制戒

律若比丘在食（男以女爲食女以男爲食）家（如上）中有寶（硨磲瑪瑙真珠琥珀金銀）強安坐者（當舒手得及戶處坐）波逸提

釋若盲聾互有吉羅不犯者若食家有寶舒手及戶處坐若有二比丘爲伴有識別人或客人在一處若不盲聾或從前過不住病發倒地力勢所持或被繫命梵難故不犯也

二別釋二初標示

疏戒本三句

戒本三句一人二食家三強坐犯

二隨釋

疏釋食以男女情相領納故爲食言有寶者如多論解以著寶衣輕明照內身現發欲故僧祇中俱男俱女亦不犯非食家故

釋中初明食義言下次釋有寶即女人嚴身物也僧下引文簡濫辨相注中盲聾互有即第四人各缺一根非全證故不犯中識別人者謂舊相知對下客人即非舊識

○四十四異女屏坐戒二初標名二釋相二初通標二初指制意

律四十四食家屏坐戒

疏屏處與女人坐戒四十四

疏制意同前無第四人爲異

四十四指制意中前對夫婦故論第四此不對夫但無第三故云異也問既不對夫何名食家答誠如來雖然攃緣起同前一家相乘而制如疏標名是爲得矣

二列犯緣

疏論犯四緣一是俗女二屏處三無第三人四申手

不及戶坐便犯

列緣可解

【緣】佛在舍衛迦留陀夷以念前戒應手及戶處坐即在戶扉後與齋優婆私坐共語比丘聞語譏嫌白佛因訶制戒

【戒】若比丘食家中有寶（並如前戒）在屏處（若樹牆壁籬柵若衣及餘物障也）坐者波逸提

【註】若在食家舒手及戶令乞食比丘見餘辨相開緣同前戒

二別釋

【疏】諸相中解如前戒

次科指略戒緣中戶扉後者意謂手及無所犯故準上列緣還同前戒申手不及戶犯必在戶後手雖相及約本緣起亦應同犯

○四十五與女人露坐戒二　初標名　二釋相二　初通釋二　初制意　二列犯緣

【戒】四十五獨與女人露地坐戒

【疏】與女人露坐戒四十五

【疏】制意同前

【疏】四緣一是俗女二露處三無第三人四在申手內坐便犯餘如鈔解

四十五列緣第四既在露處但取彼此手相及內明犯分齊指如鈔者彼引十誦云與女露坐隨起還坐隨爾數墮相去一尋內墮（即同申手內也）一尋半吉二尋若過無犯

二別釋

【緣】佛在舍衛迦留陀夷與齋優婆私露地共坐乞食比丘見嫌之具向諸比丘說以過白佛因而制戒

【戒】若比丘獨一（女人比丘）與女人（人女有智命根不斷）露地坐（謂在見聞屏處）波逸提（辨相開緣並如前戒）

【疏】戒本句自分取

戒本四句一人二獨三境四露地下結罪問此戒露坐何以注中約二屏釋答由在空露離他見聞方成過相不同前戒室中論屏問無第三人據何分齊答必約前人見聞俱離是以律中互盲聾吉故知互離未可判重

○四十六驅他出聚落戒二　初標名　二釋相二　初通釋二　初制意

【戒】四十六驅他出聚戒

【疏】驅出聚落戒四十六

【疏】出家之人先許他食而竟不與惡心驅出時限已過使他一日不食於齋惱壞不輕故所以制

二犯緣

四十六制意中初叙能犯之非時下次明所顯之損絕糧終日故云虐齋

【疏】論犯五緣一大比丘二先許食三不與食四惡心驅出五去離見聞犯

犯緣中初簡下衆止犯吉罪

【律】佛在舍衛跋難陀與比丘鬭結恨在心便將至城中無食處知至祇桓日時已過便言汝大惡人令我不得食速去彼不得食乏極比丘舉過因訶責制戒也

二別釋二制戒緣

【記】緣起中與彼鬭恨者猶是三十中奪衣比丘也既不許行又折辱令饑困故制

戒緣中指同前篇奪衣不往何有驅還必是後時復懷宿恨耳

【律】若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落（有四種村如上）當與汝食（是時食也）彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣

【疏】若方便捨見處至聞處吉羅互作亦爾見聞俱離方犯墮罪也

【律】非餘方便遣他去者波逸提

【疏】不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜自送食與若破戒等若命梵難方便遣不以嫌恨故也

二承本二別分文句

【記】戒本五句一人二許與食三將入村為辨食四彼比丘下方便驅出五結罪

戒本分句中簡餘下即第二句大德下即第三句言聚落者即白衣舍是注中指村同上但此戒判犯約離見聞不論戶限

二釋非餘

【記】解非餘者非不犯緣如無威儀人見不喜遣出送食等無此等緣輒爾惡心故也

釋非餘相指下諸不犯相是犯家餘大同前釋

○四十七過限藥請戒二 初標名 二釋相二 初制意 二釋

【律】四十七過限藥請戒

【疏】過限藥請戒四十七

【記】然篤信居士供辦美藥延請衆僧虔心供養施心有限宜應將護稱施而受今輒過取長己貪心惱亂施主敗其善信損處不輕故須制約

四十七制意中初叙前施之意施下次明非理而

取自他兩損故是不輕

二顯緣二初列示

疏論犯六緣一是藥請二施主限時已定三知限四過受五無緣六受咽犯

犯緣第二限時定即四月也

二釋初緣三初會定犯

記初藥請者如十誦云過受四月時食者提索餘事吉四月過已索七日終身亦爾非時藥吉此亦同彼如請一食處過受尚重豈況四月寧不提邪

釋初緣中欲釋後文須明來意由律本中犯相不顯致令古判過藥限提過夜限吉是以鈔中猶存古義今疏欲翻舊解以立夜重藥輕故引明據會釋相違如是尋之初定罪中先引十誦四藥明犯並[illegible]過限初時食中餘事吉者衣等餘物也下三藥中非時吉者藥味輕也此下會同以今戒本不明時藥故引彼證此乃舉施一食戒例成今犯並於四藥

二釋疑

疏若爾施一食處蘇油輕者答彼作身外用義希故輕此中內用頻數故重

初難釋中約內外資融會前後故知前戒內資須重此戒外用亦輕

三問答二初問

疏問如上所列索藥重者明知戒本非是過日

次問中如上列者即指十誦若據上文已明過犯猶恐迷執謂從索論故躡前文徵今戒本假設來難意在答文

二答二初正通

疏答隨義以彰此戒索輕過限重也故善見云施油索蘇但犯吉羅是知輕也所以然者先有好心四月與藥期限已滿供養心息過受置惱敗處深損又承前受請人喜過日故重

答中初判定戒本語暗理須義決故云隨義索輕過重此翻古解正示今判故下引文證上索輕所以下約義示過限重上標隨義於此方彰文列二過顯知須重初約違施惱深又下二即承勢喜作

二轉難二初約戒緣辨

疏若爾何故緣中索藥故制答亦可索過俱提然下辨相過限結故及戒本中亦言過受既明四月止夜分齊非索藥相

初難戒緣因索而制那得過限判犯答中初句是縱由本緣起實因索故然下即尋三處求文兩處

二引句釋顯

同故不可執緣辨相即是廣解如注引云夜藥分
齊夏四月應受等及戒本者即四月與藥乃至若
過既下雙結二文
疏若爾夜無分齊藥有分齊何爲列者答同初藥請
即明其相過索之罪止應吉羅
次難中律分四句一夜有分齊藥無分齊二夜有
分齊藥有分齊此二應夏四月受三藥有分齊夜
無分齊（疏問此句但列倒耳）四夜無分齊藥無分齊此二應
隨施時受難意云若言廣解戒本約夜成犯非索
犯者則第三句不應列之此由律文不定輕重故
生此難答中上二句明律列所以因前過夜歷句
而來故云同初等過下約義定犯如上已明今更
總判律中四句前二犯提第三句吉第四無犯

二別釋二初示緣

注佛在釋翅瘦時摩訶男請僧給藥六群嫌故求難
得藥彼爲市求便訶罵之而斷僧藥比丘舉過佛因
制戒
記就緣中摩訶男者善見云是佛叔子大佛一月生
得斯陀含也亦即是爲釋種故沈水死者
戒緣中初引見論示其宗族生時果位佛叔子者
即斛飯王之子大一月生即佛之諸兄亦下次引
本律示其志行衣法中云舍衛國琉璃王出兵欲
滅舍衛國諸釋種令鑿坑齊腰埋之令大象蹈殺
時摩訶男是琉璃王外祖告王言願聽我入池隨
入水時節諸釋種出莫殺王念水中不久遂聽之
即便入池以髮繫樹根而死臣取示王即生慈心
王言摩訶男爲親里故不惜身命即敕放諸釋種

二戒本二初分文句

戒若比丘四月（夏四月也）與藥（緣者藥請）無病比丘（病者醫所救服藥也）
應受若過受
疏若夜藥有分齊夏四月應受若夜無分齊隨施時
應受不論藥分齊也
注除常請（其人作是言我常與藥也）更請（斷已後復更請與之）分請（持藥至僧僧中分與之）盡形壽請（我當盡形與藥）波逸提（不犯者前開也）
疏戒本六句一人二四月文列夏中僧祇隨三時中
或一月半月有過皆犯三與藥明其所請四若過下
辨違相也五明開緣六結罪
戒本第二句四分從緣故局夏分四月僧祇明判

但約施限通於三時長短不定第三句注中據律
但云緣請謂施主請緣注簡餘請故云藥請第四
注中即律四句初句可收第二次引後句亦攝第
三不論下決疑也判上過受論夜分齊此即今義
注中略標廣在疏也

二釋開緣

疏就開緣中常與盡形有何別者就能所以分也
釋開中常請約能施之主不限於時盡形據所請
之僧除死而已更請者注中即摩訶男復作念言
我寧以一人而斷僧藥斷已重請即非過受故佛
開之不犯如前即上四開也

四分律含注戒本疏行宗記四上之三

四分律含注戒本疏行宗記四下之一

○四十八觀軍戒二初標名 二釋相二初犯緣

律四十八觀軍戒

疏觀軍陣戒四十八

疏多論三義一爲佛法尊重故二爲滅誹謗故三爲息諸惡增長善法故有此三益故制
四十八制意中一比丘觀軍傳謗佛法二招他譏
毀三習起兇粲故制此戒反過成益

二犯緣

疏論犯三緣一是軍陣二故往觀三見便犯
犯緣第二故往者開非意故

二別釋二初戒緣

註佛在舍衛人民反叛王領六軍征伐六群觀陣波
斯匿見不悅以一褁不蜜奉佛幷持名禮拜彼至佛
所具陳此緣因訶制戒也

疏緣中始因看軍王使持名禮佛者制戒之本也
戒緣匿王遣令奉蜜意欲請佛制戒六群不知往
遭訶制注中六軍二千五百人爲一軍天子常用
六軍即一萬五千人

律若比丘往觀軍陣若戲若鬪也軍者乃至一馬一車一步也除時因緣若須有白若有請喚波逸提

附若不避者吉羅從下至高道至非道不見吉羅方
便不見亦爾若見犯墮不犯者若有事往若被請去
勢力將去若先前行軍在後至便下道避若水陸道
斷惡獸賊難水大漲若爲力勢所緊縛或命梵等難

二戒本二初分文

不下道無犯

【疏】戒本四句一人二觀軍注中眞戲俱犯三除緣如後四結罪文相可解不看卽是縱下道避偷見亦犯

戒本第二句眞鬭戲陣情過同故三除緣如後卽次戒也四中初指文不下示意言卽是者謂順教無犯也戒本制觀偷目竊覩雖避何益

二釋

【記】此中五兵不起則已起必加身王者不獲已而設比丘義無輒見故刀兵之劫起在此心違順之間持犯立見

勸持中初敘兵意五兵者卽軍陣所執五種兵器周禮注曰戈半頭戟也殳音殊無刃而用撞挃也戟三刃也酋矛酋自秋反長矛夷矛惠是短者也步卒無夷矛而加弓矢起必加身謂陵害於人身家國置之以示威用之以定亂非所樂之故云不獲已也比丘下誡往觀初示非宜故下明所感刀兵劫者準俱舍論人年十歲時人長尺五短者一尺有刀兵災起七日七夜地多荊棘皆如鋒刃手執草木悉成劍戟但欲相殺若人曾持不殺戒免逢此劫長阿含云斯由其人常懷嗔忿害心相向無慈心故是爲刀兵劫故曰起在心也違下示持犯相舉心轉眼卽違成犯稟制伍眸卽順成持故云立見結犯注中二節初明輕重不避吉者違制教也從下至高謂登高處道至非道謂選要便處欲見不見緣缺故輕見則是重不犯中初開有緣若下次明順教若水陸等後開急難

○四十九軍中宿戒二初標名二釋相二初列犯緣

【戒】四十九軍中過宿戒

【釋】在軍過宿戒四十九

【疏】論犯四緣一有請緣在軍二昔經二夜三第三宿不離見聞處四明相出便犯

四十九及與後戒制意同前故不復出犯緣中初有請者謂知識檀越請召

【緣】佛在舍衛六群有緣至軍中宿居士言我等爲愛欲故有此耳沙門復此何爲比丘舉過白佛因而制戒

【戒】若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

【開】不犯者得二宿至第三宿明相未出離聞見處若

水陸道斷命梵等難不離無犯

疏 多論若不開者便誹謗云比丘有求不喚自來無所求時雖喚不來若往說法令悟道果故開往也

二明開二

次明開中初杜譏謗比丘有求謂求索利養若下次爲利他彼論又云又長信敬故又道俗相須故

注不犯中初順教若下開難緣

○五十觀軍合戰戒二初標名

戒 五十觀合戰戒

疏 觀軍合戰戒五十

二釋相二初通釋二初制意

疏 過不異前既有緣至應坐說法後看合戰爲刃所中犯同於初

五十制意初指過同前同觀軍故既下正敘今戒爲刃所中中字去呼如戒緣起亦由見犯故曰同初無緣見陣即犯前戒有緣觀戰方犯此戒

二犯緣

疏 四緣成一先在軍中二合戰三方便看四見即犯

犯緣第三言方便者謂作意也

疏 佛在舍衛六群有緣在軍觀諸鬬力中有一人爲箭所射伴以衣舁居士見惟比丘聞告佛因制戒

戒 若比丘二宿三宿軍中住或時觀陣若觀遊軍象馬力勢者波逸提餘如前戒明之

二別釋戒本二初

疏 戒本可解

別釋中戒本初犯人二在軍中即知此戒因前而制三觀戰四結犯

二不犯

疏 僧祇云若在城住賊來圍城王令比丘盡出上城現多人相不故看無犯方便看見即提以此爲持犯相故知合眼乃爲止持耳

次科初引文不故無犯方便犯者因而故看故是業本以下示持犯如前說

○五十一飲酒戒二初標名

戒 五十一飲酒戒

疏 飲酒戒五十一

二釋相二初通釋二初制意

疏 凡酒爲毒水飲則成患令人志性猖狂廣起諸過妨廢正修招致譏過生患之本寧容不禁

五十一制意中初二句示酒體以能害人故云毒水出八師經患即過患令下四句具列四過釋上成患一志性猖狂謂不能自守有所妄爲也二廣起諸過菩薩戒云酒生過失無數且據智論具列三十五失一現財物虛竭二衆病之門三鬬諍之

本四裸形無耻五醜名惡聲六覆沒智慧七所應得物不得已得卽失八伏匿之事盡向人說九廢業不成十醉爲愁本十一身力轉少十二身色壞十三至二十不敬父母沙門婆羅門尊長佛法僧二十一朋黨惡人二十二疎遠賢善二十三作破戒人二十四無慚無愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡二十八親眷擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一人不信用三十二遠離涅槃三十三種狂癡業三十四命終墮地獄三十五當來狂騃過惡如是今出家人尙當躭嗜親茲聖訓豈不自慚三妨廢正修心神昏倒故四招致譏過非出家所宜故生下二句結示須制

二犯緣

〔疏〕論犯三緣一是酒二無重病緣三飲咽便犯

犯緣第二重病緣開如後自制六飲咽犯須論咽

〔律〕佛在支陀國娑伽陀爲佛侍者詣編髮梵志龍室宿於夜降龍明且以示拘睒彌王後遊其國値與黑

二別釋二初戒緣

酒醉臥路中佛說十過已制戒

〔記〕就緣起中以羅漢爲緣起者如此聖人降龍威德尙爲酒毒招譏損道況餘凡學焉可妄沾故制不以草滴口中何論椀盞也

戒緣注中初叙降龍生過之由後遊其國正明犯制初釋前段特舉聖德以爲緣起意令凡鄙知非遠離卽舉聖況凡也故下釋次段草滴口中舉少況多也律云若以我爲師者乃至不以草木內酒中滴口是也注中十過一顏色惡二少力三眼視不明四現嗔恚相五壞業資生六增疾病七益鬭訟八無名稱九智慧少十命終墮三惡道

〔律〕若比丘飲酒者

〔注〕木酒粳米酒餘米酒大麥酒若有餘法作酒者皆是

〔律〕波逸提

〔疏〕若是酒非酒色香味若非酒而有酒色香味並不得飲若酒羹和合食飲一切墮若飲甜味酒酢味酒食麴酒糟一切吉羅想疑三句啖不犯者若有病餘

藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一切不犯

二戒本二初分句

【疏】戒本三句一能犯人二所犯境三結罪

戒本第二句注中木酒謂草木醸者有餘法者通收一切也

二釋第二三科釋酒相

【疏】就解酒相無問藥食相和成者但欲更緒故鈔中所引綱目極多疎而不漏皆陷刑犯

次科初釋酒相中初通示故下指廣彼云四分中但使是酒乃至草木作者皆犯人引十誦若飲似酒醋酒甜酒糟醫若麴能醉人者咽咽墮故云皆陷刑犯也疎而不漏出老子如前已引

二釋結罪

【疏】境想三句皆重諸師云約心從境制余意不同聖制有以文少不了豈有智人由來不噢須藥悞飲可結提邪此謂重者先有方便欲飲此酒及舉向口乃生非酒想疑約後心遂止吉羅耳成前方便非重如何十誦律中有此誠致

次科境想中初牒律有五句一酒作酒想二非酒想三非酒疑三句並提不開迷忘故想疑並重四非酒酒想五非酒酒疑二句吉羅下古今兩判初示古判彼據律文約心從境同婬不開余下出今解又三初句明聖制本通次句點結集之缺豈下舉事酌情不可如律由從也此下釋通律意下云十誦有誠致者彼云為恐冷發和酒與之不看即飲故制心相當境若看知非而是者開之心境定迷准此開迷頗符今判誠即實也致謂理趣

三釋不開

【疏】開中餘藥不治酒為藥者非謂有病即得飲也故須徧以餘藥治之不差方始服之廣如鈔解

三中恐謂病開而輒爾妄飲故示文意不容倚濫廣如鈔者彼引五百問云若醫言必差得和藥服不得空服等

○五十二水中戲戒二初標名 二釋相二初通釋二初制意

【戒】五十二水中戲戒

【疏】水中戲戒五十二

【疏】多論四意一佛法尊重理宜敬奉今入水遊戲損壞不輕二理應威儀庠序外長信敬入水遊戲鼓越威容招世譏過三比丘懷意息緣修道入水游戲妨廢正業四宜修正念入水遊戲令心散亂失正念故光師云水性漂蕩不可常遂在中戲笑上流忽增容

二犯緣

損身命故

五十二制意中多論四義初損辱佛法二乖越威儀三違道廢業四掉散失念下引光師加損命義通前爲五

疏論犯三緣一是水不論深淺如弄鉢中可是水內犯緣第一但體是水不論在處二無緣者下開度二無因緣三戲便犯

開水等緣則不犯故

注佛在舍衛十七群在阿耆羅婆提河中嬉戲澆潰波斯匿王與末利夫人在樓上見王言看汝所事者夫人言是始出家或癡無知也即以行蜜奉佛便訶責制戒

釋戒緣中如除三律云十七群並得無學水中戲笑生世譏過何論下凡故舉上聖以約凡下也

戒緣中三律即五十祇也注中初明起過年少新學十七人共爲群黨事同六群比上可解匿王已下次明制戒之由王見譏嫌夫人對王恐生輕易又令奉蜜謂佛立制大權護法發起斯教非凡所

擬也

二戒本

律若比丘水中嬉戲

疏放意自恣從此至彼逆流順流此沒彼出手畫水相潰乃至以鉢盛水戲者

律波逸提

注除水已若酪漿苦酒麥汁器中弄一切吉羅不犯者若道行渡水或從此岸至彼岸或水牽竹木簰順流上下若取石沙若失物沈入水底此沒彼出或學知浮法而擢臂畫水潰水者無犯

疏戒本三句文相易耳入中爲洗不戲難成

戒本三句大同前戒入下誡慎此土南方入水者稀然水性清泠人多喜弄準上鉢中弄者皆犯注不犯中簰音牌擢合作掉音調振也

律五十三擊攊他戒

疏擊攊戒五十三

疏事雖是輕過容至重小人無志多喜爲之極是鄙薄大斷形望損道傷風勿過此失故制

五十三擊攊謂以手換弄腋下令懽痒也制意中

初二句標過重次二句明喜爲極下出過相鄙即鄙惡薄謂薄賤大戲形望者乖出家之勝儀損尊高之令望損道謂辱於佛法傷風即壞於化導事輕過重故可見矣

三犯緣

疏論犯四緣一是大比丘二作輕弄想三手脚十指四著便結犯

犯緣第一節下衆應吉第二節非意不犯第三節餘物得輕

二別釋二明戒緣

註佛在舍衛六群中一人擊十七群中一人幾令命終比丘以過白佛因制此戒

疏緣起中相狀可委

緣起中注云幾命終者幾亦近也

僧若比丘以指（手脚十指）擊攊者波逸提

註除手脚已若杖若拂柄戶鑰餘物擊攊吉羅不犯者若不故作若眠觸令覺若出入行來若掃地誤以杖頭觸他者無犯

二戒本二初示戒本

疏戒本辨相亦可隨知

戒本初科文亦三句辨相易解故略示之

疏所以餘物但犯吉者爲分情道心重故墮餘非情故心當亦輕未必至終也

次科注中拂柄戶鑰但犯吉罪故須明之情道即有情心當亦輕當猶受也

○第五十四不受諫戒

釋五十四不受諫戒

疏不受諫戒五十四

疏凡出家識慇不是學宗要由善友迭相諫喻然以情迷將欲作罪他以理諫復不從順苟且爲非違損不輕故制

五十四制意中初叙爲道假友琢磨迭互也然下次明執愚故違造過知非故爲故云苟且

疏五緣成一將欲作罪二他如法諫三知已所作非前人諫者是四拒諫不受五隨作犯根本違諫故結提

犯緣第五初違但吉待作方提

註佛在拘睒毗闡陀欲犯戒比丘諫言莫作此意不應爾不從他諫即犯諸罪比丘以過白佛因訶制戒

戒緣同前僧殘但前是在衆拒僧此是屛拒別人

耳

四若比丘不受諫者波逸提

【疏】若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本以不從語故突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不從語者波逸提不犯者若無智人來諫報言可問汝師和尚更學問誦經知諫法若諫當用若戲笑獨語夢中語欲說此乃說彼者不犯

二科釋二初標句

【疏】戒本三行

戒本三句同前

二辨相三初釋重輕

【疏】就辨相中二句初犯輕者迷心為已是前諫已為非情微故犯吉不妨隨有作事隨犯輕重後犯重者謂知已犯非前諫者是違情過重所以非輕

辨相中初科二句卽注犯中輕重二段初釋犯輕不妨隨作輕重者謂彼所作通七聚故後下次釋犯重

二問答二初問止作犯

【疏】問文中列所作明知諫作犯若有止犯者於何而設諫答若拒勸學戒諫違名止犯謂戒制非皆已作者此之一戒制欲犯者但以業非不一不可集僧一一而諫故令一人處處行諫知將欲犯必須止約有違結墮故知要急勿過此制

問答中初問五言為句欲示後戒故發此問答中初舉後戒正答拒勸學卽下第七十一戒諸下對餘戒顯要又三初明制別但下示立意僧諫難成別諫易遂故下結歎

二問僧諫不成二初問答

【疏】問違僧諫中諫竟卽犯不待事成此諫未犯要待事成違諫犯者答僧中諫者衆命是重違情過深隨諫結犯此一人諫反上可知要待成結若不作事便成受勸故不同彼

次問中對前僧諫結犯兩異故問通之答中初示僧諫卽犯此下二明別諫待成

二釋難

【疏】若爾下勸學中亦是一人無僧法違何為諫竟卽犯者答彼諫止犯先是不學之人發言拒諫道已不學卽是止犯違諫義成此諫作犯雖發言拒諫未是作犯違諫未成要待作事違諫義足故不相濫也

轉難中由下勸學同是別人諫竟卽犯則違上義答中諫止則因止故勸故止在先諫作期欲作便

三結呼

可故作在後是以諫止卽結諫作待成

【記】餘相可知

指略中餘相卽不犯文同上殘中不復更釋

○五十五恐怖戒二初標名

【戒】五十五怖比丘戒

【疏】恐怖戒五十五

二釋相二初制意

【疏】出家之士理宜迭相將護許無觸惱今以六塵等相恐怖前人令生惶悸廢修正業惱深過重故制

五十五制意中初敘所宜今下顯過狀六塵如下釋惶懼也悸其季反心驚動貌

二緣起二初正明

【疏】佛在波羅㮈毗國那迦波羅侍佛左右諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立彼初中後夜白佛令還便反披拘執怖佛明旦集僧因制此戒

【記】戒緣怖佛者欲明輕怖極聖尚遭況餘下例義須滅迹又顯佛無怖心怖在能怖約同人相無論怖與不怖皆結重提

戒緣中二初約舉況釋例猶類也滅迹謂須制斷也又下次約判犯釋謂此戒中舉佛爲緣欲明此犯不論所怖以佛無怖故

二釋緣

【記】若爾亦可殺佛爲緣死與不死俱得重罪答不爾殺凡人戒以凡爲緣因明破僧遂明殺佛不卽以此而爲戒緣也

釋難中以怖例殺不應別故釋中緣起不同故不可例注中那迦波卽比丘名供養人亦卽侍者白佛令還謂請佛還臥室也拘執卽獸皮

二戒本二初標句

【戒】若比丘恐怖他比丘者波逸提

【律】若以色聲香味觸法恐怖人彼怖以不怖皆一一波逸提不了了突吉羅不犯者或闇無火或大小便處謂是惡獸便怖乃至行聲咳聲觸聲而恐怖若以色等示人不作恐意若實有是相或夢見當死罷道失物和尙父母重病若死語彼令知若戲若誤一切無犯

二釋相二初明犯

【疏】戒本三句

【疏】就犯相中初以六塵示人結輕重後說六塵語人約聞知中結罪輕重

戒本辨相犯中分二初六塵示人者律云色怖者

或作象馬鬼形等聲怖者或貝鼓暱聲等香怖者樹葉花果香及臭氣等味怖者醋甜苦澁令彼嘗怖觸怖者熱冷重輕纖細滑澁令觸怖法怖者語云夢汝死罷道等結輕重者即知不知也次說六塵語人即上六相但說爲別輕重亦同

二明不犯

疏不犯相中具約塵境開之可解

不犯注中初即前人自疑略舉色聲二塵若以下次明非意具示六塵故云色等或夢死等別舉法塵

二五十六減半月浴戒二初標名

僧五十六半月浴過戒

疏減半月浴戒五十六

五十六戒本標名云半月浴過謂未滿半月過越制限在言少晤故疏易之名相甚顯

二釋相二初通顯二初制意

疏欲界摶食身多不淨事須澡浴增道生善但傚潔過常身形光澤翫著色相無心厭背正遂出離故須限約半月一洗減則致犯

制意中初叙開意摶食亦名段食由食此食脂膩外流積聚塵垢故成不淨澡沐者並洗濯之異言如俗字書濯頭曰沐今取通意不局身首淸身去患故能增道外無垢染故能生善但下二明制意數洗有二過一翫著色相即樂世也二無心厭背即違道也

二犯緣

疏論犯五緣一晉前浴竟二未滿半月無緣更浴五沐過半身便犯

犯緣中三四兩緣文脫標數三即無緣如戒文中有緣開故四是更浴五過半身是犯分齊

疏佛在羅閱祇竹園有池瓶沙王聽比丘常在中浴六群後夜入池浴王與婇女詣池相值王竟不浴大臣嫌責比丘白佛因詞制戒

戒緣中竹園池者應是近王宮庭之處

僧若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過（謂在半月內浴名過）除餘時波逸提餘時者熱時（春後四十五日夏初一月）病時（下至身體臭穢）作時（下至掃房前地）風雨時（下至一旋風一渧雨著身）道行時（下至半由旬若來往者）此是時

疏彼若過洗偏身半身皆墮方便還悔吉羅不犯者如上開緣數洗若力勢强令洗者

二別釋二初分句釋

【疏】戒本四句一人二半月一洗不得過若著文相出半月外是犯今據滅犯何意言過以佛制戒半月一浴今減數受過於聖制故云過過是違越教相之言也三結罪四開緣

戒本初科第二句中過字語濫故委釋之

二指廣

【記】餘如鈔中具廣披取

次科指廣如鈔即開緣等文中六緣熱時注云春後四十五日即三月一日至四月十五夏初一月即四月十六至五月十五共七十五日餘五并犯不犯文如注易解

○五十七露地然火戒二初標名二釋相二初犯緣二初列緣

【戒】五十七露地然火戒

【疏】露地然火戒五十七

【記】凡火性焚爍事變無恒容有延燒不可不禁又然火相聚多著世話廢業自輕何得不制

五十七制意有二初爲防失延燒謂旁延他處又下次恐廢業

二犯緣

【疏】論犯四緣一無緣二露地三草木有談四然即犯

犯緣第二局在露地屋中非犯三須有焰無焰則輕若在牛地或生草木則有擲壞二罪生焉

二別釋二初戒緣

【記】佛在曠野城六群相謂我等在上座前不得隨意語言即出露地拾諸柴草然火向之株內毒蛇火氣逼出遂驚擲火燒佛講堂比丘舉過佛因訶制

【記】緣起中由不得隨意語故出外聚向遂燒講堂輕致重害不可不慎故世中所壞多爲火損不爾久存世界亦爾火爲凡貪不可觸也此是觀行如何善之

戒緣中初牒文滅慎故下示過勸離初指現事故云世中等次舉灾劫故云世界亦爾如大三灾起時火灾壞至初禪天三明性烈寒月雖貪觸則爛體是觀行者謂觀火能變壞了世無常而生厭捨或可經論多舉爲喻或以三界喻火宅或以世間喻無常或令遠惡如避火坑或云瞋心甚於猛火斯等甚衆略舉一二耳

【戒】若比丘無病（病若者須火便身是）自爲炙故在露地然火若教人除時同緣波逸提

【疏】彼於露地若草木枝葉紵麻芻摩若牛屎糠糞爨中一切然者波逸提若火置草木乃至爨中亦盡若

二戒本

被燒半焦擲著火中及然炭者突吉羅若不語前人知是看是亦吉羅不犯者語言知是看是若病人自然教人然有時因緣看病人煮糜粥羹飯若在廚屋中浴室中熏鉢炙染然燈燒香一切無犯

【疏】戒本辨相極分明大可解耳

戒本中略指而已辨相注中分二犯與不犯也犯中又二重與輕也重中初以物然火二以火投物初中芻摩是梵語亦即草名未知所譯米糠糞掃麥䴬音弋麥皮也次明經中被半燒焦即上草木等昔經火者然炭輕者以無焰故不犯中糜亦粥也

○五十八藏衣戒二初標名二釋相二初通釋二初制意

【律】五十八藏他衣物戒

【疏】藏衣戒五十八

【記】出家達士德類老成隨事運爲永絕塵戲今調笑喧煩觸途惱患藏他衣鉢寬不時得令彼惶惶惱深可厭又既藏他物容生盜心臨危事重可懼至甚又雖無盜致被言謗清白難分如何自拔具斯多過故須一制

五十八制意有三初輕已惱他意興合作童悼惶謂驚懼也厭猶惡也二深防重盜意三招謗難分意具下總結

二犯緣

【疏】論犯三緣一是大比丘衣鉢二作驚動意三取藏便犯

犯緣第一簡下衆輕

【緣】佛在舍衛國居士請僧十七群持衣鉢坐具針筒一面經行彷徉而望時六群伺背取衣物藏之諸比丘察知以過白佛因訶制戒

戒緣中彷音傍徉音羊行步遲緩之皃

二別釋

【律】若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

【開】不犯者若知彼物相體而舉若在露地風雨漂漬舉之若物主慢藏衣物猥錯爲誡敕故藏之若借他衣而彼不收攝恐失故舉之或以此衣鉢諸物故有命梵等難故藏一切無犯也

【疏】戒本三句二出所藏物言下至戲笑上至生怖失意三結罪餘如鈔中所引

戒本初句犯人易故不列下指如鈔須者尋之注

不犯中五別前四並以若字分之初相體悉二恐損壞三爲驚他四恐失脫上三並他物四即已物或下第五難緣對文可見

〇五十九輒取淨施衣戒 二初標名 二釋相二初制意

【戒】五十九眞淨施主不知輒取衣戒

【疏】輒取淨施衣戒五十九

【記】凡淨施之法爲遣封著事雖漸約還同大行衣既付彼時取須問不問輒須還同不施現違聖禁未能割略又物不在主失相僭深故結

五十九制意有二初乖於淨法前叙施意漸捨封著終成穢度故云遠同大行衣下明輒取取用自任還同屬已故云未能割略謂畜心不斷也又下二僭其淨主由不語知彼謂失故

二犯緣

【記】論犯四緣一是已物二作眞實淨三不語主四取便結犯

犯緣第二淨施有二若物寄他邊令彼掌錄名眞實淨若物在已邊但作他想名展轉淨今爲實淨而興此制

【記】佛在舍衛六群眞施親厚比丘衣已後不語主取著比丘以過白佛因訶制戒

三別釋二初分句

【戒】若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著波逸提

【註】不犯者眞實施語主取展轉施者隨意取之

【疏】戒本四句一人二施與五衆三取用四結罪

二會疑

戒本可解

【記】問如解義中眞淨施法兩部不合更互而作何以戒本通列者答爲明五衆俱有犯相雖輕重異淨施義同故通列名至於淨法自從律法

釋疑問中解義中即指廣解兩部即僧尼二衆律云眞實五衆不得更互作以非同類故答中以淨施法通制五衆但罪有別故云輕重異也及至淨施各衆相對故云自從律法也注不犯中具列兩淨眞實語主於教無違展轉隨意本無有犯

〇六十著新衣戒 二初標名 二釋相二初制意

【戒】六十著衣戒

【疏】新衣戒六十

【記】凡壞色染衣道服標式內遣著情外長信敬今不染畜著非聖道輒長貪招譏損壞故制

六十制意中初叙色相內遣著者不貪好色故外長信敬知是解脫人故今下顯過比丘之身聖法所聚外披法服內外相應是聖道幢表相既乖故云非也

二犯緣

【疏】論犯四緣一是三衣二是巳物三不染壞四著即犯

犯緣第四據著方犯不著應輕

二因釋二初緣起

【註】佛在舍衛六群著白色衣行居士譏嫌無有正法如王大臣比丘以過白佛因制此戒

【疏】緣起明白色衣戒本辨相中云新衣不壞故

戒緣中總引三處互顯其相新衣不壞即是白色

【律】若比丘得新衣（若體是新衣若初從人得者）應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭

【記】律注云此言淨者若染作色言淨若巳成色淨衣應以餘物異色趣搩一處作標識故言淨自下若衣非衣是不用物盡應點標幟淨畜言重者氍氀㲪㲲謂是衣中之重者

【戒】若比丘不以三種壞色若靑若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

二戒本二初分文句

【註】彼不作三種色便著者隨若重輕衣不作點淨而著者吉羅若非衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶腰帶帽襪攝熱巾裹革屣巾不作淨畜者吉羅若以未染衣寄白衣家吉羅不犯者得白衣染作三種色餘輕重乃至巾作淨畜也

【疏】戒本分二先立法三句一比丘二得新衣三須三壞色成沙門相正戒本三句一犯人二不以三色壞三結罪

戒本初科立法句中第二句注約二種示新衣相第三注中復引律注文爲二段初釋作淨又二初即染爲淨二巳染搩淨自下次釋點淨亦二初輕二重俱須淨故

二釋犯相

【疏】成犯中初不以三色壞新故重嘍若輕重衣不作點以壞色者吉羅餘小細物並須點淨非謂巾襪以三色染更成驚俗可笑王甚也

戒本三句辨相注中分三初明正犯若重輕下二明點淨若以下三明寄俗舍由濫俗服無所辨故

疏文釋上二段除小細者即諸蠶巾等非謂下遮濫今時有人聞律有言一切染作袈裟色觸衣藏㕅一槃染之未見此文豈知過當

六十一殺畜生戒

【律】六十一故殺畜生戒

【疏】殺畜生戒六十一

【記】多論三義出家之士四等爲懷慈濟物命今故加害違其慈道非憐愍故二自壞惱他正是生死之本障道惡業故制不殺除惡業故三爲長信敬息誹謗故

六十一制意有三初中四等即慈悲喜捨皆偏生境故並云等二中殺業違慈諸業之首因茲流轉故云生死本等三如緣起因譏而制

二犯緣

【疏】五緣成犯一是畜生二作畜生想三有殺心四起方便五命斷

【記】佛在舍衛迦留陀夷不喜見烏竹弓射殺遂成大積居士禮拜見共嫌之比丘舉過佛因制戒也

戒緣中積字子智反聚也

【律】若比丘故

【記】時諸比丘坐起行來多殺細小諸蟲或有作波逸提懺者或有畏慎者佛言不知不犯

【律】殺若自手斷畜生不能變化者命者波逸提 比丘尼同犯也開緣如殺人戒

二列示

【疏】戒本四句一人二故三殺下明業四結罪

戒本第二句注引緣起皆謂非意故佛開之第三注中簡畜能變化屬第四注指大殺但非故心即在開例

六十二飲蟲水戒

【律】六十二飲蟲水戒

【疏】飲蟲水戒六十二

【疏】制意同前前戒是限分中制要須斷命此是深防中制爲養物命但知有蟲飲用結罪不待命斷斷則屬前戒

六十二制意初句指同前下顯異爲防殺畜故制此戒

二犯緣二初列

【疏】論犯五緣一是蟲水二知三不作漉法四飲用五隨因結

犯緣第三不作漉法漉則非犯且據漉瓮所得肉

眼所見者耳

（二明釋意）

【疏】若就蟲水是同應合爲一如壞生種內外合制爲重物命隨用故內外兩結離意可見也

次科對前用蟲水戒以辨離合初明應合理如壞生食用同制內即內資外即外用爲下次明離意若單制用謂飲無過故須別制意在存生生種無情事輕故合

（三別解）

【律】佛在舍衛六群取雜蟲水而飲用居士譏嫌比丘舉過白佛訶而制戒

【律】若比丘知（不知有蟲不犯）水

【疏】除水已雜蟲漿苦酒清酪漿漬麥汁飲用同犯之

【律】有蟲飲用波逸提

【疏】尼同犯不犯者先不知若無蟲想若蟲麤觸水使去若漉水飲用者無犯

【疏】戒本五句一犯人二知三水有蟲四飲用五結罪餘諸相狀可撿鈔中

戒本分句下文指鈔須者自尋辨相不犯有四前二無心後二順教

（○六十三疑惱戒　二初標名　二通釋　二相　二初明制意）

【律】六十三疑惱比丘戒

【疏】疑惱戒六十三

【疏】出家所期標心處遠盡形畢命專心崇道今以生年等六惱他懷疑廢彼正修損惱事甚何得不制

六十三制意中初叙出家本志今下次出疑惱過狀生年等六如下自列

（二犯緣二　初列示）

【疏】論有五緣一是大比丘多論十三難頼狂比丘吉羅學悔六夜別住四羯磨僧尼互疑並是提具自性故二作疑惱意三六事隨說一相四言詞了了五前人聞知

犯緣第一簡下三衆多論復簡本衆十三難人無受體頼狂人失正念故此二並輕學悔已下反上故重學悔即犯重人六夜別住即懺殘人四羯磨即呵責等人具自性者有戒體也頼狂雖具然由心亂而不自知是比丘故

（二問答）

【疏】問聞知結罪者戒本何故云少時不樂耶答非待不樂方犯蓋就惱者之意下至欲令不樂定罪初在聞知

問中雖上具緣判犯還戒文故答中釋通戒文決犯分齊

【疏】佛在舍衛十七群語六群言云何入初禪乃至云何得羅漢果報言汝說者便已犯波羅夷彼往餘比丘問之何呵責已佛因制戒

戒緣但舉犯法惱他餘四並見廣解

【律】若比丘故

【疏】時衆多比丘集一處共論法律有一比丘退去心疑諸比丘與我作疑佛言不故作者不犯

【律】惱他比丘

【註】疑惱者若爲生年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也

【律】令須臾間不樂波逸提

【註】尼同犯不犯者其事實爾不故作彼非爾許時生恐後疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝非爾許時生如餘人生知汝非爾許時生其事實爾彼無爾許歲恐後疑悔受他利養敬奉語言汝無爾許歲如餘比丘知汝未爾許歲其事實爾若年不滿二十界內別衆恐後疑悔受利養禮敬語令知還本處更受戒故其事實爾白不成羯磨不成非法別衆恐後疑悔受利養禮敬語彼令知還本處更受戒故其事實爾犯波羅夷乃至惡說恐後疑悔受人利養受持戒比丘禮敬欲令知如法懺悔故語知犯乃至惡說又爲性麤踈不知言語便言汝所說者自稱上人法若錯若戲笑者無犯

【疏】戒本三句一人二明犯相三結罪

戒本第二注釋故字引示本緣反上非犯次釋惱他注列六事一生年謂惱他云汝非爾許時生二云歲者卽是夏臘如云汝無爾許夏臘三受戒者如云汝年未滿諸緣非法受戒不得四羯磨者如云汝受戒時白羯磨不成等五犯者如云汝犯七聚罪等六法者如云汝自稱上人法等

【疏】就不犯中次等開緣生夏兩種無本處文若受戒羯磨令本處者以受戒訛緣非相難識必於事法有疑還本受戒處審詳知過方可受之則於後無濫故云爾也餘可解耳

○六十四覆麤罪戒二初標名二釋相二初制意二釋二初犯緣

釋不犯中初總示次第六段前五並以其事實爾爲頭又爲性下卽第六也初云如餘人生謂非同他人生年滿也生下別示初點前二若下次點中二律文令還本處更受故須示意事法有疑事卽受戒法卽羯磨審詳謂窮問虛實知過謂知是非法餘下指後二種義無反問

【律】六十四覆藏比丘罪戒

【疏】覆罪戒六十四

【疏】出家同法見有犯重宜卽彰露表已心淨亦使前人息於後犯則彼我俱益衆法清淨道理法然今故迭相容隱無思露過致前造者罪根滋蔓永不可息又自壞心行將欲造罪自他俱損敗於衆法過是不輕故制

六十四制意中初叙三益一自二他三衆法清淨言犯重者通含夷殘兩篇道理法然謂法爾當然今下次明三損對反可知滋蔓言其增廣無涯畔也

【疏】論犯六緣一是大比丘除下三衆二犯麤罪除下三篇非壞衆故三知犯見論云但知犯者乃至百千展轉共覆皆犯提罪若露罪已彼聞便止更不須露若露如上四作覆罪心五不發露六經明相便犯餘如鈔所引

犯緣第二覆下三篇但犯吉罪所以除之三中引論初明多人共覆同犯若下次示發露之法以字合作已若露如上者令依上法也下指如鈔彼云若犯者兇惡不露不犯若疑未了不須說等

【緣】佛在舍衛跋難陀與比丘親友數犯向說不語人知後跋難陀共鬪便言犯罪不忍便說比丘舉過白佛便訶而制

【律】若比丘知他比丘犯麤罪（四波羅夷僧伽婆尸沙）覆藏者（若知若不知無犯）

【開】若知他犯麤罪小食知食後說食後知至初夜說初夜知至中夜說一切吉羅若中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除麤罪覆餘罪自覆罪除比丘尼覆餘人罪者一切吉羅

【律】波逸提

二犯緣

二別釋二初標句略示

記尼同犯不犯者先不知不覆罪想若向人說無人向說若發心向說明相已出若命梵二難者無犯

疏戒本三句可知下辨相歷然不分自別

別釋中初科初示文下下點注第二句注文有四初明結犯時分二覆餘罪三自覆四覆下衆故云辨相歷然等

二雙釋自他二初正解

疏所以覆他重自覆輕者覆他名重而治輕自覆名輕而治重又覆他有本重制令露以戒自淨故自覆本壞不須重制亦可覆他三損自覆唯二故輕如十三中謗戒科節說

次科正解中初徵覆他下釋有三初約罪治互重輕釋覆他犯提故名重但三說悔故治輕自覆得吉故名輕隨日行覆故治重又下次約戒體淨穢釋覆他有本謂本受無汙重制救之自覆本壞謂戒體已犯不在急制（有作本懷字誤）亦下三約所損多少釋覆他三損如制意中自覆無損他故但有二如下指前尋對可見

二引他解

疏有人言造七犯七覆七唯吉由有根本故隨七差覆隨造生故同一過

他解但明自覆初總標造七犯七謂犯別也覆七唯吉謂犯同也由下別釋上二句釋造別下二句釋覆同

七六十五衆年不滿戒二初標名二釋相二初通總二初制意二初叙制

律六十五度減年受具戒

疏年不滿受具戒六十五

疏凡年滿二十者志操成就情標及遠堪耐緣惱心安戒檢修道進位剋濟成功理宜度受用隆佛法小年不滿志性懦弱未忍諸苦偏能犯戒進道莫由違反聖教損壞不輕故制

六十五制意中初科為二初叙年滿之益有三一立志慕遠二耐苦守戒三進道成功耐忍也安穩住也小年下二明不滿之損反上三益對文可見

二明情過

記然遮難非一悉不聽受但難之一色無得戒義自餘諸遮體例不一如青白等形定難改如衣缽等為辨成法如無十戒得戒犯罪年歲不爾未滿是遮待滿卽得理容消息有何急事而輕心慢法故為非理令他虛受已得重提徒衆唱和皆吉羅也

二緣釋二初列示

二引釋

次科初二句總標但下別釋又二初明難定不得自下次明遮通得不初總示諸遮如青白等即律百遮中顯色太青太白皆入輕遮乃至眼耳等病皆是報法故云形定衣鉢須辦十戒須受二則明年歲反上諸遮一非形定二不須搆辦故云不爾等令他虛受是陷他和尙衆僧護罪即自陷

【疏】論犯四緣一是未滿二十二知不滿三與受具四三羯磨竟和尙犯提

犯緣第四和尙犯提即定此戒所犯人也

【記】多論限約六十已去不得受具僧祇七十已上不得律論約其神智不堪行奉戒約二十已上同云堪能然有不能者數犯數懺或全不懺反說戒過繁累人情如此之徒亦準僧祇年減七十無所堪能不應爲受

次科初引律論簡衰老戒下次據戒文簡堪能反說戒過等謂嫌棄戒律繁累猶言拘繫也下準僧祇年雖應法亦須揀退

【律】佛在羅閱城有十七群童子大者年十七小者十

二別釋二初分文

一以信出家比丘即度受大戒不堪一食夜啼佛覺問知夜過集僧便立法制戒

【律】年滿二十應受大戒

【律】佛言若年未滿二十不堪寒熱飢渴風雨蚊䖟毒蟲及以惡言若身苦痛不能堪忍又不堪持戒及以一食若滿二十堪忍如上衆苦事

【疏】若比丘知若不知不犯也年不滿二十受大戒者此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

【記】其受戒人知年不滿和尙及僧亦知然衆中問汝年滿不報言或滿或不滿若疑若不知或默然或僧不問是中四種若知若疑和尙波逸提衆僧突吉羅若謂不知俱不犯若受三羯磨竟和尙犯墮若中間若白未竟若爲作方便若剃髮若集僧和尙一切吉羅衆僧亦爾比丘尼波逸提不犯者先不知信受人語若傍人證若信父母語若受戒已疑者佛言當數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以爲年數滿者開

【疏】戒本分二初立法二正本三句一人二知三年不

滿下與受結提

二隨釋二初釋立法

疏初中年減二十不堪忍苦緣如文具列

戒本釋立法中如文列者卽指注中文總有十事寒熱飢渴風雨爲六蚊蝱等爲七惡言痛苦爲八持戒爲九一食爲十能忍此十方堪受具

二釋正本二初釋文

疏就戒本中所以訶者本受者心爲欲感戒師有授法之功然知不滿强受不得故與受戒勞擾僧徒彼無得理愚癡之甚何有過者故令訶之

正本中初文初叙能受之誠師下次明師授之過何有過者過字平呼

二釋注二初釋犯

疏就辨相中亦大明據細讀細分可知

釋注犯中略示而已今爲分之初僧二尼僧中初約問對明犯不犯若受下次約作法明輕重初中僧問彼答有四滿與不滿卽約知疑與不知共爲四種默然不問則非對答是下判犯二作法中初明和尙犯有重輕衆下次明餘僧一向犯輕

二釋不犯二初信受人語

疏就不犯中信受戒人語乃至父母者僧祇云父母不知看生年板若無者觀其形貌富樂家子形大年小當觀手足成就復不知者當問何王何歲國土豐儉旱澇時節

不犯中初科僧祇次第有四一問父母二看生年板西土王法凡生男女卽記其生年於板簿此方古者亦爾周禮司民掌萬人之數自生齒已上皆書於板上男八月生齒女七月生齒今時須至成人方係官籍三觀形相四問時代王名歲號豐儉旱澇皆可推算故澇亦作潦郎到反水淹浸也

二有疑開算二初略示

疏若受後疑當數胎中月下明開相也

次釋開算

二廣釋二初斥古解三初定年屬

疏如昔解云受時俗年日月俱少不開胎閏本俗年滿日月不滿方開今解云但數胎月得滿二十俗年不滿開無所犯

斥古中初科古謂俗年滿者方開增算今師但約筭滿皆開

二用曆法

疏又云此國用曆三年一閏以減小月成於閏故減大布薩亦所不合並非正論不入俗中勘餘曆術日餘閏餘別自推筭三十二三月方有一閏何限三年

如是云云但意言耳

二中初引古有四一謂三年一閏二謂減小成閏三減大謂取類大四布薩法彼謂後二不合抽減並下斥非初句總斥不下別斥閏餘勘餘曆者通指諸家陰陽曆術日餘等者謂日別抽減豈唯小月三十二三月等者謂數月成閏則有五年再閏豈唯三年下文備筭方見昔非

三受前疑

疏又云必是受後疑方開之無容先開以年小故今亦不同此開得戒非謂筭出方得此戒體業乃是壇上白四時生故知胎閏積成歲者理是滿位故說得戒今先筭出深知能持與戒無損

三中彼謂未受不知後疑開筭若先知不滿則不開之今下斥非初明受已開筭爲決前疑今下次明未受先筭據理同得

二明今解二初標分

疏故訪諸部廣明受相然後爲依四分開法

今解中標分云訪諸部者訪謂尋討也

二廣明受相二初引十誦三初引文

疏十誦中若年不滿二十自想不滿或忘不知僧問滿不答滿得戒不滿不得戒若年滿二十若知不知或疑答僧言滿得戒答不滿不得若答不知若疑皆得戒僧犯吉羅不審諦故

初十誦初約不滿答僧有二若下次約年滿答僧有四得否可見

一問答

疏問知滿二十答不滿者多論解云不欲受戒師强與受故答不滿若不知若忘縱答不滿亦得戒以從實故

問中以自知滿豈答不滿又復實滿云何不得故引多論決前十誦

二僧祇

疏僧祇中若不滿二十兩牛謂滿無犯牛謂不滿者提名受具足俱謂不滿不名受具雖滿二十兩俱謂不滿不名受具

二僧祇二十兩者兩即數也或可彼取俗年滿二十又須僧臘滿故云兩也彼具云如冬時生冬時受（如八月十六已後生至第二十年八月十六後受者）春時生春時受（如十二月十六後生至二十年十二月十六後受者）前安居生前安居受（如四月十六後生至二十年四月十六後受者）後安居生後安居受（如五月十六後生至二十年五月十六後受）此四皆未經安居竟皆名不滿若冬時

生若春時生若前安居生並經前安居竟受（至七月十六後受者）後安居生後安居竟受（八月十六後受）皆名滿二十（俗年滿也）滿二十（兩臘年滿也）文中初明不滿得否半謂滿不滿者卽十僧中半僧不知而受故無犯也半僧知而爲受故犯提不妨得戒（準多人疑滿得戒不疑少人謂滿者應不得）俱謂不滿合衆同知明不得戒師僧有犯雖下次明滿者容有不得謂究勘不知想謂不滿情虛強受無戒得罪

三五分母論

疏餘出五分母論同四分開三種次第也

三中言餘者卽胎閏等同四分者五分有三謂胎閏沙門果也（得羅漢果上法得戒不約年故）胎閏則同而無布薩母論三位全同本宗義鈔云雖五分師不存十四日母論別論是也

二依四分開二初標示

疏今就文中初數胎中月次數閏月次數一切十四日爲年月也

次四分中初科點文三位次列十四日下宜加說戒字讀之

二出古今算法二初示古法三初標實年

疏今且約準極小沙彌臘月盡日生年滿二十正朝受具計取實年始有十八年生受二日也

古法中初科古師須約俗年滿者方開增（下）算故且依彼出其算法後假彼算卽示今義臘月盡日卽生一日當一年正朝一日受卽受一日當一年中間十八年卽俗年二十極小之者依此起算猶自剩五月一日況過此耶

二依位算三初胎法

疏次計胎法受氣不定如羅云六載生死苦比丘六十年亦有五月在胎便誕育者不可依準大分道俗與文九月在胎以胎中七日一轉如五王經七七日成人如是總有三十八轉轉有七日總計二百六十六日自此巳前與母同氣爾後四日將欲趣產與母別氣約準成月則九月四日也通前十八年九月六日

次科胎法中初示不定羅云卽羅睺羅佛入山時託胎成道時降生生死苦比丘卽脇尊者生時變巳白大下二大約以定又三初標示以下示數五王經佛爲五王說故七七成人者初七日如薄酪二七如稠酪三七如凝酥四七如軟肉團五七如

二閏法二初略餘

堅肉圍六七五皰開張七七日後六情完具如是至三十八箇七日每一七日有一風吹胎則漸變故云轉也廣如道地經中說三十轉計二百十日八轉計五十六日彙下則氣四日共二百七十日則成九箇月中有四小盡故餘四日也通下三總合上數

疏次計閏法俗中計閏日別日餘一千六百數外出於閏餘積三十二月三十三月滿爲一閏餘不可說盡大略爲言十九爲章（章謂十九年爲一大段）以七爲閏（十九年中有七閏月）三年一閏有三五年再閏有四故有七也計前十八年九月六日少兩月二十四日不滿十九年應有六月二十七日閏通前十九年四月三日也伽論云從何處數成歲從母胎數一切閏月

次科閏中初叙閏法言俗中者即諸家陰陽曆也日別日餘謂每一日有三十二分前後兩日常定中間二十八日以日行疾故每日餘半分則一月餘二十八半分成十四分并小盡日共合成閏千六百數外者未詳待問術士積三十二月者每一

二頻大二初示可否

月得十四分三十二月共得四百四十八分用三百二十分爲十日用一百二十八分爲四日共得十四日又三十二月有一半小盡得十六日合上爲三十日故得一閏或三十三月則復得半日但由小盡中時有頻大故多少不定也大略下次示筭法三年一閏有三謂初中後九年五年再閏有二即兩中間十年計前不滿一章兩月二十四日合抽得三日以日餘共得四十分得一日八分有一小盡得一日準所退不得三日而所抽六月二十七日有餘故云應有也通下總合伽下引證

疏次計頻大諸律無文此間曆有計也若數出則小月逾增則年有七小如何減大布薩用以充年不存應法且順所學試略計之

二頻大初中初示所出若下明非理年有七小但有五大下科取六大布薩有所不便且下出筭法順所學者謂師授也由此筭法並出首疏故義鈔初標首解是也

二出筭法

鈔總張前年成二百三十二月三日頻大之法四十

九月爲一章章有三類大初兩十七月各有一大次十五月有一大如是周而復始則用前一百九十六月成四章章有三日總得十二日餘三十六月得兩類大足成十四日計通前十九年四月十七日也

次科初展年爲月類大法下正示筭法四十九月爲章一章有三類大月一章滿已還復如初展轉相接故云周而復始等計下總合

三布薩法

疏次計通以十四日布薩爲歲一年無閏半月小大準得有十八大布薩減得十八日通計十九年四月得三百四十八日用二十八日爲月則三百三十六日爲一年餘十二日在帖類大閏中殘十七日則成一月一日通前數之則爲二十年五月一日

三布薩中初明取法通計下次示筭數通前抽減一月止有二十八日故今所筭出者卽以二十八日計之十二日與十七日共二十九日用二十八日爲一月故成一月一日通前下總合一年合上成二十年一月一日合上四月爲五月一日

三合論數

疏計此極小滿二十年長五月一日

二明[illegible]法下初借[illegible]立法

疏今有沙彌臘月盡日生年十九至八月受戒者將五月一日接之成二十年亦得

次今法中初科臘月盡生年十九者卽年月俱不滿者將五月一日接之者謂欲八月受戒其實七月始滿故用筭長虛日相接亦同十八年二日故云成二十年約此起筭不必俗年須滿故云亦得此乃借彼虛日以爲計法至下塡補約實退之耳

二依實退減

疏然此五月皆被抽減積法成月據實則虛既欲八月受戒前月未至本非所開何得輒略今還塡補何以作之就五月中七大布薩減取七日又減閏餘弱得五日又減類大弱得半日總計所減弱得十三日減前五月一日就實唯四月十八日在

次科初叙意前月未至卽前沙彌七月始滿未入八月故月既未至故云本非所開義當足滿故云何得輒略今下明塡補以五月一日實從四月十八日抽出十三日今卽以十三日塡之還成實數初塡布薩以四月有二大二小得六日十八日中得一日共還七日次還閏餘四月十八日共餘六

十五分得二日一分內有兩箇小盡得二日共四日一分未成五日故弱得（古記云一月中十四分便當一日五月得五日）今曾是弱得者且三十二分爲日尙不成半日那得作一日又五月自是虛月那云五月得五日云弱得者將四日一分開爲一百二十九分五分破之成二十六分爲一日但少一分耳三還頻大以頻大法一年半許止得一日七八月許始得半日今四月十八日未成半日故弱得也總計十三日即頻大弱半日亦當一日據實止得十一日零十餘分耳所以鈔中但還十一日至八月十日得受今約弱得多還所退則令所增出得二日算數滿足是以依鈔起算猶少二日如彼廣之就實四月十八者既塡還已算數已成即須退減舉要爲言即是於前古師十八年二日中約實退去四月十八日約虛即是退五月一日耳

三顯定得限

疏準此年暮日生滿十九者八月十二日應得須受

若卻頻大十四日者則八月二十六日得受

三中初示今定限年暮日生即一日當一年十九歲上八月受戒中間實得十七年前後合成七箇月零十三日約此實數即用胎閏等四位起算正滿二十年然生日受月不必一定但約此爲法隨人計滿即堪與受不復疑矣若下次示頻大前云不存應法以非正教所開恐生疑慮故兩出之若卻不用則於實年上更增十四日故至二十六方得受耳（古記云於四月十八退頻大十四日今謂頻大出前大數中那於四月十八日退耶大有紕繆避繁不舉也）

四決疑

疏此中剋相仍挂疑者十誦不滿足爲誡例

四中猶恐執舊俗年未滿故云仍挂疑者縱疑不滿亦有明例故指十誦文如前引

五斥異

疏有人依多論數實月爲十九年者今準四分與俗計同如尼六法云十八童女二歲學戒年滿二十與受具足據此十八未必年蘇爲歲滿十八年朝即是十八依教便受六法明年十九方二歲學後年正朝豈非二十如此例之縱極小者年暮受法即此一日便當一年明年具行後年正月一日受戒豈非二十也若不爾者要滿十八至十九年初方受六法明年二十始學一年年滿學終後年二十一方與受者又

無律文如此延引故知剋定以俗年爲定餘文云云何由可盡

五中初引彼妄執多論云眞實不滿乃至無十九故所以不開也謂不滿廿九滿則得受彼謂十九乃約實月則俗年二十也今下舉例難破成七俗年十九八月得受之義初二句通示準四分者即如下引與俗同者謂俗中論年爾亦取跨涉不數實月如下引例又二初舉文操下示年數初約跨涉合教以證今義若不爾下次約實月乖文以顯昔非故下準決餘下指廣

○六十六發諍戒二初釋名　二隨文二初釋相二初制意

【律】六十六發四諍戒

【疏】發諍戒六十六

【記】凡四諍之興乖理違法惱亂僧衆事必誚殄故須備德量情安帖僧衆始得方修道業今輒發起更增凶熾助惡揚波轉成彌漫壞衆惱僧過中之甚故制

六十六制意中初叙四諍已滅乖理即言諍違法即覓犯事三諍殄即是滅備德謂有德之人量情謂觀察衆心安帖謂和平令息帖合作怗訓靜也

今下次明重更發起揚波喻上助惡如風波動蕩

隨更鼓之彌漫謂泛廣彌合作瀰大水之貌

二犯緣

【疏】論犯五緣一是四諍二僧如法滅三知如法滅四輒發起五言了結

犯緣可解

【律】佛在舍衛六群鬬諍如法滅已後更發起比丘舉過白佛故制此戒

【律】若比丘知若不知如法滅者不犯諍事有四種言諍覓犯諍事諍也如法懺悔已如法如律如佛所教後更發起者波逸提

【律】說不了了突吉羅除此諍若餘鬬罵發者若發已諍除二衆若餘人諍而發起者一切吉羅尼同犯不犯者若先不知若觀作不觀想若事實爾語言不善觀等若戲若錯說者不犯

二別釋二初分句

【疏】戒本四句一人二是四諍簡餘鬬諍不能陷僧三如法滅四發起結

戒本第二中餘諍不能陷僧者以四諍須僧法滅若重發舉即是陷僧四中發起是過業結即罪相

二隨釋二初第三

【疏】言如法懺悔者正是相謝之言如草覆地兩朋面

二釋不犯

地相謝之例亦未必有罪言諍非罪亦可有罪之諍上品如草掩泥罪諍同滅至後爲解

釋中初科二釋初約相謝釋以草覆地兩朋相爭經年歸滅德人作法兩衆相對互相伏地舉此爲例自餘滅諍義必相謝此明文中懺悔之言非謂懺罪故云未必有罪以四諍中覔犯二諍則可有罪言諍教理事諍羯磨故非有罪亦可下次約懺罪釋有罪之諍即犯諍上品犯諍用草覆滅毗尼如草罪諍如泥則有懺罪之義後篇廣釋故此指之

【記】就不犯中若觀作不觀想者觀謂深達藥病起滅之方今發諍者不知如法滅謂非法滅所以輒發之無犯也餘希不釋

次科注中初列輕犯發已諍者因諍助發也餘人諍謂下三衆次不犯中先不知者闇迷忘也觀不觀者即想差也疏中但釋想差一句初牒文觀謂下釋義初釋上觀字即能斷之人如法滅也今下次釋不觀想者謂發諍之人想實闇也餘希不釋

〇六十七期賊行戒二初標名二釋相二初通釋二別釋

二犯緣

即上下注文也

【律】六十七與賊期行戒

【疏】期賊行戒六十七

【疏】斷姦禁非王者之法既知是賊義須潛避如何同行迹同難異招譏壞道寔故須制

六十七制意中初叙所應姦詐也如下次顯過相難異謂人不可辨

【疏】六緣成犯初是賊二知是三共期四同道五不離見聞六越界犯

犯緣五六並見經注

【律】佛在舍衛衆多比丘至毗舍離賈客私度關不輸王稅與比丘爲伴爲守關人所捉將去王所罪應至死王俗譏訶比丘畢過白佛因制此戒

緣起中賈客度關不輸王稅即同盜賊準知違戒不必强罷

【律】若比丘知（若不知不結要者並不犯）賊伴（若作賊還若方欲去）結要共同道行（結要者共要至城若至村道者村間處道）至乃至一村間波逸提

【記】若行至村間處處道行至一道犯無村空曠無界

二隨釋

處共行十里者犯若共行村間半道若減十里若村內若方便共要若不去一切吉羅尼同犯不犯者若逐行安隱有所至若命梵力勢並不犯

疏戒本五句一人二是賊三共要四同道五結罪辨相具解可知

別釋中第二句注約已還欲去兩相俱犯三結要謂相約也注至城者所期處也若村道者所經之路約此結犯也辨相具解即指下注文中初明有村處一道犯者即約界分故列緣云越界犯準與尼期行戒隨分齊衆多界一一墮是也次明無村處由無界分故以十里爲限餘文可知

〇六十八說欲違諫戒二 初標罪名 二釋相二初 違諫二初標 叢二初制 二釋三初制 戒意

僧六十八說欲不障道違僧諫戒

疏說欲非障道違僧諫戒六十八

疏制意有三

疏初解律不許者欲之爲患正是生死之本障道中源既能口說身必爲之沈溺欲海永無出道障礙之深故制

六十八制意中初意又二初示欲過生死本者因之輪轉故障道源者出離無期故既下次明須制翻彼二患一斷生死二入聖道

二顯諫意二 初僧俗 戒釋

疏二解諫意由爲俗說自妻非障邪行是防倚傍此教便謂出家行欲不障言說相似是非難分須僧設諫開曉其意便體如來設教之意冀彼改迷棄惡就善使邪正兩分是非條異故立諫法

次須諫意初釋有二初示倚濫接俗之教生轟向善故不斷正出家爲道發智斷惑理須齊斷何得一混言下次明立諫邪正兩分者彼說爲邪佛說爲正

二停濫累釋

疏又解云欲是非法濫義安寄然聖辨障道結有強弱上品障見道下品障思惟是以道成初果猶有欲事執此教迹說言不障言同意異故須標列聖言非障者以治道品殊敵對而遣當分障除異則非此所斷故有非我障非謂不障於彼若生深解此惑恩叢而今偏執通言欲性非障邪正殊途理在於此須僧設諫開示是非

次釋中初二句徵起由是麤惡倚濫無從故云安

寄然下正示又三初出濫相聖言下二明偏執所
以須僧下三結示須諫初中聖辨障道者即就四
果以論也結有強弱等者結即結使不出有十貪
瞋癡慢疑五鈍使身見邊見邪見見取戒取五利使此
十能障見諦故名見惑麤故名強又爲上品貪等
四使能障思惟故名思惑細故名弱又爲下品初
果但破見惑愛染未亡故云有欲二果已去方斷
思惑乃至四果方能離欲如僧祇中須斯二尼被
汙受樂律中見諦學家猶有夫婦又有初果欲心
起故捨戒還家欲絶還來等彼謂得道聖人猶作
欲事顯是不障故興妄說須標列者發下文也二
明所以中聖言非障蹠上諸文治道殊者即斷證
之智有淺深故淺斷麤惡深除細障故云敵對當
分除者如初果止能除見未能斷思故云異此非
所斷也有非我障謂有作欲者但能不障當分見
道非不障彼未證修道故若生深解方入修道乃
至無學故云惑思盡也反明染欲障道明矣而下
正示倚濫通言非障者不如上簡也邪正二說因

此而生故云理在此也三結示可知私釋大乘經
論多有斯語如無行經云淫欲即是道恚癡亦復
然如是三法中具一切佛法此乃點妄即眞意令
反本世之講者謂小乘則作欲障道大乘則一切
不妨文飾穢行誑誘後生誤無量人入阿鼻獄謗
經毀聖永無出期惑衆罔時義當此罰

三結罪意

【疏】三釋結罪意僧既設諫法相顯然固執守迷不肯
從勸現違僧命宜結墮罪

三結罪中固執違僧即是情過故須制罪

一犯緣

【疏】論犯五緣一是惡見人二已屏諫三不受屏諫四
僧如法羯磨五違三便結

犯緣第一以邪見名通特以惡字標簡此過

二別釋二初戒緣

【註】佛在舍衛阿黎吒惡見生言我知佛說行婬欲不
障道比丘諫喻而猶不捨白佛問自言已令僧白四
諫之便訶而制戒

【疏】多論利吒外道弟子聰利故遣入佛法擬倒亂之
其人不久通達三藏故倒說欲盡其智辨不能令成
戒緣中遣倒亂者欲壞正法也佛世法強雖盡智

辨人不信受故不能成末世魔强反多信用毀滅正教以今追古可不哀哉

二戒本

【戒】若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提（尼同僧 餘如上殘中罪名優降）

【疏】戒本七句如上殘中罪名爲異

【記】戒本中七句指如殘中即三雙一隻若比丘所諫人作如是語下所諫事即第一雙也彼比丘諫言下別人屏諫違反佛語即謗世尊業重障深故是不善彼比丘諫時堅持不捨拒屏諫第二雙也彼比丘乃至下衆僧作法諫不捨者拒僧諫第三雙也結罪爲一隻注文指前僧殘優降即重輕也

【戒】六十九隨舉比丘戒

【疏】與惡見人同事戒六十九

【記】制意有三義須舉一然此比丘謬執聖教說欲非障違僧三諫堅執不捨邪心成就障於學路於佛法中無所長益故須舉棄二執見心成若不舉治永無改過懺悔從善須僧同舉奪三十五事苦法治罰折挫形心使思信改過存入道益三欲順人情人多信受舉棄衆外不足僧數息其化導

二不聽從三諫

六十九初三意中一令長益佛法二令改過入道三爲滅邪顯正

【疏】二明不聽順意有三過若順前人謂已見是轉增熾盛永無從道即是損化二既順前人必同其見染著欲事壞心行盡三僧舉衆外不聽共語今輒隨順違僧命故所以同犯

次三意中一顯增惡損他化字寫誤二同染壞行夾是無餘故云壞盡三違僧障法

【疏】三解輕重同舉義齊何爲二輕一重者答說欲非障言說相似濫於理教以滅正法又自壞行障學路亦順人情多喜隨順故餘二條然是非無滅法過雖有自壞隨順者希無壞人義故結輕也

後輕重中初標徵不見不懺隨順並吉惡見犯提

二犯緣

故云二輕一重答中初明惡見重意有三義初從教又下二壞巳亦下三損他餘下次明餘二輕意上三義中但具次義

疏論犯四緣一是惡見擧人二知是三隨順四隨同一一事結

犯緣中初是所隨下並能隨四中隨同一事謂供給羯磨等事如文所列隨一成犯不待具也

註佛在舍衛梨吒惡見生僧諫不捨佛令白四擧之六群供給所須共同羯磨比丘擧過佛因訶責故制此戒

律若比丘知若初不知後不犯也如是語人作如是言我聞世尊說法行婬欲者非障道法未作法若被擧未爲解如是邪見作如是見知世尊所說法非障道法故而不捨衆僧呵諫而不捨惡見供給所須

註有二種若法若財法者教修習增上戒意智學問誦經財者供給衣服飲食牀褥醫藥

律共同羯磨同說戒等止宿

註屋有四壁一切覆障或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障

律言語者

律若比丘先入屋彼人後入若彼人先來若俱入隨脇著地一一墮

記波逸提

註尼同犯不犯者若不知若屋一切覆無四障或半障或少障或一切障無覆半覆少覆或半覆障少覆障露地若病被繫者命梵難無犯

二別釋二初分文

釋戒本十句一人二知三如法語人四未作法五如是邪見六不捨七供給八同法九止宿十結罪

戒本初科第三句如法字誤合云如是七供給中注文初總示法下別釋意智即心慧也八同法中注云說戒等者等餘一切羯磨衆法九止宿中注列四室一障覆俱徧二覆徧障不徧三障徧覆不徧四障覆俱不徧如二邊墻壁上開明處此言不一切不盡等障則唯缺一邊覆則唯開少許室相成就故有犯也後不犯中但據一半巳下爲言兩處列相顯然自別但此中語少不明故下點云與開何別耳古記云前約知故犯後約不知開罪矣經中言語下注顯

前後入室宿相必有彼此往返言論

疏辨相隨文事希故不廣引就止宿顯相亦非善翻與開何別

次科總示略意就下略點第九譯者之失如上所明注不犯中有三初不知者開非意也二若尾下室相不成也初至少障反前初二也或一切障下至少覆反上第三也或半覆下至露地反上第四也三若病等並難緣也

律七十隨擯沙彌戒

疏隨擯沙彌戒七十

疏制意有三

七十制意有三亦同前戒但初意異耳

疏入道已來要由有信然此沙彌既未具戒說欲非障違僧三諫邪見心成於後受戒事容難剋故加重法作彼擯名佛以入道大僧有戒故直舉之何須重法段作擯也此但口說未作重事若實犯重即在滅擯何須諫後方作擯名故知非重

初意正明中又三初叙須擯此滅擯法十三難人犯重不懺人故加此法永棄海外更無收錄諸治罰中此法極重沙彌口說便加此罰欲使迴心成彼受戒故也大僧下二對前前戒以示不同此下三釋除疑濫若實犯重即邊罪難永無入道直爾擯棄不在先諫也

疏若爾緣起如何共行不淨答第二篇罪也

釋難中初難若云非重則違戒緣答中第二篇罪如漏失等不淨言通非局淫故

疏問餘之二舉何不設擯答條然有異不勞須擯無順化義直作舉名說欲不障一一反前故須擯也

次問三舉獨擯惡見答中初明二舉一無倚濫故云有異二不惑他故無順化下明惡見反上二義

疏二解不聽順意三解結罪意並同前戒

二三同前覆尋可見

疏論犯四緣一是被擯沙彌二知是三同事止宿四隨事同結罪

犯緣第三止出二事與上大僧少異

註佛在舍衛跋難陀二沙彌共行不淨自謂從佛聞

法行婬欲非障道比丘舉過佛令白四設諫不捨滅擯六群誘將畜養比丘舉過佛訶因制戒

戒 若比丘知沙彌作如是語我從佛聞如是法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應至再三諫令捨此事故乃至三諫而不捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知（不知者不犯也）如是衆中被擯沙彌（擯者僧作白四羯磨擯）而誘將畜養（若自畜若與人畜誘者若自誘若教他）共止宿者（如上解也）波逸提（尼同犯開緣並如上）

二別釋二初分文

疏 戒本六句一隨擯比丘二知三沙彌諫舉事四若比丘下明誘將畜養五共宿六結罪

二隨釋二初釋第三

疏 就第三中分二初明僧屏諫法六句二彼比丘語下明擯出法

戒本釋第三中初僧屏諫六句者但有二對闕後一隻準上次第對文可見二擯出中但出呵黜之詞準須先作滅擯白四文如鈔引疏文前後多作殯字非字合從手

二指略

疏 餘可解亦希不勞廣也

指略中亦不須廣同上稀故

〇七十一拒勸學戒二初標名二釋相二初通釋二初制意

戒 七十一拒勸學戒

疏 拒勸學戒七十一

疏 凡行不自成必須訓導方能策進修善有趣道之益蓋知識者梵行正緣若不依仰無由自勵然含識有心略分三位上達不假緣成堪為物軌下流勸亦難從為存俗習中品之徒事須友接率則清昇任之鄙吝然今癡心懈怠不肯修學訓他諫勸拒而不受內無自進之心外無從善之志故違聖教過重故制

七十一制意中初敘為行須假師友又三初敘依之成益善知下次明不依有損善知識者謂德業為人所知容儀為人所識梵行由立故是正緣然下三明根性不同識依色中故云含識名通六道且局人倫上達下流稟性各定中人不定隨緣善

惡故須假他率而誘之則從善故曰清昇任而縱之則為惡故云鄙吝即論語云性相近也（言不異也）習相遠也（言不同也）唯上智與下愚不移（書以成性至不可改則知中人之性寔乎務學）然下次明拒勸以興聖制內無自進心者謂不能自立外無從善志者謂不稟他教

二犯緣

【疏】論犯五緣一作止不學教行意二前人如法勸學三知已所作非前人諫者是四自心不受勸意五發言了結

犯緣第一不學教行者鈔云教謂律藏行謂對治

【註】佛在拘睒毗比丘如法諫闡陀時作是言我今不學此戒當問餘智慧持律者比丘舉過佛訶制戒

【註】若比丘餘比丘如法諫時（如法如律如佛所教）如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提（若說而不了了吉羅比丘尼同僧犯）若為學故應當難問

【註】不犯者彼諫者癡不解語言汝還問和尚闍梨學問誦經若其事實爾者不犯

二別釋二初分文

【疏】戒本三句一拒人二前人勸如是語下明不受語相反欲難詰違故結罪

二隨釋二初釋第三

【疏】十誦云五種人不應為說毗尼或試問無疑問不為悔所犯故問不受語而問或詰問並不須答

戒本第三句後云若為學等列開緣也恐謂一向不得問故疏引十誦五種不答擬彼來難答無益故

二得不犯

【記】不犯中其事實爾者由癡無解慧強諫智人故拒不受為知難問

不犯中事實有二初開拒勸無知強勸故為下次開難問為學求解故

○七十二毀毗尼戒二初標名二釋相二初通釋二初總意

【註】七十二毀毗尼戒

【疏】毀毗尼戒七十二

【記】然戒為眾善之本滅惡之源越生死之舟梁趣涅槃之正路理宜讚歎令彼修學使戒法興顯萬載不墜今反毀呰乖隔人心使不誦習致令正法於茲覆滅損壞極所以制多論三意如鈔引之

七十二制意中初四句敘戒德即生善滅惡超凡入聖具此四義住持不絕比諸教門功居第一所以聖賢稱譽良在於茲理下四句顯贊歎之益今

二犯緣

下明毀呰之損相反可知多論三意如鈔者一爲尊重木叉故二爲長養戒故三爲滅惡法故

疏論犯五緣一是毗尼十誦云若誦隨經之律亦提二前比丘誦戒時僧祇未說戒時訶越說時提說已越心悔三作滅法意不令久住五分若令不讀誦而毀者提若令木叉不得久住毀者犯蘭四發言毀五詞了

犯緣第一經中明律名隨經律如涅槃遺教等二中此戒唯取正誦時犯所以僧祇三時輕重三中五分兩判初是本犯下結蘭者近破法輪理結中品

二別釋二初示緣

註佛在舍衛比丘共集誦法毗尼六群相謂比丘共集誦律通利必數舉我言長老用學雜碎戒爲誦可至十三事比丘知滅法故以過白佛便訶制此戒

記緣起如文可知云雜碎者從二不定至眾學也緣起中初敘六群畏舉言下二明因毀制戒但令誦至十三則顯除七二篇餘皆雜碎也若準多論以略教一偈爲純一廣教五篇爲雜碎與此不同部見異故

二戒本二初釋文二初分文句

律若比丘說戒時（若自說戒時若他說戒時若誦時故）作是語大德何用說此雜碎戒爲

註若欲誦者當誦四事若必欲誦者當四事十三事餘者不須誦何以故

記說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

疏若不了了吉羅毀呰毗尼者波逸提毀呰阿毗曇及餘契經者吉羅尼同犯不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律餘契經亦爾若有病者須差已誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果後當誦律不欲滅法若錯說者並開

疏戒本三句一人二明說戒時三作是語下明結罪相

戒本分句中第三初正毀詞注顯雜碎徵起下文說是下出所以輕訶下結犯相

二引論釋

記所以三藏毀戒重者多論解云毗尼四義故重餘經無故是輕戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住若無戒者則無所依一切眾生由

戒而有三趣涅槃之初門若無此戒無由得入泥洹城也四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功强於彼

次科下辨相中毀餘二藏但犯吉羅故此通之初徵起多下引釋論出四意一生善二所依三入道四住持一切衆生依戒有者且據人道勝報並由歸戒爲因涅槃泥洹梵言之互同翻寂滅律具四義毀則成重餘藏不具毀但犯輕

疏辨相中毀呰毘尼者據小乘爲言大乘罪重非校量所辨

二釋注

釋注中小乘方便權教毀但犯輕大乘究竟實教毀故得重或可據制則大小齊輕約業則小輕大重不犯中初開期後二開病緣三開進果餘可知

○七十三不攝耳戒二 初標名 二釋相二 初疏三 初制意

戒七十三恐舉先言戒

疏不攝耳聽法戒七十三

疏凡解不孤起要藉說聽方能開曉心懷識達邪正持犯輕重順教奉修有出道益今癡心惰學不肯聽法迷於理行事等夜遊動成滯礙進道無日莫不由慢法輕心自失道利過患之深何得不制

七十三制意中初敘開法之益開曉心懷等即開解也順教奉修等即成行也今下明不聽之過反上二益夜遊喻其昏暗

二犯緣

疏論犯四緣一是廣誦戒時二在衆中三不作聽意四說過便言我今始聞便犯

犯緣中必約廣誦在衆不聽說過發言方成犯耳

三釋名二 初古解

疏有師名爲詐驚張戒若是不攝耳者何故云我始知等又不攝耳在他內心如何比丘便他曾聞若是不攝耳應開重聽

釋名中古解即光師彼實曾聞而云始知故云詐驚張於義雖然在言煩贅若下連以三義反質前非重聽謂耳聾也

二今約

疏今就諸律論多約不攝結罪若戒本及緣起中應云恐舉先言戒也故緣起中自知罪障恐他舉發先詣求聽故戒本云我今始知計我前作煩入犯不所以文中約法勸檢如下更解

今判中初示前標諸律論者僧祇云隨中間一一

戒不聽吉一切不聽墮多論亦然文如後引若下
次明今定初示名故下引據約法勸撿即餘比丘
證彼二三說戒中坐等

緣佛在舍衛六群中一人當說戒時自知罪障恐發舉故先謂清淨比丘所言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來比丘舉過佛制此戒

釋若比丘說戒時（若自說若他說若誦戒時）作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪（重與波逸提不與者突吉羅）語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念（用意思惟）不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

結尼同犯不犯者若未曾聞廣說今始聞若戲笑若錯說者開

二釋二初標

疏戒本六句

二釋六句初句

疏一人

二第二句

疏二他說戒時律中自他說誦時若據自說無不攝耳正有妄語實久知之而言始知

戒本第二句如注所引律同前戒雙列自他今據此戒無自說理故須決之犯前小妄

三第三句

疏三或迷教相誦而不解言始知此法

三云迷教相者此可學迷即愚教也

四第四句二初正律

疏四餘比丘下證久曾聞如何始知結罪屬彼二三說戒何況多也此中厥據迷罪無由若曾聞戒即是久知而言始知結妄語提若無知解但有不攝罪

四中初釋文結罪屬彼者由先有犯恐僧舉罰故言始知意謂已前不知不犯今僧共說屢聞說戒那云始知先犯之罪結屬彼時何容飾詐乎此下示要若實久知而言始知即是妄語自驗前戒雖經說戒由不攝聽實無知解而言始知正犯當戒兩途俱犯故云迷罪無由準知此戒唯據無知如下多論判犯彌顯

二引證

釋多論云我今始知是法者結吉輕心亂心聽戒犯吉說竟得提實先知言始知犯妄語戒本結不專心聽法罪也

次引證中多論初口說始知耳不攝聽而說戒未

竟故但犯吉竟則犯提實下點示別犯戒本下簡定當戒此戒犯相古今雖判據此以明甚有分齊學者思之

（五第五句）

[疏]五彼比丘下因重彰過由不聽故不識戒相故無知解以不知故遇緣起非自壞心行故曰若犯罪如法治

五中重彰過者由彼先言欲免前過故須重示有犯皆治

（六第六句二 初釋文三 初釋重增）

[疏]六更重增下結多罪相不以不知得脫以事可識故應更重增無知罪者根本罪上緣而不了後結無知故曰重增下誡約中以無知故彼遂提罪不與者謂同聽德人不與亂心人罪得吉羅也

第六釋重增中初釋文不以等者示重結意應更等者明重增義下下點注同聽不與罪謂不加責罰也

（二釋兩耳）

[記]問戒本一心兩耳者答毗曇爲莊嚴身俱舍爲助成識故廣如彼說

次科問心意識是一根何有兩答中二釋初引毗曇即雜心文具名雜阿毗曇心論彼明十八界問曰應分二十一界十八界中六根眼耳鼻各分二故偈答曰二共說一界爲令身端嚴釋曰爲莊嚴身故生二眼二耳二鼻以一眼者人不愛敬故耳鼻亦然次引俱舍彼立二義初義同上次義斥云是義不然若本來如此及猫狸鵂鵒等生二眼耳鼻有何莊嚴上破上立義下立義若爾生二何爲爲助成識故如人閉一眼等見色皆不了等取耳鼻各對不了下爲莊嚴識令成就故上中

（三釋提罪二 初問止犯何述）

[疏]問前解止犯唯犯吉羅今此無知遂犯提者答上已解之汝何故忘前豈不言對事通四篇對學唯第五

三中初問前解即上總義持犯句法中不學皆吉今此無知即當戒不攝罪重增無知在下問中答中初反責重問前下正答然前亦無此釋但云翻解明止犯即不學也翻修明止犯即對事也謂僧殘已下具雙持犯故有對事隨篇止犯但除四重故云通四篇也不學止犯通是吉羅故局第五

（二問重增合提）

[記]問此中重增無知乃結墮者答不學之罪唯吉羅

無知迷疑則輕重由學緣事有明闇也故境想中疑則含輕想則懷重今迷不識正是墮攝如文可知就事結也

次問謂重增罪不當同根本故答中初明不學唯局次明無知兩通又三初明分二所以疑者是輕由學緣事少明也迷墮是重由不學緣事全闇也故下二引例諸戒境想想差則疑重想輕境差則想重疑輕今舉後二為例今下三正示今罪此無知罪亦是緣事不了故云就事結也

二釋注二初會通

【記】律中二衆俱吉者彼自說戒亦有不聽之緣

釋注中初科注文尼同下合有三衆犯吉文疑是寫脫或恐不引懸舉律文故云律中以下三衆無同法義故約彼衆別法釋之廣如鈔說

二開不犯

【記】下開中未曾聞者以受戒來未經說戒也未曾聞廣者或聞三語心念等及略說戒不明戒相故道今聞餘可解

次科釋開未聞次列三義初都未聞二聞別法三聞略法皆未聞廣故下指餘者即戲笑等皆非意

故

○七十四同羯磨後悔戒二初標名二釋相二初通釋二初別

【疏】七十四同羯磨後悔戒

【戒】同法賞人後悔戒七十四

【記】凡衆物共有衆情非一既同和作法賞他知事輒使悔反謗僧隨愛瞋動群心意生鬬諍迭相苦惱不得安樂修道多論三意如此故制

七十四制意中初叙同法輒下次明反謗瞋下示過惡一生諍二相惱三廢道業多論三意如此者彼云為滅鬬諍故為滅苦惱故為得安樂行道故

二犯緣二初列示

【記】論犯四緣一是僧物十誦五分僧祇云施現前僧應分物故知非是常住物二同法賞知事已多云凡僧和合不問羯磨不羯磨若執苦人大德賞賜和與物已訶者亦提三輒便悔反四言詞了犯

犯緣初科第一合引三律簡所賞物恐濫用故四種僧物中二種現前可賞知事二中多論但取僧和不必羯磨執苦人即營事執營苦者

●繁疑勞

二嘆不[illegible]

【記】何為不諫者已同僧法若僧有愛彼亦有愛無濫不須

次科初發以是謗僧故今加諫已下釋通不須可見

【緣】佛在羅閱祇沓婆摩羅子知僧事外施不赴衣服破壞後僧得貴衣便白二與之六群後悔比丘白佛便訶而制戒

戒緣外施不赴謂不赴外請嘲衣持換故

【戒】若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親友（和尚闍梨坐起言語親厚者是也）以衆僧物（僧物如上物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器）與者波逸提

【注】若說不了吉羅尼同犯不犯者其事實爾隨親友以僧物與若戲笑若錯說並開

二別釋二初牒文

【疏】戒本五句一人二同法三後謗四以僧物下明相五結罪

別釋分文中第三謗云隨親友者言僧順私情也注文可解

二釋僧物三初標指

【記】僧物四種約方就時上盜已明今重出也

釋僧物中初科約方即二種常住就時即二種現前

二列釋

【記】初現前僧如此戒中施池井等就人而施現前自攝也二十方現前如亡僧物上窮極聖下至沙彌悉有其分要須作法遮斷十方結約當時故也三常住者以當局淨住通於三世局定不動亦不可分也四現前常住如造熟食本擬寺僧備通主客不許出外故也

列釋中初物得將賞人故指此戒施池井者律云爲造池造井等因而施物就下示名義二中初明十方義極聖即無學下至沙彌總收聖凡大小之衆作法下即現前義三中上三句局處定下一句不同分或處雙疊爲名餘處亦名四方僧物淨住即伽藍之異名四中亦名十方常住不許出外即示名也

三結判

【疏】四種之中初物是和可以賞也第二義通後兩全閉

結判中前二並通是可分故後二全閉是常住故

四分律含注戒本疏行宗記四下之一

四分律含注戒本疏行宗記四下之二

○七十五不與欲戒二初釋名二釋相二初制意二通釋

釋七十五不與欲戒

疏不與欲戒七十五

疏凡如法事理宜同遵許無乖說今停僧作法輒便捨者心不和同隨礙僧事惱衆不輕故制

七十五制意初叙僧法今下明起過停止也

二犯緣

疏論犯五緣一是如法僧事二知如法三不與欲四輒起去五雙足出門犯

犯緣第一如法簡非法無犯準下文局斷諍簡餘法但輕

注佛在舍衛多比丘集論法毗尼六群相謂看諸比丘似爲我等作羯磨從座起去比丘喚住而故去以事白佛便訶而制戒

戒若比丘衆僧一說戒羯磨斷事未竟有十八破僧事法乃至滅不滅不與欲若營僧塔寺事瞻視病人者聽與欲而起去波逸提

注若斷事未竟動足出戶外者犯墮一足在戶內方便欲去而不去吉羅尼波逸提不犯者若與欲若口噤若非法羯磨若爲僧塔寺和尙闍梨作損減不與欲而去者得

二開與

疏此唯斷四諍事不與欲者提餘者吉羅如戒本鈔說

簡判中初正簡如下示略戒緣注中論法毗尼即斷諍事六群相謂者由多犯過故自生疑因茲起過戒本六句三斷事中注云十八法且舉言諍餘三例爾四不與欲注中略出開與欲緣準鈔具開六緣三設有病者病作衣施開與欲後注辨相中出戶外者據有靈字爲言義詳必無門戶須離見聞不犯中噤字因禁反口閉也

○七十六與欲後悔戒二初釋名二釋相二初制意二通釋

釋七十六與欲後悔戒

疏與欲後悔戒七十六

疏凡如法僧事理須順可先已與欲見治已作偏情相視輒便後悔反說不成相朋毀法惱衆是重故制

七十六制意中初叙欲法順可即與欲也先已下次明後悔

二犯緣二初列示

疏論犯四緣一是如法羯磨二如法與欲三輒便悔

二簡例

反四言了便結

犯緣一二並簡非法

【疏】多論除僧法餘事和後悔者吉羅

次科多論餘事如口和之類

【記】佛在舍衛六群恐舉六人相隨無由得作後時作衣僧喚受欲卽與比丘作舉羯磨後六群言我以彼事與欲比丘舉過佛因訶責制戒

戒緣六群相隨以成僧故人不敢舉六群與欲僧舉同伴故悔前欲

二辨釋

【律】若比丘與欲已後悔者

【疏】作是言汝作羯磨非法羯磨不成我以彼事故與欲不以此事

【律】波逸提

【疏】若說不了吉羅尼同犯不犯者其事實爾作非法羯磨若錯說彼此者開

【疏】戒本三句下三衆有餘和後悔吉

刑釋中初分句二略點下衆第二句注中出彼後悔之詞餘辨相可解

○七十七屏聽四諍戒二 初標名 二釋相二 初制意 二通釋

【律】七十七屏聽四諍戒

【戒】屏聽四諍戒七十七

【疏】凡公言顯理屏說隨情今徐行盜聽傳於彼此情存壞亂過甚不輕故制

七十七制意中初通敘言說今下正明屏聽

二犯緣二 初列示

【疏】論犯五緣一是先起四諍十誦一切諍多云往聽者以能破佛法令僧爲二部是故重也二他人屏處評量三作鬭亂意爲和自改不用此律四往聽不令覺知五聞語便犯

犯緣第一十誦一切諍卽四諍多論顯過通壞三寶故三中爲和自改卽非鬭亂開聽無犯故云不用此律

二釋結二 初簡顯結犯

【疏】若爾何故云聽向彼說者答聽者意如此結罪但聞便犯若待向說落兩舌中

問答中初引戒文雖第五緣答文可解

二問答不同

【疏】問此聽卽結前兩舌待傳者答前未有諍聽不必生待說方有此先有諍往聽必生故深前制豈待其說

次難欲申兩戒結犯之意答中初明兩舌必待傳說此下次明此戒聽說即犯故云深前制等

【記】佛在舍衛六群聽諸比丘鬪已而向彼說令僧諍事不能除滅比丘舉過佛因訶制

【律】若比丘餘比丘共鬪諍已（鬪諍有四言竟犯事也）聽此語向彼說者

【疏】聽者屏聽他語若聽彼語從道至非道從高至下若反上句往而聞者

【律】波逸提

二別釋二初分句

【記】若不聞吉羅若方便欲去共期一切吉羅若二人在闇地共語隱處共語在前行共語若不彈指謦咳驚者一切吉羅尼同僧犯不犯者若作無利非法羯磨欲知故聽

【疏】戒本三句一人二先共諍已三聽此語下結罪

戒本第三句注示往聽之相反上句者從非道至道從下至高三結罪下注文不聞即闕緣欲去共期並方便若二人等謂不驚他違教故犯

二[illegible]

【疏】僧祇若聞他怨嫌欲相殺害或聞賊來欲偷僧物知事白僧各自驚備我聞惡聲

次科僧祇命難住聽不犯驚備謂先驚覺預作備擬

○七十八打比丘戒二初僧名二辨相一初制意

【律】七十八打大比丘戒

【疏】打比丘戒七十八

【疏】出家修慈堪耐辱惱今反懷恚加打前人自壞惱他爲損不小故制

七十八制意中初叙行本今下次明違反懷瞋薄德是自壞遭打負痛即惱他

二犯緣

【疏】論犯四緣一大比丘二生瞋心三作意打四著便犯餘如隨戒相中廣引

犯緣第一簡下衆吉餘下指廣

【律】佛在舍衛六群一人瞋恚打十七群一人被打大喚比房聞之具說以過白佛因訶制戒

【律】若比丘瞋恚故不喜打比丘者（若以手石杖等打也）波逸提

【記】除杖手石若以戶鑰曲鈎拂柄香爐柄挃者一切吉羅尼同犯不犯者有病須椎打若食咽須椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上若來往經

行時共相觸若掃地時杖頭誤觸者開

戒文三句一人二瞋三打結罪辨相中抂字陟栗

反撞也不犯諸相並非嗔惱故也

七十九搏比丘戒二初標名

律 七十九搏他比丘戒

疏 搏比丘戒七十九

七十九戒名云搏卽俗所謂斫手也下引僧祇示

相甚顯

二釋相二初開前顯意

疏 前是限分中制打著方犯此是深防中制手擬便

犯

釋中初科言深防者爲防前打使無犯故

二定相

疏 須定犯相本爲打非搏搏但打家方便吉羅本爲

搏非打動心卽搏方便

次科爲打則搏爲方便打是根本爲搏則舉心爲

方便搏是根本

三示名義

疏 僧祇云以側掌爲刀相用擬於人故號爲搏伽云

若舉手刀向衆多比丘一一皆提

三中僧祇名相可見伽論手刀卽以手爲刀一一

提者隨境結也

註 佛在舍衛六群以手搏十七群其被搏者高聲大

喚比丘舉過白佛因訶制戒

律 若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

註 若以兩手搏彼者犯墮若戶鑰等抂一切吉羅尼

同僧犯不犯者若有緣事須舉手遮招觸者

列緣分句並同前戒辨相注云兩手者謂叉

手也不犯中舉手遮招或遮或招皆開

○八十無根殘謗戒二初標名

律 八十殘謗戒

二釋相

註 佛在舍衛六群瞋恚以無根僧殘謗十七群比丘

舉過佛便訶制此戒

律 若比丘瞋恚故以無根（如上類解）僧伽婆尸沙謗者波

逸提

註 尼同犯不犯者有三根若說實令悔不誹謗若戲

若錯說者

疏 無根殘謗戒八十

疏 制犯與前謗戒無異唯輕爲別

八十大同殘中唯所謗所犯爲別故但略指而已

今引釋之制意者多論云一爲護自行令法久住

二爲止誹謗令梵行者安樂修道不妨正業故制

犯緣亦八一是比丘二作大比丘想三有瞋心四無根五乃至對一比丘前六以殘罪加謗七言了了八聞知戒本五句二犯人二瞋恚三無根注文指前殘中四謗相五結罪辨相比前可解

○八十一突入宮戒二 初標名 二隨相二 初通釋二 初意

【律】八十一入王宮門戒

【疏】突入王宮戒八十一

【疏】王者自在情多奢縱染樂不期義須觀撿今此比丘輒便突入既相逼斥彼此懷愧深非所宜又王宮囂逸動亂凡心容生染著自壞亂道過深故制

【記】八十一突入謂不告而入制意有二初約妨他釋義須觀撿謂比丘欲入先須審察逼斥斥即訶逐如緣起也又下次約損已釋囂即華囂逸即奢逸凡愚所貪故多生著

二犯緣

【疏】論犯四緣一剎利王以與夫人同一處二王未藏寶四入門限犯亦希犯耳

犯緣第二夫人同處單王不犯亦希犯者西土奉法故容比丘出入宮庭此方嚴衛不容輒入

二別解

【註】佛在舍衛末利夫人供佛奉信勸王信樂聽諸比丘入宮無障迦留陀夷到時入宮夫人拂牀失衣形露比丘舉過白佛因訶制戒

戒緣末利此翻爲柰

【律】若比丘剎利水澆頭王種

【註】水澆者取大海水白牛左角收拾穜子置金轝上諸小王轝大婆羅門以水灌王頂是剎利種如是立王故得名也若婆羅門毗舍首陀如是立者亦名灌頂也

【律】王未出（王未出女未還本處也）未藏寶

【註】金銀直珠硨磲碼碯水精琉璃貝玉衆寶瓔珞而未藏舉也

【律】而入若過宮門閫者波逸提

【註】若一足限外一足限內發意欲去一切吉羅除王餘粟散小王豪貴長者家入門限者一切吉羅尼同犯不犯者若有奏白被請喚若命梵難緣並開

【疏】戒本六句一人二剎利三王未出四寶未藏律中列寶而不顯相如多論云進御采女令著寶衣內身

外現今此比丘突至此處五入宮門深防而制初入已結何況見寶六結罪

戒本第二句剎利王種四姓之一亦澆頂名譯語頗質即灌頂王如注所引注中婆羅門等雖非王姓灌頂不殊入亦同犯三王未出謂未出後宮女未還本處猶在王宮故準本緣起乃約後宮今但是王內庭入門即結四中初點文暗注中但列衆寶不明未藏之意如下引示宮采女侍後皆著瓔珞寶衣猶未收藏以彰逼惱或犯過意辨相中除四輪王餘諸小國之王名粟散王言其衆多不計數也

〇八十二捉寶戒二初標名　二隨相二初通釋三初制意

【釋】八十二捉寶戒

【疏】捉寶戒八十二

【疏】寶物利重人多貪附沙門高世事絕貪附三十戒中直畜已結況復身觸誠非道儀故但執捉便結罪今此比丘不思聖制輒捉遺寶反被誣謗清濁莫分故約此緣而制斯戒

八十二制意中初敘財寶過直畜尚結況更手捉

二斥非

三犯緣

今下次明執捉過捉遺被誣者據本緣起

【疏】古師相傳以緣起爲所犯今約戒本諸部明解但捉即犯何論拾遺故初列戒本捉寶則犯但除兩緣下開取拾塔具都無別開之相如何乃云捉寶犯吉遺者捉手廣如鈔中隨相所列明白如鏡不蒙昧也

斥非中初引非彼據緣起捉但犯吉拾遺方提今下正斥初判犯故下引示初示戒本除兩緣即伽藍宿處下開塔具即不犯中除此三緣餘無別文開捉那云捉但吉耶廣下指事鈔彼據諸部文相明顯故云明白等彼引多論若捉金薄金像若捉他寶自說淨寶皆墮又引僧祇知佛僧事人有寶不得自取乃至金銀塔像使淨人捉等並非拾遺犯也

【疏】論犯四緣一是寶物二非塔寺莊具三非餘緣四捉便犯

犯緣第二準本宗開通莊具不犯僧祇多論亦不許捉鈔約淨人有無以通兩文三非緣者即伽藍宿處

【註】佛在舍衛外道在道行因止息忘千兩金而去比
丘見之爲持去以金還之便言金少王斷罰謫奪金
入官比丘舉過白佛便訶制此戒
【戒】若比丘寶
【註】金銀眞珠琥珀硨磲碼瑙琉璃貝玉生像金銀也
【律】及寶莊飾（銅鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也）自捉若教人捉除僧伽
藍中
【註】時毗舍佉母脫寶衣佛所聽法存法忘衣比丘白
佛聽爲不失堅牢故舉之
【律】及寄宿處
【註】時比丘道行金師家宿成金未成金在前竟夜不
眠守之白佛佛言爲牢故應收舉
【戒】波逸提（尼同僧犯）若在僧伽藍中及寄宿處捉寶及寶
莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取
【註】若二處得寶應捉之識囊器相數知多少若有來
者問相應者與之不相應者言我不見若不知囊器
裹繫相不看方圓新故者一切占羅
【律】作如是因緣非餘

二別釋二初分文

二隨釋二初釋

[illegible]四

【註】不犯者若僧伽藍中寄宿處如上捉舉方便若是
供養塔寺莊嚴具爲牢固收舉一切不犯
【疏】戒本六句一人二寶者三自捉教人四開不犯五
結罪六遂開重解
戒本第四兩緣如注恐失他物開爲收舉非謂藍
中開餘捉寶六重解中注中顯示拾還之相
【疏】問佛制寶物自捉不應如何使人亦有犯者今解
不審非法自他同犯故多論中使人亦犯必有所開
自執無罪如戒所列
釋第三中初問以戒文中自捉使人皆犯故問釋
之今下釋通此謂比丘使同類捉是不審非法也
故下指文證多論云若使比丘捉寶亦墮必下示
緣開如戒列者即二處拾還并收供具也
【疏】所以開者若不自執脫餘將去後來覓者比丘同
處猶不免謗是故聽取待主當還爲息譏過豈不有
益
次科初句徵文何以二處開捉不犯若下示意據
文但示爲拾息譏約事亦能解誣遠害其益可知

三釋文

矣

【疏】作是因緣非餘者非餘犯緣也謂無心還主自收藏之將犯望不犯犯是不犯餘

三中初牒釋謂如上拾還順教不犯非是犯也謂下反釋可解

三指略

【疏】餘相可解

指略中卽注不犯文並如上解

○八十三非時入聚戒二 初標名 二釋相 二初通釋 二別

【註】八十三非時入聚落戒

【疏】非時入聚戒八十三

【疏】凡出家修道理絕游散時爲濟命事須往返既是非時無緣輒入廢道招譏損敗不少故制

八十三制意初敘合宜遊散邀逸故宜絕之時中須入乞食濟命既下出過狀

二明緣二初列緣

【疏】論犯五緣一是非時二無啓白喚緣三不囑授四向俗舍五入門便犯

犯緣第二啓白喚召入皆不犯不囑下三卽是違法

二引示

【疏】明了論疏云我爲如是緣須至某處白大德知答云聽者是名白法有二義故一爲不障僧事恐作羯磨除緣須其共作不知所至則惱衆僧二令不自在凡白衣家若五三人相逐入村村側復白十夏白九夏若小白大犯吉欲示不自在故大尙囑小豈小自在本界之中大小互白

了論初示白法有下示須白意一障僧事常途作法但不同界或有法事須彼同作容有稽留白知所在可令往喚故二令不自在者檢自行故下出白相初明村中制大白小言復白者本寺白已至村重白若小白大違制故吉從上白下極下無對應開白上本下次明在界則聽互白彼部如此今宗且令須白不分村中本界之異亦無至村復白之制今若行事但依本宗

【註】佛在舍衛跋難陀非時入村與居士摴蒲得勝居士慳嫉故譏嫌之比丘舉過白佛訶制此戒

【註】若比丘非時

【註】時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出也

二別釋。初分文句

【律】入聚落村聚有四種如上不囑比丘者

【記】時有僧塔寺事瞻病事佛言當囑比丘若獨處一房當囑授比房

【律】波逸提

【記】若初入村門犯墮一足入內及方便共期一切吉羅尼同犯不犯者若營僧塔病事囑授比丘若道由村過啓白若喚請命梵等難緣無犯

【疏】戒本五句一人二非時三入聚四不囑比丘五結罪下具釋要白界內若無比丘淨人亦得知其去處有可尋求餘如鈔說

戒本第三句指村聚即盜戒中五結罪下具釋者即指注中辨相文也要下簡所白此謂寺內或在村中有緣白入亦不須簡

二釋開緣

【記】若依明了論中所以開白謂於死人處觀過失故為護法故為受依止故為講說聽法故為有食請故並有利故聽往其處須避天廟店肆婬女外道出家女處觀察遠離

次科了論初明開往次列五緣初緣死人過失即無常不淨二護法者三寶因緣三四本是僧寺或恐彼宗據入城邑即須告白此宗但據俗舍成犯五為赴請若在時中即屬前戒或有遠請隔日先往則屬此戒須下明避非處出家女處即尼寺

○八十四過量牀戒二。初標名二釋相二。初制意

【律】八十四過量牀戒

【疏】過量牀足戒八十四

【疏】凡高牀長慢非是道儀事須依法不容過限越則長貪違反聖教故制

八十四制意中初敘非宜事下明顯教越下顯過相

二犯緣。初列示

【疏】論犯五緣一是牀二為己作三過量四自作使人五作成即犯隨坐一一提

犯緣第二鈔加僧床乃據僧祇如下所引然此並據糾製為言今坐已成準應犯吉五作成即犯此制造也隨坐犯提據造者耳

二定量

【疏】多論俗人八戒高牀亦同八指一指二寸則周尺為木當今一尺三寸許僧祇僧牀亦犯廣相如鈔中

定量中俗人八戒亦同僧制周尺一尺六寸當今

一尺三寸即唐尺也以一尺二寸爲唐一尺以三寸六分爲三寸更餘四分故云許也下指僧祇毘僧床亦彙已分造者犯提餘人應吉

【鈔】佛在舍衛迦留陀夷預知佛從此道來即於道中敷高好牀白言看我牀座佛言當知癡人內懷弊惡集僧訶責因制此戒

戒緣初迦留請佛者發起之由次佛呵制絕於後犯

【戒】若比丘作繩牀木牀（牀五種如上）足高如來八指除入陛孔上截竟若過者波逸提

二別釋二初分文

【鈔】若自作教他作成過犯墮若不成若爲他作一切吉羅尼同犯不犯者若作足高八指若減若他施截而用之若脫腳者

【疏】戒本三句一比丘二教諸比丘作尺量法三若過下結罪

戒本第二句注五種如上即前露敷戒中除入梐孔上謂入孔榫頭不在數也截竟者究竟成也

二釋佛指

【疏】所以不得約人用尺者諸國法各不同俗情又異但準佛爲定以此定量則之永無乖異餘如房戒中

釋佛指中諸國不同謂尺寸有長短也俗情異者各執一端容生諍也但準佛者佛唯有一身量常定可準的故所以前後諸戒標指並取佛也

二八十五貯綿褥戒二初標釋戒名二隨相二初制意

【戒】八十五兜羅貯褥戒

【疏】貯綿褥戒八十五

【疏】以此褥具多生小細諸蟲容損物命違慈壞行其過難量故制

八十五制意中因物生過故須制斷多論四意一貴人所畜二人所嫌三生虫四若臥軟煖後不堪麤硬故今附緣起且舉一意耳

二犯緣

【疏】五緣一兜羅二貯褥三爲己四自作使人五成便犯

列緣第一兜羅梵語此翻霜綿多論云兜羅者草木花綿之總稱如注所列是也

【鈔】佛在舍衛六群作兜羅貯褥居士譏以殺生無有慈心比丘舉過佛訶制戒

【戒】若比丘兜羅（白楊樹華楊柳華蒲臺華是也）貯繩牀木牀（但有五種如上）

三明犯體

大小孱

大小孱（爲坐臥故）成者波逸提（自作教他並不犯者並如上尼同犯如上開緣所說）

疏僧祇乃至挽却抖擻令盡不盡者以手霑水摩將令盡然後悔過乃至隨坐一一提若道行風吹著衣

合坐者越應拂去之

戒本三句二中注云蒲臺即蒲花狀如臺故文舉

牀者謂用作此等牀七僻也孱字合從衣明犯懺

中初教懺法先除後悔乃下示犯初明本犯謂作

成已犯後坐復犯故云乃至若下明深防合謂和

衣坐也

○八十六牙角針筒戒二 初標名二初 二釋相二初制 二總釋遮

律八十六作骨牙角針筒戒

疏牙角鍼筒戒八十六

疏事雖是小用功極多無益之費豈復過此加以損

他家業招世譏過故制

八十六制意中初叙無益加下次彰有損如緣起

說

二犯緣

疏論犯五緣一是骨牙二作鍼筒三爲已四作及自

他五成便犯

犯緣第四作及自他即自作使他也

二依釋

律佛在羅閱祇有信工師爲比丘作骨牙角針筒因

廢業無衣食世人譏言望其得福而反得殃比丘舉

過白佛因訶制戒

律若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提

律若自作教他作成犯如上比丘尼吉羅不犯者若

鐵銅鉛錫白鑞若竹若木若葦若舍羅草用作針筒

不犯若作錫杖頭鏢鑽若作傘蓋子及斗頭鏢若纏

蓋斗若作鈎若刮汗刀若如意若玦紐若匕若杓若

鈎衣鍋若眼藥錍若刮舌刀摘齒物挑耳錍禪鎮熏

鼻筒如是者並不犯

疏尼多住寺不喜遊行作希故輕

戒本三句一犯人二作下犯境三成下結業牒釋

中注文尼但犯吉故示輕意住猶在也注不犯中

初開體別若作下次開作餘物次列十八物名相

如鈔記委解

○八十七過量坐具戒二 初標名二初 二釋相二 制遮

律八十七過量尼師壇戒

疏過量坐具戒八十七

疏自下四戒不聽過量者並是信施受用應法則增

二隨釋二初 緣起

本【記】功德無限比丘之法然得支身今過量而作長貪損施無用之費喪道增業過患之甚故制

八十七制意中四戒並由過量故總示之初敘合宜有二一受施須如法二爲道合隨緣今下顯過患違上兩意準鈔具五緣一作坐具二過量三爲已四自作使人五作成便犯下四並同但改初緣爲異

【記】佛在舍衛諸佛常法若不受請徧行房舍見僧臥具敷在露地不淨汙之告諸比丘外道仙人離欲者尚無此事聽爲障衣障臥具故作尼師壇六群大作比丘舉過佛因制戒

【疏】緣起之中初爲染漏聽作障之後爲大作故因制限

釋緣起中注文初敘行房見過告下出佛呵詞聽下立制六群下起過文釋後二爲染漏者即障衣障臥具也

【釋】若比丘作尼師壇敷下坐也當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半

二戒本二初 標列　二列釋三初 犯人　二教法　三戒增二門 廢存

【記】時迦留陀夷身大尼師壇小對佛說之便聽更增也

【釋】更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提

【記】若廣長俱過互過自作教他作成犯隨不成吉羅爲他作成不成吉羅尼吉羅不犯者若減若疊他得裁也

【疏】戒本四句

【疏】初人

【疏】二作尼師下教諸比丘作之限約

戒本第二長二搩即四尺廣一搩半即三尺

【疏】三更增者開緣也還從本制限外別增若通取量即跋闍子非法之教廣流於世

三中初科注引緣起對佛說者即白佛也更增各半搩者長廣各一尺則長五廣四自昔並於一邊一頭增之感通傳中天神所示始增四面耳文中初牒釋開緣木制極分明也有謂增爲制者愚敎故也謂先依本制長四廣三截落縫緣竟後於四向各禆五寸故云還從本制限外別增也若下顯非或有不截

二誡約

一臨廣

直取長五廣四之量即跋闍法七百結集中已斷也今時皆爾縱截其面統其底者亦同非法

【疏】然即世爲言衣服坐具皆樂廣大食飲受用並樂華厚至於切約形心勘撿財食事同河漢豈能伏心行用挫折人我求他道過用自徵治如此知人世中之寶故使坐具俱非教法

次誡約中又四初叙恣情至下次明昧教豈下三明愚蔽初明愚不知過求下歎智人難得求他道過謂師友之教用自徵治謂責已悔露知字去呼

故下四明非法今時任意廣作何論尺量又不截增見依法作反生輕笑祖師所謂一生無如法坐處臨此慈訓宜速改迷

【疏】廣如鈔中

下指鈔者即二衣中彼令先依本制裁已安緣以身坐試或不容身始依增法如彼廣之

【律】八十八過量覆瘡衣戒

【記】佛在舍衛比丘患瘡膿血流出汙僧臥具聽以大價衣覆瘡著涅槃僧在白衣家言我有患當褰涅槃

○八十八覆瘡衣戒

○八十九雨浴衣戒二初標名

僧以此覆瘡坐六群便大作比丘舉過佛因制戒

【律】若比丘作覆瘡衣（有種種瘡病持用覆身也）當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提

【資】若俱過互減自作教他成者犯墮不成吉羅爲他作成不成吉羅尼等吉羅不犯者應量減量得已成者裁割如量疊作也

【疏】過量覆瘡衣戒八十八

八十八文中不釋制意犯緣並同上緣起中初叙開緣涅槃僧即內裙也至白衣家言者或往赴請先白彼知六群下起過興制戒本四句同上分之長八尺廣四尺辨相並同

【律】八十九過量雨衣戒

【疏】雨浴衣過量戒八十九

【記】佛在舍衛毗舍佉母送雨浴衣佛言不得分隨上座與不足者僧次續付六群大作比丘舉過佛因制戒

【律】若比丘作雨浴衣（著在雨中洗浴故也）當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者波逸提

【記】若自作教他俱過互減比丘尼開緣一同前戒

二釋相二初略指文相

【疏】相狀限約可以自尋

八十九略指中制緣亦同上緣起毗舍佉母發願常供僧尼雨衣六群大作者謂以衣財令彼自作不依量故戒本亦四句並同上分長一丈二尺廣五尺

二僧尼明

【疏】此中三戒尼輕僧重雨衣一戒僧尼同制者答女人身染外露京大雨衣故犯同僧餘三常資著用尼好小衣過量事少是以輕僧

次僧尼中總辨四戒雨衣同墮餘三並吉須通數意故總徵之答中初明雨衣重次釋餘三輕

○九十佛衣等量戒二初標名二釋相二初通示制緣

【戒】九十過量三衣戒

【疏】等佛衣量戒九十

【疏】多論佛身丈六常人半之故衣量皆半難陀短佛無幾故衣減之長中一尺短中四寸僧祇難陀愛道所生有三十相衣色與佛異諸比丘衣色與佛同六群見已謂我亦遂便等作

九十制緣中初多論佛與常人身與衣量並見後釋難陀短佛四指即是八寸故云無幾言不多也衣長一丈七尺廣一丈一尺六寸一身不勝二不替聚僧祇難陀少佛二相無見頂千輻輪唯佛有之衣色與佛異者佛制難陀著黑色衣餘諸比丘無濫佛義故與佛同六群不知量別便等量作以爲發起

二牒釋戒本二初發文

【戒】佛在釋翅瘦難陀短佛四指比丘遙見謂佛奉迎至乃知非各懷慚愧佛制難陀著黑衣六群與佛等量或過量作比丘舉過佛因制戒

緣起中初難陀相濫次六群起過

【戒】若比丘與如來等量作衣或過量作衣者波逸提是中如來衣量者長佛九磔手廣六磔手是謂如來衣量

【疏】若廣長應量互不應量並犯餘自作教他尼作並如上不犯者從他得成衣裁割如量若疊作兩重者無犯

【疏】戒本四句一明人二明與佛衣等三結罪四更出佛衣定量

二問答三初問限量不定

戒本第二何等量已犯何況過量

疏問餘之三戒依佛搩手定出量限三衣一戒但隨已身不定出量者答餘非沙門道服外儀隨其大小皆得受用故有定量此三法衣道服標式若定出量人有長短不稱威儀外不生善內無軌物故隨身分不定出量由不定故得有與佛等過作衣

問答中初問三戒並欲比丘制量此戒但制與佛等過則比丘衣不出定量答中初示餘三定量此下次明法衣不定外不生善謂俗俗生慢內無軌物謂令道無取則由下示後戒元因若有定制不容等佛若爾鈔二衣中引諸律文示三衣量那云不定耶答彼但出法以為標準不同尼師壇等永不得過私釋佛衣等戒即是比丘三衣定制已內皆通等過不得豈非定制所以標云過量三衣戒也

二問體數不同

疏問戒本之中或長十磔九磔手者何文定也答九磔為衣長周尺丈八闊丈二則今人九尺六尺故衣受用疑謂偏狹十磔為度則二丈分半當今八尺概準五肘量則七尺五寸故為叙之任情消息

次問或有戒本作十搩故問決之答中初示九搩佛身倍人故半折之故下次明十搩疑偏狹者人情妄謂故輒加之周尺二丈若半折者常人一丈當今八尺即唐尺也準有八尺四寸且據全數準五肘者更引九尺以挍唐尺一肘尺八五肘九尺將周八尺四寸為唐七尺餘六寸作五寸故下結示恐有執諍故無定奪

三問鉢量遮制二初問答

疏問衣制過量鉢不制者答衣是法衣不得定量事須相稱故制不過鉢唯用食無大小可對故限定量

三問衣鉢事同何得偏制答中初明衣須制由許隨身故制過等次明鉢不須制三品永定不容有過

二釋疑二初佛衣定量疑

疏若爾佛衣何定量答弟子無限不可定準世唯一佛故衣是定又解衣過得截喜過故制鉢過無截希故不制

轄難中初難答中兩解初約師徒一多釋又下次約截除希數釋

二不制畜鉢

【疏】若爾何不與佛等量爲鉢答衣體同故得有過等鉢體別故不得同佛智度論云諸佛法畜天鉢人衣爲二一道福田也以天石細堪受持比丘不得者人中石麤不堪熏治福德淺薄不感天鉢體重力劣不可隨身必有勞苦悲愍比丘故不聽畜不同於佛那羅延力阿難力大轉四十里石爲佛侍者不以爲重

次難答中初以義分衣體既同量容有濫鉢體既別義無濫故私釋衣不制體故制量鉢不制量故制體比丘不得畜石鉢當知衣鉢二並無濫智下引示體別以佛畜石鉢故初明佛畜意彼云四天王四山頭自然生石故石細不受膩本起經云四王各取上佛佛總受累左手中右手按之四際分明次明比丘不得意有三一石麤二無感三體重不同下釋疑既云體重佛何以持假令佛有力者阿難爲佛侍者亦能持之故此釋通方顯比丘不得畜意那羅延此云金剛亦云鉤鎖力士

【戒】諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

○第六提舍尼篇二初標

二隨釋二初略敘十門二在下別釋又二初戒初文初標列

二隨釋七初歸來意二初制意

二釋名

【戒】四分律比丘含注戒本中

【戒】四分律比丘含注戒本下

【戒】諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

【疏】正宗第六提舍尼篇

【疏】先略序之且作七意一解來意二置四所由三先後次第四持犯方軌五佛僧制異六約行分別七僧尼有異

【疏】初來意者上雖威儀行成若更不修遠避嫌疑離諸譏過則心懷染著不外生善故

第六提舍尼七門初門制意中初句躡前篇若下生後篇

【疏】次須明釋其名號如昔相承向彼悔也如上說之今云可訶法也亦是對治以得名耳多母二論云此戒體無罪名但一人邊一說悔過若自心念皆能滅也

釋名中初指昔解如上即前總義彼云從對治境立名是也次出今譯亦是對治者同上從悔爲名

但昔云向彼乃就所對今云可呵卽據過體雖同而別仍合戒文所以重出多毋二論從悔爲名斯爲良證彼開心念不同今宗定須對說

疏第二置四所由凡譏過以來不出內外眷屬

第二門總示中內卽道衆外卽俗衆

疏先就內中不過私衆兩所初戒在屏者比丘與尼法服是同男女位別理須離染朔在聚落自手取食容生染譏對離此過故在初制又在衆中偏心指授迹涉曲私默受不訶於衆不顯對離此過故制第二

別釋初科爲二初標分初下列釋初二兩戒

疏託外起非不過聚落蘭若聚落起者學家過受令他竭盡招致譏過故制第三蘭若起者比丘懈惰在於逈險安坐受食使賊燒觸送食婦人招致譏過對離此失故制第四

次科亦二初標分聚落起下列釋三四二戒

疏此則因於內外有斯四別

通結中約衆有二就處分二並如上也

疏三明次第者[illegible]制以與何有次第結集之時方應列耳

第三初科[illegible]興者謂佛制時前後不定

疏內衆情親師義寡犯故在前明俗是外衆犯希在後就內衆中私數衆希故有先後聚落蘭若希造

次文又二初明兩衆前後就下二辨四處次第

疏次比之義數應盡此

比字入呼亦次也

疏四明持犯二四兩戒具二持犯

疏言二持者見尼指授止而不食身止持也見過訶責後食無罪身作持也此之名體各別所以如上又解見尼指授依法而訶不越教約語止持也訶而不止後食無過身口作持

第四門初雙持犯二持中又二初身二持食屬身業呵屬口業故兩分之止作是名別食不食卽體別言如上者前諸篇中一一破古故通指之又下

次口二持易解

疏言二犯者見尼指授默然不訶得便食之罪由止生故曰止犯由身進食名爲作犯

二明第四

二犯中違應身口各有二犯翻上說之

疏闌若亦然語令莫遂是作持不越佛約名止持不語令知名止犯食來咽之名作犯

第四戒中二持兩犯翻對可見

三單持犯

疏自餘二戒止持作犯可以知之

單持犯中初三兩戒但直離過無別教制故無雙持唯有心用非此所論

五佛僧制異

疏五明佛僧制者通論爲言皆是佛制約相爲語學家一戒罪由僧制未作法前隨人受用作法已後便得其罪故知違僧制生餘無僧約故不論也

第五中初明佛制並出聖心故云通也約下次明僧制初明第三是僧制違羯磨犯故餘下示餘三非僧制

六約行分異

疏六明約行者前之三戒自分離譏後之一戒就勝進說

第六前三自分者謂令自行清淨後一就勝進者勵彼上行故若就通論四戒皆爲離譏無非勝進

七僧尼有異

疏七明僧尼不同文爲辭

七明僧尼尼有八提舍與僧不同即無病索八種美食即爲八戒即乳酪魚肉酥油蜜石蜜也今此四戒尼並犯吉指下文者初二並云大僧與尼食義稀故第三下文不出應是外化微薄故輕四云尼無蘭若假有是輕

○初從非親尼取食戒二 初標名 二釋相二初通釋二初制意

律一村中取非親尼食戒

疏在俗從非親尼取食戒

疏大僧上尊尼是下衆仰重情深常思奉養竟不籌量得便納受致彼飢困廢修道業又復非親容生染習招致譏醜損壞不輕故制

初戒制意有二初損他意又下損已意初中又二初叙尼多奉敬竟下明僧多不籌飢困廢業事見戒緣

二明緣二初列示

疏論犯五緣一是俗人舍二非親尼三無緣四自手取五食方犯

犯緣第三無緣謂非病等

二示開

疏所以開親者上同坐等外相不練親疎同結譏患齊故此在俗家人倚相參親非譏過故聽又病人若

饑饉餓不生濟命亦開置地遣人敬相無絕所以後
開

次科三節初開親里先舉同坐對彰此戒又下明
病緣置地遣人並見不犯由尼知比丘不得自受
方便施與故云敬相無絕

二別釋二初示緣

註佛在舍衛世儉穀貴餓死無限蓮華色尼著衣持
鉢入城乞食乃至三日並與比丘遂餓在道面掩泥
臥俗人譏嫌比丘舉過白佛訶制此戒

疏緣起遭餓乞與比丘信重之深三日失食僧祇云
尼大福德日別乞食供五百僧失食倒地小病不開
黃爛人賤開尼乞食

緣起中初牒釋僧祇下引示前明尼緣小下後簡
僧病彼具云疥黃爛瘡痍癰疽人所惡賤是名為
病故開今云開尼乞食謂從尼處乞得無犯也

戒若比丘入村中從非親里如上所說比丘尼若無病亦如
上自手取食二種食亦如上食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可訶法所不應為今向大德悔過是名
悔過法

二戒本二初分文

註若自手受咽咽犯比丘尼突吉羅不犯者受親里
尼食若有病若置地若使人授若僧伽藍中與若村
外與在尼寺中與如是受取不犯

疏戒本六句一人二村中三非親尼四無病五自取
食六咽犯

戒本第三指上文見捨墮第四無病謂乃至不堪
一坐食即開五中二食即正不正此並見單提故
例指如上六咽犯即從是比丘下至末文也

二釋悔二初示悔法

疏僧祇悔法乃至問言汝見罪不答言見慎莫更作
答云頂戴持

次示悔中僧祇乃至者彼云應向餘比丘悔過長
老我墮可呵法此法悔過此與今文大同故但引
問答耳

二明尼犯

疏尼所以輕者大僧受食與尼義希致受不數故尼
輕也

尼犯可解

二食尼指授戒二初標名

科二食尼指授食戒

疏食尼指授戒

二[illegible]二初制意

疏 凡衆貴淸美不容穢迹今比丘尼以偏私曲情公於衆中越次指授以成私染汙損處深衆既覩過默受不訶卽表合衆同情容惡故制舉衆並不聽食食是俗許本非道有因訶不食容退俗信故制對衆以法訶止聞訶不止非衆容惡是故聽食成施主福訶制令止免於道譏也

第二制意中初通叙衆法今下別叙今戒又三初尼指授衆下次明僧嘿受食是下三明制呵聽食

二犯緣

疏 論犯四緣一是白衣舍二偏心指授三大衆默受不訶四食犯既在衆中親與病人皆須訶止無別有開

犯緣中初列示既下明親病不開

二隨釋二初明呵相

註 佛在舍衞衆多比丘與六群白衣家食時六群尼索羹飯越次與六群比丘言與此羹與此飯比丘與過白佛因訶制戒

若比丘至白衣家內（有男有女者是）食（如上）是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姉且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼言大姉且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

註 若不訶而食咽咽犯尼吉羅不犯者若語言大師且止須諸比丘食竟若尼自爲檀越若檀越設食令尼處分若不故作偏爲彼此者不犯

二別釋二初分文

疏 戒本四句一人二白衣舍尼越授三比丘語言下作法訶四若無一比丘下默受不訶合衆同罪

戒本分文第二尼越授者偏情指授不依次第也

疏 五分云第一上座應語若不用語者乃至新受戒者亦得僧祇三訶不止食亦不犯施主不知供養僧法請尼指授爾時教安置尊像教行食次第如是教已應坐

次釋中初科五分上座應語卽呵止也不用語者或尼不受上座呵則次座須語乃至新戒但令尼所稟伏者一人呵已衆卽得食非謂合衆齊呵僧祇初示呵分齊施主下次明別緣此謂教俗安設非偏指授注不犯中文亦同此

一釋尼犯

疏尼所以輕者大僧偏授義希尼不敢受下訶上難希微故輕

尼犯中初大無授下二下難呵上兩並希故

(三)學家受食戒二初標名

律三受學家食戒

疏學家受食戒

第三學家即初果見諦是有學之家

二釋相二初通釋二初制意

疏凡受施之法宜自限量不容過分今此學家見諦弟子常思供奉乃至身肉比丘往取不思損費令彼貧匱因福致困生外不信又見受者貪取過度心無慈愍事是無理故制可訶

制意中初敘受施今下顯過須制初損他生謗又下貪取違慈

二犯緣

疏五緣一見諦學家二僧作法制三無因緣四自取除置地使人五食方犯

犯緣第一須見諦家此局聖境末世全無但可知教必無有犯二須僧法白二羯磨制不得往

註佛在羅閱城居士夫婦俱得見諦無所愛惜乃至身肉供養既多衣食乏盡居士譏嫌比丘畢過佛令白二制斷比丘後富更解便制此戒

戒緣中初因施招譏佛下立法制斷違制更受則犯此戒

二開釋

律若先作學家羯磨(僧與白二羯磨學家者如上)若比丘於如是學家先不請(若先請者聽往)無病(病比丘聽取是家食)自手受食(若置地若使人與者聽)食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

註若自手受咽咽犯尼突吉羅不犯者若先請若病若置地取若從人受若白二解已受食一切不犯

疏戒本四句一先明學家作羯磨二若比丘能犯人三於如是下明其犯相四是比丘下違教故結事亦希耳不能廣引

戒本初分句事下顯略

(四)蘭若受食戒二初標名

律四恐佈蘭若受食戒

疏蘭若安坐受食戒

二釋相二初通釋二初制意

疏凡在蘭若須自策勵乞食入聚方行離著乃復安坐受食非進道儀又在迥險多有賊難送食往返致有陵辱世譏起過豈能過此故制

第四制意中初示所應爲乃下叙過狀初損已過

又下損他過

二犯緣

【疏】五緣成一是蘭若險處二先不語知三無病雜緣

四自手取五食便結

列緣第二語知不犯

【記】佛在釋翅搜尼拘律園城中女人持食供養賊於

道路觸嬈比丘以事白佛佛言應語令知便卽制戒

【戒】若比丘在阿蘭若（去村五百弓遠離）迥遠有疑恐

怖處（疑有賊盜恐怖） 若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀

越（佛言應語諸婦女莫出道路有賊恐怖也） 若僧伽藍外不受食（若已出應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖故）在僧伽藍內無病（若故持食來者聽病人受）自

手受食（若有施主以食置地若教與人） 食者是比丘應向餘比丘悔

過言大德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過

是名悔過法（尼吉羅不犯者若來受教勅聽法自食令授也）

二別釋二初分文

【疏】戒本四句一人二明蘭若三先不語下在險受食

四應向下結罪也

戒本第二句注中示量計有二里第三句注無病

中若故持來以不語故止聽病人

二隨釋初明開相

【疏】此戒依文開相略盡一語知二有病三置地受四

在房外五教人受隨以一緣皆非犯相餘可解耳

隨釋開相中總括前後文注不出五緣故云略盡

對尋可見坊外卽伽藍外餘可解者卽不犯中受

教聽法等

二示尼說

【疏】尼無蘭若假有是輕

尼犯中尼制不得在蘭若處故云尼無也

【戒】諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德

是中清淨不（三說）

【戒】諸大德是中清淨默然故是事如是持

【戒】諸大德是衆式叉迦羅尼法半月半月說戒經中

來

○第七衆學篇二初標篇

【疏】正宗第七衆學篇中

二隨釋二初義門通釋二初分文

【疏】五門分之一列數釋名二諸部同異三自他四持

犯五僧尼

二隨門五初列數釋名二初制意

【記】就初所以此篇不別顯數者但威儀微細量等塵

沙何有約數定其名目故總目之爲衆學篇故諸部

中名數不定且約人之喜犯舉百列之集在篇中爲

罪纔紀自餘雜位隨相尼律威儀法聚四萬二千或
八萬種或屬法界方便根本動念有境境必戒護護
有三時前後方便無非惡作翻惡成善即是二持持
須託境故云衆學

第七篇五門初制意中初徵起但下釋通初叙本
無數下舉篇名及諸部差別證成上義且下次示
列數之意又二初正示當篇自下二統收雜位初
句總標隨下別列有三初約教示數隨相即僧尼
戒本尼律即尼犍度威儀法聚即二十犍度四萬
已下次即從境明數明了論中總括諸部重輕總
四百二十戒一一戒有十利爲四千二百一一利
有十種正行謂信等五根無貪等三善及身口二
護則成四萬二千謂之四萬二千福河言其功德
深廣常流故喩如河八萬四千智度論云比丘二
百五十略說八萬四千廣說則無量無邊故出家
人有無量無邊功德此即周法界也方便已下三
就業顯數念從境生故云動念有境戒隨境制故
云境必戒護隨一一戒復制三時前心後心通皆

二釋名二初引教釋

二[illegible]實解

制罪且夫境無有盡念不暫停是則戒制豈容思
議所以持則生無邊功德直至菩提毀則喪一切
善根永沉惡趣且境無別境全體自心心無別心
全體本性如何自屈反受輪轉耶上來三種約教
則偏收律部數已難量從境則統攝塵沙復非可
數就業則通指心念轉復無窮然列三門欲彰戒
量及成持犯無非對境故云託境名衆學也

【疏】言式叉迦羅尼者見云式沙是學迦羅尼者云應
當作語倒故言應學也多論問何故此篇獨名應當
學答餘戒易持而罪重犯懺是難此戒難持而易犯
常須念學故不列罪名但言應當學

釋名中初科善見但譯其名多論出其立意初徵
次答對上諸篇以彰獨異

【疏】疏者言若就所防彰名應云衆突吉羅篇今隱其
所防就能治行以立目故云學也論其所學實通上
四非局此篇但人情薄淡重罪多持輕便不敬若論
成行非勤攝護終不可成所以大聖覩物機緣特加
勸勉故與學名又能持此戒滿足無缺即名學行成

就行彰學功說顯教益於此受於學稱也
次科初對所防以明隱顯突吉羅翻為惡作即所
防過也學是解行對治即能治行也論下次對諸
篇以彰通局初示通但下顯局上三句明常情慢
易次三句示細過難持所以下顯對機立教有二
意初為勉其慢易又下又為彰其學功

二諸部同異

疏二諸部同異僧祇六十六戒有十八戒四分無十
誦中一百七戒四十七戒四分無五分一百戒四十
四戒四分無解脫九十六戒五十三戒四分無通無
錄出一家學也
二諸部中初列示同異彼此有者為同無者為異
通下顯後錄出謂本宗無者通令錄示雖是外宗
同歸修奉故云一家學也今恐煩文例亦不錄等
彼戒本自可知之

三自作

疏三自作教人此犯自作成無教人義縱有不為已
前人作重能教者輕
三中以威儀乖越必由自犯豈有教他代已為耶
縱下許有教他義如教人不齊整著衣之類彼犯
根本非儀二吉教者止得非儀一罪

四持犯

疏四持犯者若就心學悉具二持二犯起心修行名
作持不違制約名止持違教成非名作犯不從佛教
名止犯若尋法就事說二持唯杖囊戒具二持餘皆
止持作犯
四中初明心用雙持若對下次明教行雙持唯杖
絡囊一戒具二持犯雜犍度云時有比丘羸老不
能無絡囊盛鉢無杖而行白佛佛言聽與彼比丘
杖絡囊白二羯磨故知得法始得持之俱制不得
置肩行耳依法而持是止持從僧乞法即作持不
乞輒持是止犯置肩乖越是作犯此外並單持犯
故云除皆等

通作但

五僧尼

疏五僧尼者趣行生草尼重僧輕餘並同犯
五中僧尼同制百戒唯除二戒重輕有異趣行即
搖身入白衣舍生草上大小便尼並犯提

六 [illegible]

疏就此篇中威儀雜亂一往難覩以義分之略為四
節
疏初從始至不得立便利來有五十一戒明敬僧威

儀行所以前明者然威儀服式行坐進止飲食便利皆是僧之威容若齊整端嚴動靜有法則彰內有道行外生信敬光顯佛法利益含識若僧衆有違則自壞心行外長他惡於此僧寶倩生淡薄汙辱不輕或延三寶通不敬重故前明僧成住持故

次隨文釋總分中初敬僧者謂此諸戒並僧威儀遵承奉行即是敬僧分文爲二初判文所以下出意初總示諸戒若下別顯順違初敘順益若僧下次明違損或延三寶謂因壞僧儀延及佛法故

二敬法

疏二從不得與反抄者說法至騎乘人來有八戒明敬法威儀行所以次明者然法是濟生死之良藥開識性之眼目必能敬而順行則超越衆累遄昇彼岸若慢而輕毀則永沈生死長淪苦海殃累之深特宜須護由僧行法故次而制

次敬法中初判文所下顯意初敘法功用生死良藥喻能脫苦識性眼目喻能發智必下明敬慢損益由下示次第

三敬佛

疏三從不得佛塔中止宿下至安佛在下房來有二十六戒明敬佛威儀行佛爲法王獨拔世表大悲愍世開化無涯利益群識其恩深厚事須遵敬以求度世故制尊塔廟弘利人天有心之徒宜應歸向夙夜展虔潔淨恭仰表如在之敬法是法王之所說故次而制

三敬佛中初判文佛爲下示意初敘德顯制於法自在故號法王獨拔世表謂上求究竟大悲愍世謂下化無窮有下勸依有心謂留意向道者如在者論語云祭如在祭神如神在今借彼文明須勤至法是下示列次

四雜敬

疏四從人坐已立下十五戒出能敬之人於四儀中雜明敬尙三寶行雜三寶通列而法多餘少者明末代凡僧內明道法輕侮敬重隨緣輒說既不利人亦自虧戒所以多置網目庶使準繩無得漏越致失大利

四雜敬中初判文前三純一下通三寶故云雜也雜下示多少初徵敬法有十二戒故云法多餘少明下釋所以內明道法有所解也輕侮敬重隨緣

說者謂無所簡也所下結示能依佛制自他兩益
故不失大利

二總釋先後

【疏】所以僧前佛後者有多三寶位列不同如初已解
一體三者法須爲先佛師法也別相爲言佛初成道
次轉法輪當機悟入僧爲第三今住持僧爲利也由
僧行化說法惠利群生獲益法有大功非是下凡乃
有大聖之所說也故佛在後依法奉敬方有住持
次推釋中初推徵有下正釋初指前上卷釋歸敬
中彼明四種三寶今此但出三位一體理體合爲
一故一體下列示初一體二別相三住持各顯次
第前後不同今此戒文正據住持配文可見

二敘前實別例

【記】就初敬付中文又分四初有兩戒明教比丘著衣
服飾齊整應法內外無失能勁物心二從不得反抄
衣下訖不得戲笑來二十三戒明入聚落受請威儀
往行方法必準修持則光世生善爲利深遠三不用
意受食訖鉢水不棄白衣家來二十三戒明取納乖
方多長貪嗜故約令斷示少欲知足有正法相四有
三戒既上有所納下必有流如其乖隔非爲便利故
制依法不宜妄行
僧寶中四節三中取納語通今此但據受用飲食
耳四中上有所納即啖物已疏解此篇在文頗略
據下但釋一十五戒又唯委釋初戒餘皆略點記
文循疏不可異途或所未明委在事鈔此彼互照
甚資行說矣

【律】一齊整著涅槃僧戒

【註】佛在舍衛六群著涅槃僧不齊整故居士譏言如
節會戲笑俳說人亦如王大臣比丘舉過佛因訶責
制戒

【戒】當齊整

【註】衣不齊相言衣下者繫帶在臍下高者褰齊膝象
鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前兩角細襵者繞腰
襵皺也

【戒】著涅槃僧

【註】若不齊著者故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼等四衆並突
吉羅乃至下篇成犯相並準此

二廣釋十五 初齊著內衣二 初標名 二顯相二初 遮過明 二敘佛制戒

【經】式叉迦羅尼

【疏】不犯者或齊中生瘡下著若膝膊有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若行道者無犯

【記】今先釋初齊整著內衣戒

【疏】四分戒緣略不委悉如十誦中佛觀三世佛淨居天報皆齊整著衣然後制戒多論問曰何以內衣三衣戒獨觀三世佛餘無者答佛制五篇皆觀諸佛但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此戒獨有又云本結五篇此戒最初後結集者詮次在後以初貫後餘篇便略又云此戒於諸篇最輕恐將來弟子不生重心是以如來故觀三世淨居天方後結也又解三世諸佛結戒同異於五篇聚不必盡同至於著內外衣一切盡同是故觀於佛天然後制也

初戒通釋中初科初示本宗文略後三衣戒云觀三世初戒不敘故云不委悉如下引他部以示十誦淨居天通指色界諸天云天報者即告佛也義鈔云問淨居空言齊著故制此戒是也多論初問謂佛制戒總合通觀三世何獨此戒耶答中有四

二會三處不同

初約漏落釋又下次約先制釋又下三約遮慢釋古本淨居天下有答字即前天報也又下四約盡同釋觀佛天者觀佛取式觀天令報故問佛觀三世何須天報答三世杳邈凡情莫知然彼諸天皆服袈裟故業疏云梵天行四等恒服法衣彼知三世又復親行足堪爲證欲令深信奉行垂萬代之正軌也

【記】疏者言此是輕小之戒緣起廣辨皆威儀違失之過唯戒本中偏舉能治行者舉教勸學不明所防彼此互顯令尋條有據也

大會不同中緣起廣辨並見注中且如初戒緣六群著衣不齊整又如廣辨示高下不齊整之相故云皆示過也戒本但云齊整即能治行而不顯過故云不明所防彼下示不同意

二別釋二初 釋內衣二初 明僧祇 初翻名

【疏】就辨相中涅槃僧者梵天語也此云內衣如世凡僧所著裙耳

內衣中翻名可解

二釋相二初 正釋二初明 附七著法

【疏】然西土之僧所有內衣直將橫氎皆後前遮手張

兩角左右掖掩仍以長繩四帀纏腰抽拔使正安四𧝑而已若繩斷解裙叫在地身子覆面其事驗乎今此唐僧例如腰襻四帶紐結實有齊焉而闕緣垂地有乖法律

正釋中初科先示梵國著法安四𧝑者前後及兩邊身子覆面者舍利弗裙解恐形露遂什于地可驗西土本無腰帶今下次明唐土不同腰襻應教闕緣乖法四帶未詳今但兩帶耳

疏四分辨相唯明其非諸部互說各有高下如多論十誦聽至踝上一磔手遠行二磔手上至膝尼三衆正使行來止在踝上一磔手也故僧傳中納衣半脛誠有依矣母論踝上三指衣長四肘廣一肘半是內衣量五分從跟上取一磔手左掩其上兩邊兩葉當後兩葉不解不問而作著者吉若解不依著吉輕戒輕人作此著者提爲通引文十誦疑高母論處中又扶本律

二分齊中初示本宗不定唯明非者即如注中不齊整相如下次引諸部以示多論十誦同故合引僧分兩別尼唯一制踝上一搩若取佛搩則高二尺遠行二搩則應四尺無乃太高乎若尺八人下亭止有四尺準下一搩至半脛二搩膝上似用中人搩量止一尺耳下指僧傳即慧持法師形長八尺風神售爽常躡草履納衣半脛蓋遵十誦故云有依母論踝上三指佛指即六寸四肘計七尺二寸肘半計二尺七寸五分初示著法一搩同上十誦取脚跟上猶低少許左掩上者順左衽故（舊云異俗彼俗皆左衽豈得異耶）兩邊等葉即上四𧝑當猶前也不下次明違犯不解不問雖依教著迷教故犯解不依者雖學不行正犯此戒輕戒輕人作此著者謂見依法著反生輕乃同毀毗尼故犯提罪爲下總前取舍十誦疑高多論五分亦爾此即捨也母論處中即今取也扶本律者如注引律褰高齊膝犯不齊整故知母論正合今宗扶合作符

疏問如上明相裙以繩束如律文中有帶繫者答此以帶繫於繩也律中具之

問中律云若衣物掛露應作帶著廣三指繞腰三

周等答中鞴帶兩用則無所妨律中具者即上兩文

二不舍勒

疏若依梵奈制著舍勒者半泥洹僧也多論又制著於小衣不顯其相

衣舍勒中經音義翻云內衣或是襯內短裙或是狹幅韓袴之類故云半也多論小衣雖不顯相義同半裙

二釋犯相二初正釋頌律

疏文中故作犯應懺吉者根本吉也對首一說悔以故作故又犯非威儀吉者根本罪外復加不應失儀之罪此責心悔也若不故作者識事而作非故違教但犯根本無失儀罪此一既爾諸戒例同

釋犯相中初科初明故心雙結所作之過是根本罪更彙故心違教故加一罪若不故違單犯根本忍濫迷忘故云識事而作此謂明白直作前過而無故違之心諸戒例同者通指一篇

二引示諸篇

疏多論若犯五篇隨一犯三如犯夷罪違戒體夷違佛教提非威儀吉乃至衆學例爾懺時懺本餘二同滅由生同時故不同覆罪各有緣故

引示中多論初明彙犯隨一犯三應分三位一夷殘兩篇如文所列二提罪已下應云違戒體提違佛教吉非威儀吉三衆學篇三並是吉準今四分唯第五篇犯結二罪懺下次示行懺論明三罪不須別懺今此二吉重輕不同別犯別悔如疏兩列不同覆罪者以覆藏罪亦隨根本而生懺不隨滅故特簡之根本隨事覆藏因罪故云各有緣也

二著三衣

律二齊整著三衣戒

記佛在舍衛六群不齊整著衣長者見譏自言我知正法如是有何正法著衣不齊如俗無異比丘以過白佛因制三世而制此戒

律當齊整著三衣式叉迦羅尼

記不齊中下著者下垂過肘露脇高者過腳踹上象鼻者垂前一角多羅葉者垂前兩角後褰高也細襵者襵已安緣不犯者若脅瘡下著同前開相

疏二僧祇齊整披衣不得如總軸當通肩披著紐齊兩角左手捉時不得出角如羊耳

第二戒緣中因制三世如上所釋文引僧祇示著

衣法

【戒】三反抄白衣舍戒

【緣】佛在舍衛六群反抄衣行入白衣舍居士譏言無有慚愧如王臣居士稱比丘舉過佛訶制戒

【律】不得反抄衣（或左右反抄衣著肩上也）行入白衣舍（村落）式叉迦羅尼

【開】不犯者若脇肋邊有瘡病若僧伽藍內若在道行若作時者

【記】三祇云反抄兩邊著肩上若值風雨得抄一邊偏袒右肩得抄左邊通肩披者得抄右邊不見肘也見長老比丘即還下之

第三僧祇初明非相若值下示開緣不見等者開中制也

【戒】四不得反抄衣白衣舍坐式叉迦羅尼

【戒】五衣纏頸白衣舍戒

【緣】佛在舍衛六群以衣纏頸入白衣舍居士嫌言如居士長者種比丘舉過佛訶制戒

【律】不得衣纏頸（總捉衣角著肩上也）入白衣舍式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病肩臂有瘡若僧寺中若村外若作時或在道行者

【戒】六不得衣纏頸白衣舍坐式叉迦羅尼

【戒】七覆頭白衣舍戒

【緣】佛在舍衛六群以衣覆頭入白衣舍居士譏言何有正法覆頭如盜賊比丘聞之舉過佛訶制戒

【律】不得覆頭（若以樹葉若碎段物若以衣覆故也）入白衣舍式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病若患寒或頭上瘡或命梵二難覆頭而走者

【記】七光師云不得以妄想覆真如頭入三界白衣舍僧祇病及寒雪得覆半見長老撥却屏處無犯

第七初引光師約理釋制定戒序云光師所出宗理爽文似此之類僧祇開制可解

【戒】八不得覆頭白衣舍坐式叉迦羅尼

【戒】九跳行白衣舍戒

【緣】佛在舍衛六群跳行入白衣舍居士譏言不慚入宅如似烏雀比丘舉過佛因訶制

【律】不得跳行（雙腳跳行）入白衣舍式叉迦羅尼
【開】不犯者有病若爲人打若有賊若惡獸若有棘刺度渠壍或度泥而跳過
【律】十不得跳行白衣舍坐式叉迦羅尼
【律】十一蹲坐白衣舍戒
【註】佛在舍衛居士請僧就舍設食六群蹲坐比座手腳却倒露形居士嫌言不慚露形似婆羅門比丘舉過佛因訶制
【律】不得白衣舍內蹲坐（若在地若牀上尻不至地）式叉迦羅尼
【開】不犯者或時有病尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡者
【律】十二叉腰白衣舍戒
【註】佛在舍衛六群叉腰行入白衣舍居士譏言沙門自稱我知正法以手叉腰如人新婚得志憍放比丘舉過佛因訶制
【律】不得叉腰（匡肘故也）行入白衣舍式叉迦羅尼
【開】不犯者或有病脇下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若道路行者

【律】十三不得叉腰（以匡肘故妨比座比丘也）白衣舍坐式叉迦羅尼
【律】十四搖身白衣舍戒
【註】佛在舍衛六群搖身入白衣舍居士譏言不慚搖身如王大臣比丘舉過佛因訶制
【律】不得搖身行（左右戾身趣行也）入白衣舍式叉迦羅尼
【開】不犯者或病或爲人打戾身避杖或惡獸觸或逢擔刺戾身避或度坑搖身過或著衣看齊整者
【律】十五不得搖身行白衣舍坐式叉迦羅尼
【律】十六掉臂行白衣舍戒
【註】佛在舍衛六群掉臂入白衣舍居士譏言不慚掉臂如王長者比丘舉過佛訶而制
【律】不得掉臂行（垂臂前卻而行）入白衣舍式叉迦羅尼
【開】不犯者或有病爲人打舉手遮或惡獸擔刺人來舉手遮或浮渡渠以手招喚伴
【律】十七不得掉臂行白衣舍坐式叉迦羅尼
【律】十八露身白衣舍戒
【註】佛在舍衛六群不好覆身入白衣舍居士譏言所

著衣服不好覆身如婆羅門比丘舉告佛因訶制

【律】好覆身入白衣舍（若在村落身處處露）式叉迦羅尼

【註】不犯者或有病若被繫若風吹衣離體者

十九覆身

【律】十九好覆身白衣舍坐式叉迦羅尼

【疏】十九祇中若有露者應作方便令取物女人作者起避去

十九僧祇謂在衆中見有露身當令取物欲令彼覺女人謂尼女故意露體也

【律】二十顧視白衣舍戒

【註】佛在舍衛六群左右顧視入白衣舍居士譏言如盜竊人比丘舉過佛因訶制

【律】不得左右顧視者（在村落處處看也）行入白衣舍式叉迦羅尼

【註】不犯者或有病或仰瞻日時節或命梵二難左右處處伺求便道逃走者

【律】二十一不得左右顧視白衣舍坐式叉迦羅尼

【律】二十二高聲白衣舍戒

【註】佛在舍衛六群高聲大喚入白衣舍居士譏言如婆羅門不知慚愧無有正法比丘舉過佛因訶制

【律】靜默入白衣舍（是中不默者高聲大喚若囑授若高聲施食）式叉迦羅尼

【註】不犯者或有病若聾不聞須高聲囑授若高聲施食若命梵二難高聲而走者

【律】二十三靜默白衣舍坐式叉迦羅尼

【律】二十四戲笑白衣舍戒

【註】佛在舍衛六群戲笑行入白衣舍居士譏言不慚戲笑如獼猴何有正法比丘舉過佛因訶制

【律】不得戲笑（露齒而笑）行入白衣舍式叉迦羅尼

【註】不犯者或有病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑者

二十五戲笑

【律】二十五不得戲笑白衣舍坐式叉迦羅尼

【疏】二十五祇中可笑事逼不得出斷呵呵而笑當忍之起無常死想又不可忍以衣遮口身不靜者動手足折草木

二十五僧祇斷即齒根肉當下教抑忍法又下教方便遮飾爲免俗譏

二十六正意受食

【律】二十六不用意受食戒

【緣】佛在舍衛居士請僧設供六群不用意受食捐棄羹飯居士譏言沙門無厭貪心多受如穀貴時比丘舉過佛因訶制

【戒】用意受食（不用意者棄羹飯食）式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮案上者

【疏】二十六五分左手一心擎鉢右手扶緣

二十六五分示用意之相

二十七平鉢受食

【律】二十七溢鉢受食戒

【緣】佛在舍衛居士請僧六群溢鉢受食捐棄羹飯居士譏言無慚無厭如餓貪多比丘舉過因訶制戒

【戒】當平鉢（不平者溢鉢也）受食式叉迦羅尼（不犯者或時有病或鉢小或墮案上）

【疏】二十七十誦云不溢鉢受食此則了於平鉢之言有師尋擧注戒云言不平者謂離偏斜過也

二十七十誦名相顯了謂受食不許滿溢故云平鉢有下斥非彼謂持鉢不平正故云離偏邪

【律】二十八溢鉢受羹戒

【緣】佛在舍衛居士設供六群取飯過多不容受羹居士譏言如餓貪食人比丘舉過佛因訶制

【戒】平鉢受羹（溢出流汗）式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有病或鉢小墮食案上平等受者

【律】二十九不等受食戒

【緣】佛在舍衛居士設供手自斟酌自下飯已入內取羹還食飯已盡時與羹已復還取飯飯還羹盡譏似餓人比丘舉過因訶制戒

【戒】當羹飯等食（彼不等者飯至羹盡也）式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病若正須羹不須飯須飯亦爾或日時欲過或命梵二難疾食者

【律】三十不次受食戒

【緣】佛在舍衛居士設供手自斟酌六群不次取食居士譏言不厭足譬如豬狗牛驢駱駝烏鳥比丘舉過佛因訶制

【戒】當以次食（彼不次第食者鉢中處處取食食也）式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病或患飯熱挑取冷處若日時欲過

若命梵二難疾食也

【律】三十一挑鉢中食戒

【緣】佛在舍衛居士設供手自下食六群受食當挑鉢中令視空相居士譏言不厭受食如牛驢馬駱駝豬狗比丘白佛因訶制戒

【律】不得挑鉢中（從四邊挑鉢中央至鉢底）而食式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病患食熱開中令冷若日時欲過若命梵二難疾刳中食者

【律】三十二為已索食戒

【緣】佛在舍衛居士設供六群自為索食如飢餓時居士譏言何有正法受取無厭比丘舉過佛因訶制

【律】無病（有病開自為已索食）不得自為已索羹飯式叉迦羅尼

【開】不犯者若病若為他他為已若不求而得者

【律】三十三飯覆羹戒

【緣】佛在舍衛居士設供六群受羹居士識次取羹比丘於後以飯覆羹居士譏言受取無厭如飢餓人何有正法比丘舉過佛因訶責制戒

【律】不得以飯覆羹更望得式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病若請食或正須羹有時正須飯者

【律】三十四嫌視比座戒

【緣】佛在舍衛居士設食六群得少比座分多語居士言汝今請僧自恣多少居士有愛報言我等與比丘舉過佛因制戒

【律】不得視比座鉢中（是中觀者雖多雖少）食式叉迦羅尼

【開】不犯者比座病若眼闇為看得食不得食淨不淨受未受者若自有病開

【律】三十五不繫鉢食戒

【緣】佛在舍衛居士設食六群受已左右顧視不覺比座取鉢藏之比丘白佛因訶制戒

【律】當繫鉢想食（謂非左右顧視也）式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有病比座眼闇如前方便或看日時或命梵二難欲逃避左右看視者

【律】三十六大摶食戒

【緣】佛在舍衛居士設供六群大摶令口不受居士譏言不知厭足如豬狗駱駝驢牛烏鳥比丘聞舉佛因制戒

三十八含食語

【律】不得大揣飯（口不容受）式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病日時欲過命梵二難疾疾食

【律】三十七大張口待食戒

【緣】佛在舍衛居士設供比丘食未至先張口居士譏言不慚無厭如猪狗駱駝牛驢比丘舉過佛因訶制

【律】不得大張口待飯食（飯揣未至先大張口）式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有如是病或日欲過命梵等難疾疾食者

【律】三十八含飯語戒

【緣】佛在舍衛居士設食六群含飯語居士譏以猪狗駱駝烏鳥爲譬比丘舉過佛因訶制

【律】不得含飯語（飯在口中語不可了令人不解也）式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有病或噎而索水或命梵二難作聲食者

【疏】三十八僧祇若僧問使聲不異者答之不爾咽已答五分益食時聽須不須

三十八僧問聲不異者口雖有食語分明故不爾謂聲異也五分行益至前或須不須故開語之

四十遺落飯食

【律】三十九揣飯擲口中戒

【緣】佛在舍衛居士請僧手自斟酌六群揣飯遙擲口中居士譏言不慚無厭如似幻師比丘舉過佛因制戒

【律】不得揣飯遙擲口中式叉迦羅尼

【開】不犯者有病若被繫縛擲口中而食者

【律】四十遺落食戒

【緣】佛在舍衛居士設食六群手把飯揣齧半食居士譏言受無厭足如猪狗駱駝驢牛烏鳥比丘舉過佛因訶制

【律】不得遺落飯食（半已入口半在手中）式叉迦羅尼

【開】不犯者有病噉薄餅焦飯若瓜甘蔗噉菜梨果蒲桃藥棄心者

【疏】四十僧祇麨餅段段分齊令可口瓜果等不犯

四十此戒人多不曉謂手持物嚙半入口手中有餘故云遺落文引僧祇段段謂手斷成片使與口相可瓜果等開者通而而爲言但使可斷者犯不可斷者皆開

【律】四十一頰食戒

【註】佛在舍衛居士設供六群頰食居士嫌言沙門不知慚愧如獼猴食比丘舉過佛因訶制

【律】不得頰飯食（令兩頰鼓起如獼猴狀）式叉迦羅尼

【註】不犯者病日時欲過或命梵難疾疾食者

【律】四十二嚼飯作聲戒

【註】佛在舍衛居士飯僧六群嚼飯作聲居士譏言如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘舉過佛因訶制

【律】不得嚼飯作聲食式叉迦羅尼

【註】不犯者有病嚼乾餅及焦飯甘蔗瓜果蒲桃胡桃椑桃梨風梨者

【律】四十三噏食戒

【註】佛在舍衛居士設供六群大噏食居士嫌言無有慚愧食如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘白佛因訶制戒

【律】不得大噏食飯食（張口遙呼噏食）式叉迦羅尼

【註】不犯者病若口痛若食羹若食乳酪漿酥毗羅漿若苦酒者

【律】四十四舐食戒

四十四舌舐食

【註】佛在舍衛居士設供六群吐舌食居士嫌言無慚愧如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘舉過佛因訶制戒

【律】不得舌舐食（以舌舐飯摶食）式叉迦羅尼

【註】不犯者有病或被縛或手有泥及垢膩汙舌舐而取

【疏】四十四僧祇月直監食欲知生熟鹹酢著掌中舌舐之

四十四僧祇以本制正受食時故爲緣開許

【律】四十五振手食戒

【註】佛在舍衛居士設供手自斟酌六群振手而食居士譏言無有正法如王大臣比丘舉過佛訶制戒

【律】不得振手食式叉迦羅尼

【註】不犯者有病或食中有草有蟲或手有不淨振去之或有未受食手觸而汙手振去之

【律】四十六手把散食戒

【註】佛在舍衛居士設供六群手把散飯食居士嫌言食如雞鳥比丘舉過佛因訶制

【律】不得手把散飯食（散棄飯也）式叉迦羅尼

四十七汙手捉食器

【註】不犯者有病或食中有草蟲或有不淨汙或有未受食捨棄之

【律】四十七膩手捉飲器戒

【事】佛在舍衛居士設供六群以不淨膩手捉器居士嫌言無法如王大臣比丘舉過佛因訶制戒

【律】不得汙手捉飲器（器有膩飯著手也）式叉迦羅尼

【註】不犯者有病或草上受葉上受洗手受者

【疏】四十七祇中受飲器不得深含緣觸著額鼻不得飲盡留少許當口處棄之與下坐

四十七僧祇飲器不觸額鼻亦恐膩汙留少棄之條其口處

【律】四十八棄洗鉢水白衣家戒

【事】佛在舍衛六群在食家棄洗鉢水飯食狼籍居士譏言多受如餓人比丘舉過佛因制戒

【律】不得洗鉢水（雜飯水也）棄白衣舍內式叉迦羅尼

【註】不犯者有病或時合器若澡盤承取水持棄外者

【律】四十九大小便生草上戒

【事】佛在舍衛六群大小便涕唾草葉上居士見譏無慚愧如猪狗駱駝牛驢比丘舉過佛因訶制

五十水中大小便

【律】不得生草上大小便涕唾除病（以病故不堪避佛言不犯）式叉迦羅尼

【註】不犯者流墮生草葉上若鳥銜而墮者

【律】五十水中大小便涕唾戒

【事】佛在舍衛六群水中大小便涕唾居士譏言如猪狗牛驢駱駝比丘舉過佛因制戒

【律】不得淨水中大小便涕唾除病式叉迦羅尼

【註】不犯者有病或於岸上大小便流墮水中或風吹鳥銜墮者

【疏】五十大小行處下卷鈔中廣引

五十指下卷鈔即雜行篇

【律】五十一立大小便戒

【事】佛在舍衛六群起過居士見嫌言此沙門無有正法立大小便如牛馬猪羊駱駝比丘舉過佛因訶制戒

【律】不得立大小便除病（以病故不堪蹲也）式叉迦羅尼

【註】不犯者有病被繫或脚蹲有垢膩若汙泥者

五十二下二十說法戒

四分律含注戒本疏行宗記四下之三

【律】五十二與不恭敬人說法戒

【緣】佛在舍衛六群與不恭敬反抄衣人說法時比丘聞之少欲知慚者舉過佛因訶制戒

【制】不得與反抄衣不恭敬人說法除病式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有如是病若為王王大臣者

【疏】五十二下有二十戒皆是非儀軌為說法如涅槃經云非時非處例亦同矣如律所開唯王臣聞豈非法由人弘且悅形好事通情服自有恒準

五十二下二十戒者從五十二至五十九有八戒又從八十六至九十二有七戒又從九十六至一百有五戒共二十戒如下引證非時如反抄衣等非所宜故非處如下經行處在後行非道等如律下示開意以此諸戒並開為王大臣故且悅形好謂初弘法化權暫引接事通情服謂後得信樂不可自輕還須從制故云自有恒準也

【律】五十三不得為衣纏頸人說法除病式叉迦羅尼

如上

【律】五十四不得為覆頭者說法除病式叉迦羅尼如上

【律】五十五不得為裹頭者說法除病式叉迦羅尼如上

【律】五十六不得為叉腰者說法除病式叉迦羅尼如上

【律】五十七不得為著革屣者說法除病式叉迦羅尼

如上

【律】五十八不得為著木屐者說法除病式叉迦羅尼

如上

【律】五十九不得為騎乘者說法除病式叉迦羅尼如上

【律】六十佛塔中宿戒

【緣】佛在舍衛六群宿佛塔中有慚愧比丘舉過白佛因而訶制

【制】不得佛塔中止宿除為守護故式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病若為守護故止宿或為强力者所執或命梵難故止宿者

【律】六十一藏財物佛塔中戒

【緣】佛在舍衛六群藏物置佛塔中少欲比丘以過白佛因訶制戒

【律】不得藏財物置佛塔中除為堅牢故式叉迦羅尼
【疏】不犯者或有病若為堅牢故藏著佛塔中或強者所執命從二難者
【律】六十二著革屣入佛塔中戒
【疏】佛在舍衛六群著革屣入佛塔中有慚比丘以過白佛因訶制戒
【律】不得著革屣入佛塔中式叉迦羅尼
【疏】不犯者或有如是病或為強者所執喚入佛塔中
【律】六十三不得手捉革屣入塔中式叉迦羅尼如上
【律】六十四不得著革屣繞塔行式叉迦羅尼如上
【律】六十五不得著富羅入佛塔中式叉迦羅尼如上
【律】六十六不得手捉富羅入佛塔中式叉迦羅尼如上
【律】六十七塔下食汙地戒
【疏】佛在舍衛六群塔下坐食已留食及草汙地而去以過白佛因制不得坐食又作塔作房若施池井施食衆僧集坐迮聽塔下坐食不應汙地也
【律】不得塔下坐食留草及食汙地式叉迦羅尼
【疏】不犯者一坐食及不作餘食法比丘病比丘聽著脚邊一處出時持棄者
【律】六十八擔屍佛塔下過戒
【疏】佛在舍衛六群擔屍從塔下過護塔神瞋樂學戒者以過白佛因訶而制
【律】不得擔死屍從塔下過式叉迦羅尼
【疏】不犯者或有病或須此道行或為強力者所呼而去
【律】六十九不得塔下埋死屍式叉迦羅尼如上
【律】七十不得在塔下燒死屍式叉迦羅尼如上
【律】七十一不得向塔燒死屍式叉迦羅尼如上
【律】七十二不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入式叉迦羅尼如上
【律】七十三持死人衣牀塔下過戒
【疏】佛在舍衛六群持死人衣及牀從塔下過住處神瞋行頭陀者以過白佛因訶制戒
【律】不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏式叉迦羅尼
【疏】不犯者或時有如是病若糞掃衣比丘浣染香熏

已持入者

【律】七十四不得佛塔下大小便式叉迦羅尼如上

【律】七十五不得向佛塔大小便式叉迦羅尼如上

【律】七十六不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入式叉迦羅尼如上

【律】七十七不得持佛像至大小便處式叉迦羅尼

【記】如上有三事不犯或時有如是病或時道由中過若爲强力者所持去並無犯

【律】七十八不得在佛塔下嚼楊枝式叉迦羅尼如上

【律】七十九不得向佛塔嚼楊枝式叉迦羅尼如上

【律】八十不得在佛塔四邊嚼楊枝式叉迦羅尼如上

【律】八十一不得在佛塔下涕唾式叉迦羅尼如上

【律】八十二不得向佛塔涕唾式叉迦羅尼如上

【律】八十三涕唾佛塔邊戒

【緣】佛在舍衛六群佛塔四邊涕唾比丘擧過佛因訶制

【律】不得佛塔四邊涕唾式叉迦羅尼

【開】不犯者有病或鳥銜或爲風吹去者

【律】八十四向塔舒脚戒

【緣】佛在舍衛六群向塔舒脚坐樂學戒者擧過白佛因訶制戒

【律】不得向塔舒脚坐式叉迦羅尼

【開】不犯者或有病若中間有隔或爲强力所持者

【律】八十五安佛下房戒

【緣】佛在拘羅國六群安佛在下房已在上房住行頭陀比丘擧過白佛佛訶制戒

【律】不得安佛像在下房已在上房住式叉迦羅尼

【開】不犯者或有如是病持佛像在下房已在上房住或命梵二難者

【律】八十六人坐已立不得爲說法除病式叉迦羅尼如上

【律】八十七人臥已坐不得爲說法除病式叉迦羅尼如上

【律】八十八人在座已在非座不得爲說法除病式叉迦羅尼如上

【律】八十九人在高座已在下座不得爲說法除病式

叉迦羅尼（如上）

【戒】九十人在前行已在後行不得爲說法除病式叉迦羅尼（如上）

【戒】九十一人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病式叉迦羅尼（如上）

【戒】九十二人在道已在非道不應爲說法除病式叉迦羅尼（如上）

【戒】九十三携手道行戒

【緣】佛在舍衛六群携手在道或遮他男女居士譏言無有正法如王大臣豪貴長者比丘畢過佛因制戒

【戒】不得携手在道行式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有病或比丘患眼闇須扶接者

【戒】九十四上樹過人戒

【緣】佛在舍衛比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便神瞋伺便欲斷命根比丘以過白佛因制不得樹上安居及繞樹大小便若先有大小便處聽

【戒】不得上樹過人除時因緣式叉迦羅尼（不犯者或有病或命梵難上過人者）

九十五杖絡囊

【戒】九十五擔杖絡囊戒

【緣】佛在舍衛跋難陀絡囊中盛鉢貫杖頭肩上擔居士謂是官人皆下道避比丘畢過佛因訶制

【戒】不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行式叉迦羅尼

【開】不犯者或病或爲强力者所逼若被縛若命梵二難者

【釋】九十五戒杖絡囊中開猲磨方得持也此謂恒杖非是時須如打露驅毒可亦加法

九十五初示所開此下簡濫恒杖謂恒所持者朝行須打露逈蛤驅毒物時暫用者則不須法

【戒】九十六爲執杖不恭敬者說法戒

【緣】佛在舍衛六群爲不恭敬者說法諸比丘畢過佛因訶制

【戒】人持杖不恭敬不應爲說法除病式叉迦羅尼

【開】不犯者或時有病或爲王及大臣者

【戒】九十七人持劍不應爲說法除病式叉迦羅尼（如上）

【戒】九十八人持矛不應爲說法除病式叉迦羅尼（如上）

【戒】九十九人持刀不應爲說法除病式叉迦羅尼（如上）

（一）第八七滅諍法二 初標章 二釋列二 初顯意分文

【律】一百人持蓋不應為說法除病式叉迦羅尼如上

【律】諸大德我已說眾式叉迦羅尼法今問諸大德是中清淨不三說

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持

【律】諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來若比丘有諍事起即應除滅

【疏】佛言諍有四種言諍覓諍犯諍事諍言諍者以現前毗尼多人語二種滅滅也覓諍以現前憶念不癡罪處所四滅滅也犯諍以現前自言治草覆地三滅滅也事諍者以一切滅滅其三種諍各分上中下三品合明九種事諍一種緊上三諍隨分九品應隨現前中三種五種滅上中下品對病說藥應善觀解也

【記】後解正宗第八七滅諍法

【疏】七滅諍者病藥觀對機用權儀各有治方未可備釋律本法聚獨據一篇諸師疎略相從而已至於條貫罕出宗途良由文相且周致令解釋無異今為略明其相知其治滅之方就分為二初明四諍即是病起之源後列七藥除殄之法

二疏文解釋二 初明四諍二 初敘意分章

第八七滅諍叙意中初二句叙篇意四諍如病七法能殄如藥觀謂能斷當須審諦對謂藥病不得有差機用即智謀權儀謂隨宜用舍謂此篇乃出觀緣適變用藥殄諍和眾之權方耳次二句彰事廣律下二句指所出律本法聚即滅諍犍度諸師下敘今昔初敘昔初二句指所失疎略謂不詳考相從謂無通變從循也次二句彰所闕條謂條理貫謂貫攝由本文中藥病參亂當須條貫使各有宗途昔並未明故云罕出下二句示相循所以文相即指犍度二敘今反上二義一不專循舊二分示宗途如下示相分品舉藥配病並有條緒是也

【記】就初中若有諍起即除滅者以凡心受道我倒未傾至於同住多生見過過而不除轉增舊習若就檢勘懷迷致諍諍既紛然僧和安在故佛制約即須除滅縱而不思遂覆大法三寶沒世莫不由之故拘睒彌國起諍之由及後法滅還於此國先須識病何者為諍略分為三初識名相二分品量三治滅法

初明四諍叙意中初叙生諍之損有二初至轉增

二驗業則釋 二初略名標 二初標示 二列釋四初 文

舊習即損自文至僧和安在即壞衆法故下二敘制滅之益縱不思者謂縱其迷執而不思止寢大法者佛法二寶賴僧而住僧義既失佛法豈存下引拘睒彌緣爲證律明佛在彼國諸比丘互相鬭諍佛親勸喻汝等出家爲道同一師學如水乳合莫共鬭諍如是三諫還復不止佛不語衆僧自持衣鉢以神足力還舍衛國此即如來在世之事故云起諍由也及後滅法者摩耶經說千五百歲後俱睒彌國三藏與羅漢弟子互殺惡魔外道競破塔寺殺害比丘一切經藏阿耨達龍王悉持入海於是佛法滅盡先下發起分章

鈔 就初文中佛言諍有四種

疏 一言諍者謂評法相是非須知邪正各執已見而生其諍諍由言起故曰言諍二覓諍者比丘犯過理須爲除制有三根五德舉來詣僧伺覓前罪令其除殄因舉評犯遂生其諍諍由覓生故曰覓諍三犯諍者有過在懷宜須懺蕩罪相難識各識紛紜遂生諍競競由犯起故曰犯諍四事諍者羯磨被事義在明片有乖遠未有成遂然人情易忍同和理難各執一見事法成壞由斯致諍諍起由事故曰事諍

識名中言諍者因評法相如律諍十八事餘諍例此覓諍因他舉罪諍其成否犯諍因有懺罪諍其重輕事諍唯據羯磨僧事若非羯磨並歸上三事法成壞者事即所加法即能被更兼能秉人及所託界四法並有如非成壞

二分品最初標示

疏 上略釋名相次明分品

二正明二初示數

疏 用七藥治四諍諍分十八則離於藥亦有十八也第二品最示數中七藥四諍各有十八即是總別開合異耳

二分品二初總分四諍

疏 何者是邪言覓犯諍各分三品則上中下故分九種也事諍一種離爲九品約言覓犯各生事諍分品中初科初明三諍共爲九品次明事諍自分九品者即上三諍涉羯磨者皆歸事攝

二別分爲三

疏 如何識邪謂言諍中若評教理是非犯相輕重是名言諍若評羯磨是非迷悟不決此名言諍中事諍若評三根清濁五德通塞是名覓諍若評用法治舉

三、明治滅法二 初總章

徵覈虛實則名覓諍中事諍於五犯聚懺許有濫名犯諍非法羯磨定罪重輕是名犯諍中事諍隨本諍分上中下異故成九品

次科第列三諍對顯事諍一一兩分方見四諍條然無濫隨本諍分者謂此事諍同前三諍為九品也

記三明治滅方法者

三治滅法此正對病用藥前後交參世傳滅諍難解止是此科今為圖示皎如指掌若覽此圖則從來之難一朝忽易也

現前一種通三諍該九品除下品言犯不兼羯磨

三 列釋四初 一 言諍三初總 二 別列三初 下品

但有三法餘七並加羯磨皆具五法自言一種局後犯諍通治二品自餘五種單對一品上云七藥四諍各分九品諍如上分藥九品者言諍二藥覓諍四藥犯諍三藥則為九也

疏且就言諍分三品

疏下品言諍以三品現前毗尼滅一人現前兩家同聚各說教理也二法現前以三藏教判也三毗尼現前教旨明白疑闇自遣也

言諍下品中三法現前與後五法相濫初簡人者三中能所合論俱別人故五中人者但收所諍能斷屬後僧中二簡法者前是教文後即羯磨三簡毗尼前約開迷殄息五據選德同許是則此三名通事局僧界二種名體俱局

二 中品

疏中品言諍以五品現前滅一人現前須各陳諍意也二法現前須僧作法詳評也三毗尼現前須用羯磨有德同評無德貶退也四僧現前戒見利及三業無乖同聚也五界現前隨約限內有僧皆集無得隱也

三上品

中品言諍三毗尼中須用羯磨謂作單白揀集智人不誦戒等人作白遣出故云無德貶退四僧現前須四人已上五界現前局據作法分齊

疏上品言諍用現前多人語滅由前德人屏處評理依法斷訖能起諍人身既不見謂有欺隱是以如來制令兩衆同聚對面行籌多者即是法如藥說上品中現前如上多人語者初敘由屏處斷訖羅上毗尼現前也是下顯制捉籌多者爲是所謂多人語也法如藥說指下解文中

三結示

疏上解言諍竟

二覺諍

疏次明覺諍三品以四藥滅者覺分三品以五法現前憶念藥滅下品五法現前不癡藥滅中品五法現前罪處所藥滅上品覺諍

三犯諍

疏次明犯諍三品以三法現前自言治滅下品以五法現前自言治滅中品以五法現前草覆地滅上品犯諍

覺犯藥病相配尋圖可知

四事諍

疏言事諍者更無別藥即依三品如上用藥各隨同滅是以文云以一切滅滅文中具三品諍各分三品下謂分諍設藥治滅之相如上解也

事諍中初示列諍同謂三種事諍隨一種中分品同上故云即依三品如下明用藥同各隨謂隨諍不同同滅謂皆歸殄息下引文證一切之言總收七藥點文可解具對注合作此

二次列七藥初標章

律應與現前毗尼當與現前毗尼

疏次解第二藥初明後釋

次列七藥牒章云第二藥者牒前次科明藥即解文也初明即牒戒文後釋即下注解

疏言應與現前者謂法教託相相須面現屏量闇斷終未息情此是意也

釋中初科可解

疏言毗尼者此云律也律者分也筆也謂須商度據量有在若律呂之分氣故也又如世法據刑約制道法亦爾依根附教各有差降不可乖越故曰法也律字安聿聿者筆也必審教驗情在筆投斷如斯面對故曰毗尼如初解也

當與

次科翻名示義謂下別釋初釋分義一年十二月奇月為律偶月為呂律為陽呂為陰一律一呂各有二氣六律六呂共二十四節氣故今喻擬量判斷無濫又下次釋筆義初約俗律釋上卷云筆即法家之象是也據刑謂刑名約制即條制（有作據形約形）（課也）依根即三根附教即律文律下正合筆義從人從聿象人執筆說文曰聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律（書君過故）燕謂之弗秦謂之筆審教謂詳法制重輕驗情謂察用意深淺俗中判斷落筆定刑況今律乘準判即決擧彼類此故曰如斯言面對者即現前義如初解者指上三五現前

【疏】言當與者既具三法五法明觀灼然須順教行以定紛諍故曰也

三中初牒前應與須下正釋當與須即當義

【記】佛在舍衛國時迦留陀夷與六群在河浴迦留陀夷誤著彼衣而去六群比丘後謂彼盜便不現前與滅擯羯磨迦留陀夷以緣白佛便訶責已因制此法有三種現前法毗尼人也有五種現前法毗尼人僧

釋注解

界也云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議往反者是云何僧現前應來者來應與欲者與欲得訶人不訶者是云何界現前唱羯磨作制限者是此現前法通一切羯磨若別人對首心念三種現前即得若四人五人已上僧法若作羯磨必須五法現前以羯磨所起必在作法界故唯除結界自然界中也

【疏】就解分二初緣後相就初由在屏處作滅法不召犯人問何心取法是人非何名宜數所以制約須面對論三五兩相義如前解又言此現前法通諸羯磨以類傍通文相可解

釋注中初二句分文從初至羯磨是叙緣迦留陀夷佛下即列相就下別釋為二初釋緣滅法即是滅擯心為業本故必問心所下釋相指前可解又下點後文本制滅諍彙該一切衆別羯磨故云傍通等

【戒】應與憶念毗尼當與憶念毗尼

【註】佛在王舍城時沓婆摩羅子為僧知事六群中得

二憶念

惡房臥具惡請處起瞋謗言有愛恚怖癡遂以婬事誣謗親於衆中佛問虚實彼言我從生來乃至夢中不婬況於覺寤比丘以事詰問六群便言沓婆清淨無如是事佛言沓婆無著人不故犯戒應白四羯磨與憶念法也

疏二明憶念者與法證明憶記無犯也無著羅漢方行此法自餘下凡不可依據不合行也

第二準前亦合分文爲二後五亦然初略示無著下簡濫注中初緣起卽上二謗戒緣前云慈地嗔謗卽六群一數也親下制法又二前對衆撿勘後與羯磨

律應與不癡毗尼當與不癡毗尼

註佛在王舍城時難提比丘得癲狂病行來出入不順威儀多犯衆罪比丘詰問便言癡時造罪病差不作以事白佛佛言三種狂癡一者常憶說戒常來二者不憶說戒不來三者或憶或來或不來此人應白四與不癡羯磨證知病時造過差後不造應僧清淨得足數故制

三不癡

疏三明不癡者以癡造罪非心所懷於教不制擬解不作未可徵治不無有犯故作白四證癡不犯與癡狂法明行白二由諍是非稍難除殄故此狂法便行白四也

第三爲二初正釋癡卽顛狂心亂癡解謂狂病已止得法解竟不無前犯者示有他疑不與同法故與癡狂下簡濫顛狂羯磨及與淨法並用白二此有二意一爲簡二法二爲彰別意注中初緣以事白佛下是摘文出三狂初是下品二卽上品此二不與法三卽中品故須與法

律應與自言治當與自言治

註佛在瞻波國白月十五日僧說戒時佛在衆坐默不說戒初夜已過阿難請說佛言欲令如來於不淨衆中說戒者無此理也中夜後夜請答亦爾時大目連卽以天眼觀犯戒者去佛不遠內懷臭爛外現完淨卽手牽出來白佛言衆已清淨應得說戒佛言自今已後不應爲取自言治因制此戒

四自言

疏四自言治者罪是自生還須自露對於人衆而陳

其失故曰自言因言其罪情無隱伏則曰治也緣中由不取自言恐後清人濫被驅遣因制斯藥亦有三法自言五法自言如上現前可以知也

第四初釋文緣下釋注初緣後相尋文可解

五多人法二
初釋文正釋

釋應與多人語當與多人語

註佛在舍衛國時諸比丘於十八事諍不息遂至僧中斷不了以事白佛佛言應與多覓罪相法非法語同一處應差比丘令行舍羅行有三種一者顯露二者覆藏三者耳語若上座標首智人和尚闍梨住如法地應顯露行舍羅若住非法地者作下二法行之若非法語人多彼應作亂起去故此律本云求覓罪相意亦同之

釋五多人語者由諍法相取解不同故召兩朋同處面決行籌五德具八法者三種量度詳審衆情又知義理邪正明決依法行之非法者多且令散去後當更斷待法語人事希法隱故略不述

第五初科先叙緣即注從初至不了也故下次示制法即注以事白佛已下文也八法者律云不愛不恚不怖不癡知已行不行有如是五法應差行舍羅并解三種行籌法共爲八也三種如注所列舍羅即籌籌有二別一完二破從正者捉完籌隨邪者捉破籌多者爲是細尋可解注中此律下示別名事希下三顯略

二指事傷歎

釋今亦有師共諍佛性或道理有或執行成俱有俱無不能自決十住羅縠凡下絕思義須三藏據理取斷是名事露法隱誰有行之

次科或理有謂理性本具不假修證此執有也或行成者謂行功所成非性本有此計無也俱有謂亦理具亦修成此計兩亦俱無如定性聲聞闡提無等此執雙非也然彼佛性不墮四句凡計一端俱爲戲論十住字誤合云十地或通指十聖或但第十地及等覺人彼見佛性如隔羅縠觀月喻其未明涅槃經云菩薩位階十地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人能得見耶文況下凡非彼所測則可知矣義下明合用此法由是言諍須教殄滅是下傷時不用露顯也法何所隱由人不行

耳

六罪處所覓正罪

律應與罪處所當與罪處所

註佛在釋翅瘦國時象力釋子善能論議得外道切問前後相違僧中亦爾比丘以事白佛佛言僧應白四與彼羯磨治取本罪奪三十五事若伏首本罪者應白四羯磨如法爲解故立此法有本爲覓罪相者意同如上而次第六滅覓諍上品藥故

疏六明罪處所者由彼比丘多造罪故輒便首重及後舉勘便復引輕僧量其情亦可推覈未舉自陳多是其實恐治引輕定是虐枉故重加法奪其智能伏首本罪方爲解救故僧作法徵其罪處故曰也

第六初科前叙緣起即象力也故重下示制法注文有本下示異名而下示次第由前名濫恐倒亂故仍定品位決無相濫矣

二定名

疏律本此名或名覓罪相者或以多人爲覓罪相者今誦戒人不釋藥之上下對病治滅應先誦多滅後誦覓相此是好也

次科或名覓罪相據律本也今删定戒依律易之或以多人爲覓罪者錯用後名召前法也由律名同致令濫用今下教依次誦（釋字誤合作識）今删定戒多覓是多人語單覓即罪處所名相既正藥病不差故云好也

七草覆地

律應與如草布地當與如草布地

註佛在舍衛國比丘共諍經年難滅以事白佛聽彼此二衆相對共滅應一衆中上座作白言我等行來出入多犯諸罪除遮不至白衣家餘罪共長老作草覆地滅彼一衆中上座亦如上作白已彼此和合罪諍俱滅更不相問如草覆地

疏七明草覆地者兩朋相諍經年難滅勘撿罪事不知首尾無由以教取斷是非故直面對各陳各失不須後說彼我是非罪諍於此一時俱淨如草掩泥事淨便止故曰也

第七初叙緣起即拘睒彌諍經涉六年故下示制法面對各陳等即法儀也如下結名法藥如草久諍如泥從喻爲名注中兩衆各一上座先令彼衆伏地上座白懺此衆受之然後此衆對懺亦爾遣

○第三廣教別流通

三點結章

不至白衣家由對俗犯所以除之

【律】諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不三說

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持

【註】始從四重終此七滅諍八篇之文廣教正宗也皆謂犯略制廣補其行教有當機益

【疏】結後釋云如注所引當機益者明上八段廣教正宗惠利在機必修於行剋剪煩惱深有成益也

結章中結後釋者即指注也八段是教教必利機機必修行行必破惑證果為益之深固可知矣

【律】諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學式叉迦羅尼法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來

【記】此即廣教流通文也恐惰疎放故總結以示之

【疏】大段第三言諸大德我已說戒經序下廣教別流通也還牒九段反束告知舉教所出勸說流通也

第三廣教別流通中還下二句釋前牒名舉下二句釋後佛說等通結

○三通結三段

【疏】自上明廣教三段竟

三段可解

○第二略教二初標章科判

【疏】次釋第二大段略教行法文分三段第一從初若更有餘佛法至應當學來明略教發起序第二從忍辱第一道下至廣分別說來略教正宗第三諸比丘下勸修流通也

【律】若更有餘佛法是中皆共和合應當學

【註】此謂略教之別序也剛佛利機未勞廣與直舉綱要聞皆會道

二隨文解釋分三 ○初序分三 初標舉三解 二引釋人三初 三釋義 初正釋

【疏】就初略序文云若更有餘佛法者

【疏】一解據上釋迦所說為本望下六佛在釋迦之前謂之為餘故曰餘佛法也明此勸信修學與下略說作興致之由故名為序

第二略教亦分三分序中三解初解正釋中二初釋餘義據上釋迦說者即廣教六佛在釋迦前者並過去佛也明下次釋序義

二明列意

【記】又解上章八篇廣相二機同感序引七佛咸共說之略教既被化初多被攝心之士恐於末法無機不須故列七法同成一禁也

次列意中對廣明略廣教通被三時利鈍二機略教反上一被化初二唯利士恐下出疑情故下正列意

三問答

【記】問前解云下有七佛說略何故偏指六佛爲餘答六佛攝義既寬從多故也

問中云前解者卽上卷明二教中對前廣教七佛略偈並合爲餘文中偏指故須問決答中釋迦一偈止明三業總前廣教更無別法前六佛偈各明一行如忍辱等廣文不攝故曰義寬前可包後後不攝前故曰從多也

二歎所說法

【記】又解據上廣教爲當機之法略教在廣之外謂之爲餘通右攝心之能理須齊奉故曰是中和合應當學也

次解前廣爲本後略爲餘文理須便此釋可取

三指所犯罪

【記】或指偷蘭之罪八篇不列爲餘不成解也

後解全非略教序意故所不取

○二正宗第二 初標舉

【疏】第二段略正宗法文分爲七

【律】忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門

二隨釋七初 毗婆尸二初 標分

【律】此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

【記】此賢劫前九十一劫出興于世一百年中常說此偈後方廣說

【疏】初段又二

二隨釋二初 法體偈二初 分文

【記】初法體偈中分二上半明忍行之益下半示不忍之損

二隨釋二初 釋上半偈三 初約因果釋

【疏】就初忍法有三一法思惟二他不益三安苦也於辱生忍故曰忍辱行功既彊入道最勝故曰第一道此明因行也因不虛設必能感果是以次句明涅槃體寂不爲諸相所遷故曰無爲出離中勝故曰最也二正宗分第一佛上半偈中初科又二初釋上句前通列三忍法思惟者謂於諸法安忍思擇而不勞倦二他不益者彼怨加害而不反報三安苦者衆苦逼迫安然忍受今釋忍辱卽當第二梵語羼

提此翻忍辱行功强者經云忍之爲德持戒苦行所不能及因不下次釋下句無爲即目涅槃自體諸相即生住異滅四相謝諸有爲隨相遷變有壞滅故

二歎因釋

疏又釋忍力最大不爲緣動名曰無爲諸行中勝故曰最也

次釋忍力大者經云能行忍者乃可名爲有力大人不爲緣動緣即惱辱等

三對決釋

疏又釋夫欲淨澄戒行必以忍法爲先既令戒淨故先歎忍也忍成戒淨有相自亡故次歎無爲也

後釋欲附所宗故兼戒行以戒淨故策遣惑除故云有相自亡

二釋下半偈

疏下半誡勸中沙門名息惡之士今內違外惱便乖出俗形名也出家異俗也沙門異名也

下半偈中初示名義今下正釋起嘆是內違害他爲外惱既不息惡故乖形名出下二句舉文別釋形名出世反俗故並云異俗字合作彡

二能說人三初分文

疏次釋能說法人中分三初題名二舉號三結法屬人也

次能說人中分文爲三餘六並爾下更不分

二正釋三初題名

疏此是毗婆尸者顯前所說有劫佛名也此佛在賢劫前九十一劫出世由中間劫空故遠取有劫佛以成七世也乃至後彌勒佛興即以尸棄爲第七之祖也如是廣知本曰毗婆尸或曰婆沙鉢沙此譯因爲廣說也

題名中初總示毗婆尸如下自翻此下別釋初明劫數此依長阿含經所列下六並爾此佛出世三會說法度三十四萬八千人賢劫者慈恩劫章云即此住劫稱賢劫二十劫中第九劫此界成後有千佛出世既多賢聖故名賢劫在前九十一劫者謂路過空劫逆數壞住成更路一空劫復取壞爲八十劫即當前住劫第十劫故云遠取有劫等欲順世諦以七爲祖故也彌勒興時除毗婆尸故以尸棄爲第七若據相承合云第一此約從親至疎以釋迦爲始遠劫爲第七也乃至後佛出世第滅亦然本下翻名本言三翻毗字並同故下二不舉

智論亦云鞞婆尸此翻種種具

二釋號

【疏】二如來無所著等正覺者佛德難窮略陳三號解釋如常

次舉號中成論云乘如實道來成正覺故名如來此謂從眞垂應爲名結惑永盡故名無所著道同三世故名等正覺若對三身初應二報三法亦即解脫般若法身三種德也若對十號彼無第二又等正覺即彼佛號華梵各舉耳

三結法顯人

【記】三說是戒經者明忍清戒之法戒淨由忍而成既是正法判非邪教故陳聖量也

三結法中初二句擬前略偈既下正釋結文指此略教是彼佛說故云陳聖量也

三指例

【記】下六佛並同此解

指例中以下六段人法不同餘皆無別故通指之意使學者臨文準判

【律】譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

【律】此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

二尸棄二初標分

【注】此賢劫前三十四劫出興于世八十年中常說此偈後方廣說

【記】第二段略如上分之

二隨釋二初法譬俱

【記】就初偈中但明離過行也上半約譬明離險下半約世明遠惡也俗世俱有遠險避惡之能也況出世缺有之士而同塵隨染乎

第二法偈中初總示上下判釋初分偈句上半約喻以明下半即舉世事爲比如俗中君子懷仁抱義遷善遠惡所謂聰明人也俗下通合缺即破也

一明說人

【記】下明能說人中言尸棄佛與第三同在賢劫前三十四劫中出世前後兩分空劫無佛也

能說人中尸棄此翻云火能有明可名佛德七萬歲時出世三會度二十五萬人賢劫前三十四劫亦從空劫前壞劫逆數即當住劫第七劫此與下第三佛同劫同人壽時出世但年有前後耳或云後佛入其劫者非前下通示七佛謂空劫前取三佛空劫後取四佛故云兩分等

【律】不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足

常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛敎

三喻合二初標分

【偈】此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

【註】此佛出世與前同劫人壽七萬歲七十年前說此略偈後方廣說

【疏】第三段略偈明止作二行教化於時也就初四句明身口奉戒止行成就相後有半偈修善策勤作行成就也

二隨釋二初止行二初分文

【疏】就初又一　初半偈口無過也次半偈身離過也

二隨釋二初上半偈

【疏】同住檢行稱根而舉名不謗又解稱法而談無顚倒過不非聖說故日不謗見他名利口無譏毀名不嫉也二過既無理資行本故當奉戒也

第三佛初止行上半中初釋不謗有二義前約舉罪釋後約說法釋顚倒非聖即名謗法高座講說寧不愼乎見下文釋不嫉行本即目戒也

二下半偈

【疏】就身離中受納有方不生內苦故知止也在喧亂道處靜同聖故樂聖也

下半偈中節食處靜並道緣故

二作行

【疏】上旣身口據法定慧必曰日新故曰心定樂精進策修之慧即四修也法非餘人所傳深須諦受故曰是諸佛教也

作行中躡前生後前是身口業此即心業又前是戒學此即定慧二學日新日有進益也策修慧即四修者舉四正勤釋上精進一巳生惡令除斷二未生惡不令生三未生善令生四巳生善令增長法下釋下句此句文局在後義總結前能說人前文巳示偈後不釋毗葉羅亦云毗舍浮鞞恕附隨葉等皆音互耳此翻一切慈種姓同前婆羅樹下成佛二會說法度十三萬人

四拘留孫二初法體偈二初分二隨釋二初自他利行初分文

【偈】譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘出聚然　不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

【偈】此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

【註】此佛賢劫初佛人壽六萬歲時六十年常說此偈後方廣說

【疏】第四段中說自利利他行或純自利行

【疏】初釋分二初偈明利他行法下偈但明自利行也

二釋利他行二初 分文二初 二正釋二初 釋喻

疏就前偈初二句喻文後比丘下合喻

鈔初中假名行者待食資身如蜂在聚也乞食如採世華攬四塵以成有感果之用故名華也施主亦以四事和合名施必同感果之用故如華也又蜂之採華非直取味亦損色香但取之至微不損成華感果之用故曰不壞色香也比丘亦爾終不多求壞俗之信義同不壞色與香也趣乞少許資身長道故曰但取其味去

第四佛偈初兩利釋利他喻中初釋上句乞食如採句絕世華下舉喻四塵即香色味觸施主下合喻又下次釋下句初舉喻比丘下合喻

二合法

鈔文中比丘合上蜂也出聚者方欲乞食向俗故云出向聚落如蜂不異故曰然也又云出聚者入聚落得食出詣僧園將噉無損俗懷如蜂在林取味出林還返故云出也又有戒文爲入聚者旨比丘初入必以蜂喻自觀也

合法中初牒釋有二前約初乞出去釋又下次約乞已出還釋又有下點異初入自觀同前初釋

二自利行

疏下偈明自行中上明不外違下明唯內慎也不違戾者衆行不乖也不觀作不作者別人不預也夫好惡由乎淨穢愛憎必因斯起凡夫遂有去取終恐涉於貪瞋事須兩遣成於捨護也下自觀中如常解

自行中初總分不違下別釋初釋上半衆別兩行並屬他故衆不可戾別不須觀戾乖也預猶辨也夫下顯意行淨故好行穢故惡見好則愛而取之見惡必憎而去之既是凡夫取舍不以道往往愛起於貪憎出乎嗔反成自累故須愛憎兩遣平一其心故云成捨護也下下指略下半謂須剋已正則守之不正則改之斯乃爲人爲道處衆立身之要術矣

釋二 就自行釋二 初約舉次

鈔又通作自行解初二句喻文下並法說行者如蜂也將入衆中學於行儀爲採也清衆法成有感果用爲華也依法而行不乖於網名不壞也採取教法有資神用名取味也比丘合上蜂也入衆合上採花不違等半偈合上不壞色香也但自觀下合上取味也次自行中初釋初總分行下別釋爲二初釋喻此

一約自衆釋

約入衆學法爲採依教奉行爲取味比丘下釋法說入聚謂預衆也餘合可解

【記】又解初偈明自行也形報須資依俗濟道受納有儀如初偈也行假衆成力未兼濟隨機處默恐惱僧儀故自外護卽後偈也

次釋中初偈自行資報次偈處衆護僧大同初釋但從大判不復碎分耳

二能說人（二）初正釋

【疏】第二結能說中拘樓孫賢劫成時人壽六萬歲時六十年常說此偈過此方說廣也上下並須比事如此釋之

能說中拘留孫一云迦羅鳩飡陀或云迦那伽此翻金仙人卽賢劫第九減劫一會說法度四萬人從人壽八萬歲減至六萬歲時出世上下通指令同此釋然經注自顯不復引也

二問答

【疏】問劫初人化命限無量佛何不出者答無過放逸雖出不受正化故論云劫減佛興劫增輪王也

問中言人化者謂劫初時人多從天化答中初約義釋下引論證未詳何論言輪王者地持云初地菩薩作轉輪王王四天下以十善化人在於劫初等

五拘那含（二）初法體偈（二）初標分

【戒】心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入湼槃

【記】此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

【疏】此賢劫中爲第二佛人壽四萬歲二十年前常說此偈後方廣說

【疏】第五段明輕縱放逸行然放逸之相極多莫非迹散流俗心隨苦樂名放逸也如湼槃說最爲善行之霜雹就偈分二上半明因行下半明果滿也

第五佛偈標分中初示放逸相迹散流俗謂行非深白心隨苦樂謂志不堅正如下引示放逸能喪善行霜雹能摧生物故以喻焉彼經第十三云諸善男子因不放逸能生世出世法若有欲得阿耨菩提應當勤修不放逸法夫放逸者有十三果報一樂爲世間作業二樂說無益之語三常樂久寢睡眠四樂說世間之事五常樂親近惡友六懈怠懶惰七常爲他人所輕八雖有所聞尋復忘失九

樂處遠地十不能調伏諸根十一食不知足十二不樂定寂十三所見不正夫放逸者雖得近佛及佛弟子猶名爲遠

[二初隨釋二上半偈]

疏 縱心塵境隨緣染著方名放逸若能攝心與正觀相應離諸緣過故曰心莫作放逸然逸通身口心爲本業故指心也此明離過進修會正有解脫因名爲聖法當勤學

上半偈中初釋上句初牒釋逸通身口言其末也心爲本業窮其始也此下釋下句躡前離過生下學法

[二下半偈]

疏 如是者牒上因成也由行聖法入增忍位苦業永亡故曰無憂愁也心淨慧明諸有永絕故曰心定入涅槃也

次半偈中初釋上句增忍位即內凡第三位苦業永亡者且據三途因果爲害以忍位不退不墮惡道故心下次釋下句諸有永絕即無學極聖上舉深賢永離三惡下舉極聖永出三界

[二能說人]

疏 賢劫初第二佛四萬歲時出世二十年前恒說此偈

能說人中拘那含牟尼此翻金色仙一會說法度三萬人

律 一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

律 此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

注 此賢劫第三佛人壽二萬歲二十年前說此偈後方廣說

疏 第六段明三學行經過修善也偈文爲二初三句明行教下一句指非濫說也

[二初釋上三句]

疏 就初有二句上明止惡下明修善次有一句明止作二行本唯心起當觀志意也心有所主名意貞固難拔名志也

第六佛偈上三句中初分句心下點文志意並心從義兩別

[二釋下一句]

疏 斯之正戒非餘邪術故曰是諸佛教

次釋下句可解

[二能說人]

疏 賢劫第三佛人壽二萬歲時出世二十年前常說

七釋迦如來
二初法體偈

此偈

能說中迦葉此翻飲光一會說法度二萬人

【偈】善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡

此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

【註】此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲無事僧說是戒經從此已後廣分別說

【記】此佛略教即是略之正宗也時接利根無再犯者後因重過佛止不說即以廣略二教付弟子說也

【疏】第七段明調三業門以化於時偈分爲二初一行明三業行淨後明行成會正也是大仙人道者佛爲世尊任物施名仙爲俗網所欣故佛因之立教小仙未免三惡大仙永離九居故曰也

第七佛偈初分文是下牒釋初示名所以小下次明簡異凡仙隨婆多云薄伽梵於世俗中是尊勝故又於聲聞獨覺之仙是殊勝故號大仙也此則二乘亦名小仙今文且對凡仙故云未免三惡九居即三界欲界爲一色無色各四並衆生居處故曰九居

二能說人二
初標分

【疏】能說人此賢劫第四佛也義當分三此是釋迦下明能說之人於十二年下明略教所爲也從此已後廣說者明息略通廣也

能說中釋迦翻能仁牟尼翻寂默人壽一百歲時出世說法不計會度人不計數十二年常說此偈標分可解

二廣釋二初
釋略所爲

【疏】爲無事僧者如光師釋由未最初犯故曰無事又釋容有初犯但不在衆得行說戒故曰無事今釋云如律五年制廣教便有犯人但最初不犯即名無事也至十二年方有重犯如律佛言從今我不說戒汝今自說等

牒釋中初文三解光師約未與廣釋次師約屏犯不礙說戒釋彼謂因在衆犯佛始不說則知已前不在衆犯皆名無事今解中五年有犯即破初解最初不犯即破次師至後重犯方名有事如下引證文見滅諍

二息略遍廣
三初問佛唯
讚淨

【疏】問佛何不爲犯者說答以無事不知無時不諫犯人三問不答必有碎首之苦故不爲也

次科初問答中事謂行業時即三世正徧知海無不明練碎首苦者五分云五百金剛常隨佛後三問不答競舉金剛杵擊碎其頭如涅槃說此亦化現非實爾也

二問僧顯對犯

【疏】問佛僧兩說俱爲行淨之士如何一開一閉答佛眼無不覩了唯行淨者方同僧制取報三根現淨得陳說戒

次問僧中通穢是一開佛唯淨境是一閉答文可解報告也

三問開閉之意

【疏】問俱有說能開閉猶昧詳陳其旨答佛說不應則神杵壞之僧說不應則無神可損故知末法淨穢同居但說對淨土會機入正穢雖在衆不壞僧法但自壞行遠有出期也

三問以前義未盡故復徵之答中還用初義兩以釋通故下顯益會機入正會合也正即正道遠有出期者謂無近益業疏云自爲來習是也

【記】諸比丘自有樂法樂沙門者有慚有愧樂戒者當於中學此謂略教之流通分

○三流通

【記】第三諸比丘下明略教流通也自爲者獨拔厭世也樂法者修善教也樂沙門者息惡士也有慚者歷不起過也有愧者外無非違也樂學戒者總攝上五成斯行本也當於中學者明上略教爲行者所依可受而從必有成濟也

三略教流通中初總示自下牒釋列釋簡人隱不起過即屏處外無非違謂露處也總攝上五者由具上五方能奉戒故云成行本當下釋勸學可受而從者教非虛授也必有成濟者行不徒爲也

○大段第三廣略二教流通文初總分

【疏】大段第三明廣略二教總流通文分爲五初從明人下至諸佛法來明廣教行益勸信流通第二若有自爲身下至入寂滅涅槃來明略教行益開演信順流通第三從世尊涅槃時下至得入涅槃來明戒爲衆行之師善護行淨之士明付囑久住以辨流通第四若不持此戒下二偈明違佛遺囑必有陷墜之咎勸信奉順流通第五我已說戒經下結前迴向以辨流通

第三二教流通分文五段須用科語一一對經方

見經意

律　明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法

二隨釋五初廣教勸信流通二初分文

疏　就初段分二初有二偈正彰戒益勸觀第二如過佛下一偈半引彼三世同遵行益也

二隨釋二初正彰戒益

疏　就前有二初有偈半明持之時不期世報而冥感獲次有半偈明持戒之善與慧相資道成遠益超出相有名第一道也釋文可解

初廣教勸信初中初科分末後一句示略今略點之初偈半中初句標持人必是智士故曰明人次三句先舉世報以誘鈍根上句總標下二句別示名利是現報生天是來報下二句上句勸觀下句勸持如是處即上三樂有智即召信奉之士下半偈次示出世果通接利鈍謂因奉戒發生定慧破惑證聖故云第一道也上句明修因下句顯證果

二引上顯同遵

疏　第二引上廣行之教必有正說之人故通明三佛既並絕縛俱遵戒法若斯敬持是諸佛法也

次科偈半中前一偈上三句別舉義通十方下一句顯德聖智滅惑生死苦盡故云能勝一切憂後半偈謂既爲三世尊敬則顯是諸佛法既是佛法同當奉持

律　若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法
此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃
諸戲永滅盡　尊行大仙說　聖賢稱譽戒
弟子之所行　入寂滅涅槃

二略教信順

疏　第二段略教分三初一行明律主引略勸之文次一行半舉七佛說略行之度世也後尊行下一偈明七佛諸子承奉聖教亦同度世明信順於略既有功能義非徒誡故也

第二略教信順有三偈半初分文明下示意初一行中上二句召機自爲身者厭生死苦也欲求佛道希涅槃樂也下二句勸信正法即略教是諸佛

三付囑流通

教者極聖同還故次行半中前三句舉七佛說略上三句歎德下句演法後三句明行之度世上下二句明破障中間一句明入道破障中上句諸縛是煩惱障下句戲論即所知障後一行弟子奉行初句遵師教次句贊略法聖賢通目諸弟子下二句彰益上句成因下句證果

律 世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆
與如是教戒　莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃
當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃

疏第三世尊涅槃時下分三初一行引佛戒時將傳遺訓之儀第二莫謂我涅槃下一行半正明付囑之法後三此經久住世明依教修行佛法增益廣大由依教行如佛在日不殊故得入滅也

第三付囑流通有三行半初一行中涅槃時集衆教戒者即涅槃重扶戒律遺教珍敬木叉今撮彼意以為偈辭次一行半中初二句遮疑恐謂佛在須護滅後不護故我下示人法住持相似上二句指所說法則戒與律下二句令觀法如佛即遺教云當知此則是汝大師又經云若見法者即見我身等並同此意後一行中歎教功益初二句明住持益教存人奉匡僧導俗修因剋果三寶久住莫不由斯下二句明得道益

四奉順流通

律 若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持此戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說

疏第四若不持此戒下明違教有損文分為二初偈舉損令悲日沈衆行沒也故譬日沒則衆世闇矣後偈觀損勸持奉戒遮防犛牛愛尾成上持戒也和合如說成上如所應也

第四奉順流通二偈初偈上半法說若不字貫下二句不持戒喪自行不布薩滅衆法此二既亡群生恩冥無所覩故如日沒也下二句舉喻如疏對合後一偈上半勸修自行上法下喻犛牛說文云西南夷長髦牛也(言出在戎國髦即尾也)世傳其牛尾長赤

色牛所護惜故教中多舉為喻下半勸行衆法佛
初親說令做上聖故云如佛說也或可令遵佛制
半月復行亦如疏配

五迴向流通

【律】我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經
所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

【疏】第五我已說中分二初一偈結前廣略之文後半
偈明說戒之益豈唯即坐亦迴斯業通被有心故云
成佛道也

第五迴向流通一偈半初一偈中上二句結所說
二教下二句集始末行功後半偈中上句所施之
境徧該法界下句所期之益直至菩提前序歸敬
諸佛後偈三世同遵欲求佛道施生成佛等獨出
今宗高超群部使夫行者學有所歸行無虛棄業
疏所謂故須域心於處者旨在茲矣文云有心即
目衆生華嚴云凡有心者皆當作佛是也

【記】斯文即法護尊者所撰為廣略二教總流通也今
余所注述而不作將用塵露山海昭揚遠代同舟所
存固其爾矣

六結略

【律】四分律比丘含注戒本下

【疏】隨義更消亦得但講通將了說導若流衆又久習
多生怠慢故須約略指掌接悟群情可矣

【疏】四分律含注戒本疏卷第四下
結略中上句示不蕪但下顯略意上二句明說者
意闌說導若流言其欲速竟故次二句明聽衆情
慢後二句結前簡略願適機宜

四分律含注戒本疏行宗記四下之三終

【記】余以總丱蓋筵正法昔在童稚即有信心無緣攜
接致及過學年十有五方得尋師十六誦經十七剃
落大業餘曆蒙受具戒于時佛法梗塞寺門常閑致
於律教無處師尋但在守文持犯不識大唐御世時
遭儉約乍欲投聽志不自由武德四年方得預聽纔
得一徧使欲坐禪和尚教曰戒淨定明慧方有據始
聽未閑持犯焉識汝且專聽吾自為汝知僧役務又
往聽律十徧心樂禪思不忘晝夜聞持犯處多貫心

懷至於文句並不尋究又欲坐禪和尚又曰更聽十徧可遂汝心又往律筵依位伏業時首律師親命覆讀自顧愚闇文句缺然至於義理依語諷誦未是心證何容覆講遂不敢受聽二十徧時經六載貞觀初年周遊講肆尋逐名師若山若世遂以所解造鈔三卷未及覆治人遂抄寫貞觀四年遠觀化表北遊并晉東達魏土有礪律師當時峯岫遠依尋讀始得一月遂即物故撫心之痛何可言之乃返沁部山中爲撰律師又出鈔三卷乃以前本更加潤色筋脉相通又出刪補羯磨一卷疏兩卷含注戒本一卷疏三卷于時母氏尚存屢還追喚顧懷不已乃返隰列同法相親追隨極衆乃至三十達於河濱一夏言說又出尼注戒本一卷遂爾分手唯留鈔本餘並東流巡涉稽湖達於京邑十六年內母氏云崩性不狎喧樂居山野乃因事故遂往南山至二十年方得殿隱有樂戒者乃復机藉祈廣其文事不獲已又出羯磨并疏四卷永徽初年又請戒本及注解疏情不能已又出戒本含注并疏四卷値思停廢心志遂落将忘非一爲求不已至永徽二年九月十九日方爲疏記粗得開其大務決事行用頗有準承余今暮年旦夕爲命故以歷之亦絕筆有據耳

分會含注戒本疏記跋

嘗聽天鼓自然鳴又聞鐘皷俟桴方鳴矣毗尼爲言亦復如是乎性則無問而自說遮則待機說之是廼正遍知者所以令然也于茲有歲星宿戊午孟冬之一日有客調律呂皷予蓬門來者啓扉窺之則斷金臭蘭之徒也問訊已竟客叉手啟端云自佛法東漸南山之正流溢於四海律教隆盛持犯開遮燦然維新矣凡普天之下釋門之緇素孰敢不祇奉乎且終南之遺書其大者三所謂鈔及二疏也於中戒業二疏本末異卷後進之英達踟躕照校矣于學有律師字靜龍固執一字權管泛四等航其愼獨也效乎艸聚爲其愛物也比於獨珠焉將濟學徒費勞嘗會羯磨疏記以流行天下云云予竊謂客云汝與彼龍公分會之場耶客云爾也復問律師何爲不會注羯磨

耶。客云未審何意。予謂希冀本文俱會卽可乎。將不可耶。客云如我惟忖。芝祖科文正科疏文。不係本文焉。其爲此耶。余云此何傷。斯在且舉。其例如天台法華。會本依文句科以會經。本隨荊溪科以分文句。今亦舉一千。從依疏牒文以會注。及戒隨記科釋分會疏文。且鈔是宗鈔。豈會戒本乎。疏是注疏。宜牒會本文。不可一準耳。客云唯爾。一言以著書諮紳矣。客退暫時云。今注戒疏記闕之。會入須作此之分會注戒俱賦矣。余云。原夫戒體玄微。德用難思。不曰高乎。越彼之太虛。不曰深乎。方之於滄溟。恢恢焉。晃晃焉。迥出言象之外也。今也將提短綆而臨于深井。挑小管而窺於廣天。吾恐不知量招罪於大方。與歐貽譏乎後世。孰若其屏德無聲無臭。且夫小慧者德之賊也。名。是實之賓。苟求虛譽。遂勞同志。言不得其門而臻彼奧。則無有是處。徒弄文章。終失醇粹。請勿受言矣。客憤然進席。悱然抵掌云。鈔記既會。業疏亦成。第所殘闕留書耳。汝今當仁。豈讓他起予。鞭吾恰急於魏帝之寶幼弟也。如予斗筲之器。雖不以足寶而揚桴

矩訛炬

擊鼓。雖欲不鳴。其豈可得遂乃諾矣。退而倩想。自小學。雖染志學入律以來。長被佛寵。曠恩夙浴。三學法水。實知罔極矣。焉敢不謝之乎。是亦非宿因所令然耶。況復戒則定慧之本。原十方如來一門超出妙莊嚴路。戒足不全。若爲發趣。欲全戒足。則豈捨之。大哉戒德。方行資始。百論盲跛之譬。牟子之說行之解如之何乎。苟守一隅而固辭。則早晚使挑慧炬蒼生照正行之路。因而利其器。從事於斯矣。而戒本注疏文段鉤鎖。不唯一重。殆病符合。而賴釋文逐節排布。疏記循科分會。給次今將法彼曲成。從天地易簡五部俱會。一覽便背矣。茲稔功成。更以異本挍讎。猶恐爽豕鑒多矣。恭候后哲之琢磨。非敢功於此先覺編闕。佛恩少答。祖德矣。冀將性微勳。彌編法界。佛日增輝。法爵無窮矣。云爾。醴陽日內山陰沙門釋種蓮合卽靜閣毫於靈芝寺遍照光院方丈

于時寬保二年星舍壬戌孟冬穀旦

釋戒本序

鄞江 道言 述

序題號中凡論立題爲存簡濫使開卷易明永除疑執今此一題略明三別言四分者五部之別名一宗之通號以諸部中各有戒本今特標舉簡異佗宗言比丘者以比丘尼亦有注戒本其文巳亡言含注者簡異刪定戒本單寫本文被世誦集今文私摘廣律注釋正經使戒相通明持犯易識故云含注言戒本者疏云顯教體也戒者禁也警也即衆行之所因本者根也從也能生成於道務此戒爲道本又戒爲行本世出世之行依承之又戒爲教本一部廣律止解戒行之文計應名律本今舉行目教也又云戒爲說本在座誠勸有所依承文云半月說戒經中來者豈不以所說爲傳者之本又云聽者以說爲本耳聽心納尋說生行上以五義消釋前二約所詮法後三約能詮文言序者爾雅云東西墻謂之序如世墻序在堂奧之外即喻序文冠一經之表

太一山者古文以爲終南是則二名並山之通號或疑太一是其別峯言沙門者梵語沙門那此翻勤息謂勤行衆善息滅諸惡四十二章經云辭親出家識心達本解無爲法名曰沙門復標釋者以西土外道凡出家者皆稱沙門今標釋姓爲存簡異述謂相從舊聯詮以成文

（集一作習）

序文中初科初句標舉教宗蓋下二句舉因果以歎上句名因言萬行者此有二釋若就制教謂此戒本通收善惡事法以配止作兩行止行斷惡作行修善行雖多途無出斯二又若約境而言戒則無量且列二百五十爲持犯蹊徑則知戒文攝一切相經云若更有餘佛法如何不該次釋通及化教諸行若非此戒行檀不淨進忍徒苦禪智不生萬行不出六度六度必戒爲本如成實論云道品樓觀以戒爲柱禪定心城以戒爲郭此文詮戒故知總攝疏云世出世行並依承之言通衢者即四達之道以喻此戒本發生萬行無往不通故鈔云發趣萬行戒爲宗主疏云萬行所資要籍戒而成立

（名一作聞）（如一作知）

下句明果言三乘者即聲聞緣覺及佛能乘人四諦

泛一作諸

十二因緣六度所乘法也以運載爲義謂一切聖人無不由戒爲初門言正軌者正卽簡邪軌卽車轍由前開萬行之衢引入三乘之軌因果二義於茲益明然祖師撰述聖智宏多以數句之言斷盡一經之意今歎戒本文雖二句因果教行結歎盡矣蓋猶略也言大略指其綱要不出此也

興致中分二初泛出世利機上句敘出世法王卽指如來經云我爲法王於法自在利見者語出周易乾卦二五兩爻皆云利見大人彼明國君出潛登極必合時心萬物宜覩今謂如來乘時應世機緣成熟衆生宜見故借彼語以明垂應下句明利機謂立教開濟種種方便無非爲物故云在緣緣卽機也或可凡所弘闡事不孤起必假因緣以爲發端

程下正示興致又二初敘懷慈愍物言上聖悽惶者按說戒揵度爾時世尊在靜處思惟作是念言我與諸比丘結說戒波羅提木叉中有信心新受戒比丘未聞戒不知當云何學我今寧可比丘聽集在一處說戒爾時世尊從靜處出以此因緣集諸比丘告言乃至云共集一處諸說戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木叉已上律文今謂上聖卽指如來良以靜處思惟聖情悽慘愍恤新學故曰悽惶語出文選聖哲之人之治悽悽惶惶孔席不暖墨突不黔彼謂聖哲之人行道治世常憂時之不濟故孔子席不暖臥不安也墨翟不黑不暇襈食也今借彼語而意似同程由示也言小凡者通收內外薄地若據前律意卽指新受戒者沉溺謂不知戒相或致違犯而墮惡趣悼謂傷嘆

一無戒字

故下次明隨機設教初二句敘結戒不諱門者卽戒律也諱猶過也以如來所制戒律盡是指出衆生麤惡過患以至婬盜等相種種業非示過令知戒令遠離故云不諱闢卽開也祕密術者以此戒法唯被內衆以在家人幷餘四衆不預聞故鈔引論云何故律在初集以祕勝故又分別功德論云由勝密故非俗人所見故術卽道術或音遂卽道路也

張下次明制說又三初示立制本懷無問說者以如來說法必先請問以爲發端此制說戒乃靜處思惟

聖心自制則大悲心切爲物情深恩彼新學不知戒
相違戒起非故不待問而自制說顯初學者以前所
引新受戒者當云何學律途謂使知戒相持奉皆通
靜處與者亦如前引教源卽指說戒一法集衆等者
前引律文爾時世尊從靜處出以此因緣共集一處
玄範卽指戒法
前下二示所說教準疏科經大分三分今文初二句
乃示序文以前稽首等偈法護結集爲廣略二教通
敘前開持毀之言以成說聽之本和合下佛自安布
以爲正宗發起由致次二句卽指正宗以篇聚所列
條相重輕持犯開遮禁防機欲羅猶列也
約下三敘能說之義文有四句初定說時次制聽集
三簡聽衆四彰利益初時中準律中因諸外道梵志
月八日十四日十五日三時衆集來往周旋共爲知
友給與飮食極相愛念經日供養時瓶沙王因見此
事遂往日白佛始教比丘月三時集說法論義此時
猶未制說戒後因如來靜處思惟立制法初則日日
說戒因衆疲極乃制半月疏云故約晦望折中之宜

◆說下一有之字　◆示一作未　◆日字疑制　◆立上一有方字

次制集中疏云俱斯正戒乃是衆同所聞理宜崇遵
必無乖別如律初制盡閻浮提統通自然通爲一集
後以奔馳損道開四處六相以至隨處局結雖然局
處至說戒時不拘界之內外通須盡集簡衆中律云
犯者不得聞戒亦不得向犯者說故疏云凡欲聞戒
爲被行淨之人必有違犯便乖說戒之法合猶當也
潔卽行淨等猶同也彰益中十誦云佛法幾時住世
佛答隨淸淨比丘說戒諸不壞名住世故疏云良由
一聞行教信而奉遵業非內傾定慧內發遠近兩果
無不思議引生後進永隆萬載故爲久住
兩士弘傳中初敘爲三初敘時移情變初二句正明
上句敘時言不競者以正像末必由次第非可一併
而至競猶並也下句敘情言變流者或先醇後薄或
利鈍不同執見差殊宜樂各異次二句引證上句卽
大集經長者夢一蠕氎後爲五段佛言我滅度後有
諸弟子分五部等下句卽本律因拘睒彌比丘鬪諍
來至舍衛諸優婆塞問佛當云何布施佛言應分作
二分此亦是僧彼亦是僧如彼金杖分爲二分二俱

◆淸一作法　◆內一作外　◆蠕疑作蠕　◆後下一有分字

是金

致下次明教法支分上句謂能詮之教謂諸部各與結集即如鈔云隨其樂欲成立巳宗競彩大衆各生異執如鈔云但爲機悟不同致令諸部岳立下二句即四位分部委如疏記雲飛喩其分散山張喩其堅執

取下三明如來懸被上二句謂通含諸計以初制戒乃有萬差良由衆生根機不同樂聞有異故令聖制輕重不等綏急有殊諸部重輕乃有無蚩下二句謂皆皈正業謂雖分諸部情見差殊至於破惑詮其趣果異故大集云五部雖異不妨諸佛法界涅槃

東華叙昔傳中初科爲三初標傳集始終若據四分戒本乃當姚秦覺明誦律初始翻出金言曹魏者乃取曇摩迦羅初行受法出僧祇戒心故云創傳故删定序云自戒本之行東夏也曹魏中世法護創傳羯磨乃明戒本蓋闕又如疏云自漢明夜夢之始迦竺傳法已來草創鎡基未遑具體衆分道俗無受皈戒年過二百至魏齊帝主第四嘉平年中有天竺沙門曇摩迦羅魏言法時出僧祇戒心方立大僧羯磨受戒至高貴鄉公主第五正元元年有安息國沙門曇諦出曇無德部羯磨斯之二部初在洛陽是謂戒律之先也隋運初者即文帝時言始於魏末終至隋初戒本傳世其間変例改移者不少

二或下列示諸本文中四句即指四本在文具顯委如後釋言隷文者此有二釋或謂翻彼文成此隷師字以此篇古書始自伏犧時史官蒼頡觀鳥跡以成文後程邈□篆爲隷止如今宗即隷書耳或云隷字誤也以下斥云準律得在宗皈等此謂單寫律文

三讎下總責謬妄上二句顯非讎校左傳注云讎對也謂校諸本以其文義変改理致乖違則使依附奉持事相不曉故曰蒙然周易云山下出泉曰蒙以其未有所適下二句彰損上句謂因躡欺賢下句蔽塞來學別顯中文有八句委辨四本得失但初本全失餘三則彙得失並上句縱與下句奪破梵本者謂多梵言迷其文旨彼此方言義不相融通準律即寫隷文者宗皈謂識達宗旨辨相謂更無註釋單寫戒文

◆[illegible]

◆[illegible]

使輕重等相冥然莫辨言惠求即惠光律師出謂以義理求其文相故疏序云隨義約文又删定序文云更以義求纂緝還遷以光師撰廣律疏羯磨戒本咸加删定深會義其博贍未靜論端謂展轉駮難未能盡理即序云鄙光所出宗理爽文是也言緣據者即法願律師所出謂依律引緣以爲正據故疏序云誦律討文删定序文云準約律部遷寫戒心是也具周猶如委悉別見謂止是一家之計未可通被群心

總責中分三初引聖親制正戒謂出離聖道不類邪術明禁謂旨妄營心理非暗昧唯佛制者以經論二學猶通餘聖獨斯戒律金口親宣良以大千界內佛爲法王律是佛勅唯聖制立自餘下位但可依承又如國家賞罰號令從女王出臣下僭曰庶人失信亡敗無日戒法亦爾若究官說群生不奉法不久住賢聖祇奉者良以如來行極果圓窮盡衆生重輕業性等覺已下尚非所堪況餘少聖安敢擬議緘默謂無敢錯辭祇奉謂稟承嚴訓

故下二叙論宗經宗經謂諸論解釋律藏盡宗承本經教旨不易餘位班者此有二釋或約大小賢聖故曰位班未能窮聖意故曰揣度或約論文解釋不合參混佛言分別節段附釋聖意無敢思度妄自違越故曰疏云五部十八乃是人分至律教無非佛旨何得無學妄敢錯辭縱有披解自爲卷帙是也

◆約一作初

◆日字疑制

總下三正斥謬妄上二句指斥諸見總前諸本情[illegible]師心謂妄從臆說如云非制而制是制便違是也下二句顯略謂細尋古非實多分既無所利述之無益故云未暇

今集中初科分二初叙古上二句斥文非繁謂義求緣據略乃梵本隸文然昏義理流隱在文局塞故也或可四本皆具諸過下二句彰事闕用失儀者事法不備故捨非據者持奉無稽故

若下二顯今上句謂今撰述集下句謂後學易明或可上句即指諸古本乖謬之相下句謂既顯昔非即欽後說

次科叙學地中分三初二句叙夙志上句謂慕道余即訓我言少仰者以祖師韶齔出家冠年受具故疏

◎政一作乃

批云昔在童稚即有信心無緣携掠致●及遍學年十
有五方得尋師十六誦經十七剃髮大業餘力窮受
具戒尋玄風或約玄妙釋或就衣色解以緇衣即其
色耳下句謂弘律言志在者乃平生意之所主如孝
經云吾志在春秋行在孝經稍範即戒律而況祖師
四依示像三世秉持興建律乘導弘戒學故疏批云
依首師學聽疏二十徧時經六年等
昔下四句次明就學以祖師出世行化多在京城周
流謂不止一處伏膺謂持體依師請業謂求文義載
紀者十二年且化即二十四年矣相尋謂年歲聯續
或可載紀並年之通號年須一●年如此尋續

◎一歲一年二字

何下二句三歎戒本上句謂每一披尋下句歎文表
抑塞慨即歎也
初科分二初叙四出求異初二句叙時貞觀即唐太
宗年號得二十餘年次句指處嶽謂山岳瀆即川瀆
並處之總名此謂經涉川陸薄猶略也或可指西北
即攝嶽字以多陸地故往東南則指瀆字以多川瀆
澤故疏批云貞觀四年遠觀化表北遊幷晉東達魏

土等下句訪道謂請論師量教門優劣
但下明愚智二師初明愚者初四句昧其教旨上二
句謂遂紛論即宮雜亂弘遠謂大義全迷下二句忘
本以弘律之本唯在行事自古傳演多不知此獨吾
祖師自然迴悟興建本宗事鈔立題意可見也故鈔
序云至顯行世事方軌來蒙者百無一本又疏序云
至於行事未見其皈等豈非自古傳持不明於此謂
有務謂虛滯言詮事無施即全忘教本
讒下次明學問荒疎初四句叙學淺上二句謂名不
稱實七五名者即五篇七聚之名讒能識達一字首
者即律師也涅槃云善解一字是名律師下二句謂
學不至理上句謂奔逐名相行藏即律教興廢優劣
之義故鈔序云常恨前代諸師所流遺記止論文疏
廢立問答要鈔是也下句謂不知所皈決正即趣道
之心
問下叙無稽上二句即脩古章疏撥與謂諸部互有
取捨下二句準律無文上句巧綴正據下句相從聽
說

◆改讀叙
◆盈一作[illegible]
◆一無中字

自下二叙智師上二句美其學解博學謂見聞周贍
生知即稟性聰●說論語云生而知之者上也學而知
之者次困而學之其次也困而不學斯謂下也●下二
句斥其師心師用即智謀莫準謂不可憑信情取謂
不循正教天乖論其隔遠
三中正明●中初科分三初叙來致上二句謂以前諸
本增減繁略出自胸襟未符祖意下二句既從正教
理有所皈則辨諍紛論頓然平息
今下二示文體初四句明經註上二句叙正經言誡
者恐有所不知乖違佛旨未即正言作述之謙言依
律者以戒本文散在廣律今則採摘律本撰集成文
更無改移故云具錄下二句明經文從佛解者以一
一戒下佛自解釋今所注釋盡準佛言文下四句按
異同上二句叙古同一卷數同今文三卷者乃後分
耳或可古有寫隷文者今文準律事可同焉下二句
叙今註釋戒相明顯則異古來失於辨相
庶下三彰利益初正明初二句通被三根上句學久
近下句據根有利鈍次二句謂解三品麤知粗略事

鈔持犯篇明三種持律上品則事犯俱識中品句雖
彙識犯於罪事生疑不識者下品則事犯俱迷此謂
於教有迷止結不學無知二罪望不犯根本故名持
律精練則解行彙通精明持犯者一師化者以毗尼
之學佛法根本故鈔云大師在世偏弘斯典以下結
示上句則指前諸本下句謂爲利無盡
次科分三初叙意上二句叙古多妄傳言各緣起者
以律中凡制一戒並有緣起國土犯人煞結等相若
不准律以明則容妄說下二句示須明之意謂依教
委明則事歸稽實
故下正示言稱引者戒緣各別故且如婬戒緣起戒
本犯等廣辨諸相成類注之使無參混删要輔者以
彼文既廣今但撮略要輔今行事耳或可文繁不可
盡錄故云删要事有闕略則以義補之
俾下三結顯上句謂文句開列下句即持犯分途
二中分二初二句正示結益上句自利言潤身者依
教奉持出處語默率遵戒撿動必稱法故法潤於身
敎誡儀序云四儀既無法潤乃名枯槁衆生言光德

●匡上一有言字

者威儀行成隨處施造則美德光顯鈔云良以非法無以光其儀非道無以顯其德下句利佗言護法者以末世住持唯憑僧寶所犯要由於戒故疏云住持三寶以僧爲先良有由也●匡時者以末法時證理趣果者少唯以威儀肅物戒撿清身能使衆生覩相生善故云解削染稟戒入道次第以至僧中受儀安忞結法治謙師資上下此乃佛法綱紀住持萬世功由戒律故善見云毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法方住

臨下次囑累流通初二句謂文義無蘊上句全依佛語足可憑信下句迥異古師庶無乖謬

次二句正示流通言貽無漏者不專自利也謂豈唯自備其唯漏耳或可無漏卽指聖果濟有緣者意在利佗謂於祖師夙有勝緣今或遭遇衆濟出孟子云窮則獨善其身達則兼濟天下良以大慈垂應本爲群生立事立言豈專自利

故下二句結示概謂不敢專擅云爾結上之辭

四分戒本序釋終

四分戒本緣起事義引

一按四分律藏世尊說戒緣起初由舍利弗啓問過去七佛何者佛法得久住世何者佛法不久住世世尊答以結戒說戒得久住世不結不說則佛法速滅是爲戒所由興也

一凡律不預陳必得比丘犯而後制擬實定罪則人心服故舍利弗殷勤請說佛答非時又云佛自知時盡待時而後制也

一凡契經或諸菩薩互爲所說獨毗尼佛自說之其他不敢措一字何謂也如世禮樂征伐自天子出則諸侯拱手聽命而天下治自諸侯大夫出則四夷交侵民無所措其手足矣佛所說律亦復如是

一佛所結戒以十義故一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五信已令增長六難調者令調七慚愧者令安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十令正法得久住世是故結一一戒皆先明乎此

一靈山聖會是栴檀林寧有不材散木良由懸見末世樗材拳曲擁腫是故先示繩墨而培植之大慈悲故權示弄引後學覩此當規自心毋疑聖世

四分戒本緣起事義

雲棲弟子釋　廣莫　輯錄

四分者一比丘戒二比丘尼戒三安居揵度四房舍揵度揵度此云法聚謂以法類相從者聚爲一處故戒本者令是比丘戒別行之本也出曇無德部者先是佛成道後三十八年赴王舍城國王齋齋畢佛令羅睺羅洗鉢失手墮地碎爲五片佛讖我滅度後諸比丘分我毗尼成五部也佛滅度後一百年時優波毱多尊者有五弟子果分佛律爲五部一曇無德部二薩婆多部三迦葉遺部四彌沙塞部五婆蹉富羅部今本出曇無德部也曇無德此云法密今文初偈是宣律師刪定非藏本原偈

一婬戒　起自須提那尊者其父既歿母乃要其捨戒還家尊者不肯母再三要尊者終却之母云如不肯回可爲種子于時佛未制戒尊者遂諾母命其妻就尊者三成其事果得子遂以種子爲名後亦出家成道號種子尊者佛因制戒共戒同戒者藏本共下無戒字但云共比丘同戒謂共餘比丘一戒同戒等戒各同戒也不捨戒者佛謂若比丘不樂淨行聽捨戒還家若不捨戒及戒羸弱不自悔過犯不淨行是比丘波羅夷不共住共畜生者又一比丘林間習定一雌獼猴馴擾其前按行比丘伺見之白佛彙制故有此言波羅夷此云棄如人斬首不可復活故名棄也不共住者謂不與餘比丘同一羯磨同一說戒不共此二事住故下倣此

二盜戒　起自檀尼迦尊者爲已造靜房不與取國王材木後事發攝此比丘國法盜五錢即論死王以比丘故但訶責而遣之故有驅出國之言

三殺戒　起自婆裘園中諸比丘因聞佛說不淨觀隨聞思修深厭色身求死不得覓刀欲自殺時有勿力迦難提比丘是外道種持刀入園有比丘倩斷已命乃以衣鉢酬之因斷六十餘僧命適有居士遊觀見尸滿園疑是比丘相持故殺遂起譏嫌世尊知之故制

四妄語戒　起自時世饑荒諸比丘乞食難得佛命隨處安居時婆裘園中諸比丘竊議方便希易得食乃向居士家說我已得上人法等云云後安居竟至世尊所慰問及此故制除增上慢者及一比丘耻未得道故妄言得後以精進實證阿羅漢果疑前妄語是增上慢今雖實證未了犯與不犯因白佛決疑佛爲開除云不犯除此餘皆犯故以上

四重戒竟

○十三僧伽婆尸沙　僧伽婆尸沙此云衆殘蓋僧伽翻衆婆尸沙翻殘如器殘闕不堪用故僧爲道器殘則非金德不完故

一者　起自迦留陀夷尊者以婬欲意戲失精佛知之故戒又一比丘夢中失精疑犯此戒白佛決疑除爲不犯故有除夢之言

二者　亦起前人於房門外伺諸女人引入密房便與身相觸摩佛知之故戒

三者　亦起前人引婦女入房麤惡語故制

四者　亦起前人故制

五者　起自迦羅尊者故制

六者　佛在耆闍崛山聽諸比丘各自作房有一比丘因作房自手斫樹彼樹神多諸子孫神念比丘斫樹我子孫無依欲打比丘又念若打比丘得罪往白世尊具說其意佛歎善哉佛言汝今速往恒水邊有一大樹名曰娑羅彼神始命終汝可居止佛因制戒

七者　起自闡陀尊者與優塡王善友王欲作爲大房闡陀倚有主故於拘睒彌城有大樹往來車馬行人常憩其下闡陀伐之人皆譏嫌佛知故戒

八者　佛在耆闍崛山時沓婆摩羅子尊者知衆臥具房舍次第差僧受食有慈地比丘後至得惡房惡臥具惡食疑尊者有愛憎心託妹慈比丘尼以波羅夷謗彼尊者無根者言無根據也見聞疑三中皆無根故尊者是阿羅漢具清淨行彼以嗔恚意欲壞淨行佛聞故制

九者　亦是前人慈地比丘前事治竟下耆闍崛山見羝羊與母羊交以羝羊比沓婆尊者以母羊比

慈尼遂以此復謗云親見也羊本異類故云異分中取片片者謂異中取少分相似耳非實罪故云非波羅夷謗也凡與同姓同名同貌皆名異分

十者　起自提婆達多初句是壞和合僧之念以何法可壞故次句云然壞僧法彼有五事一盡形乞食二盡形著糞掃衣三盡形露坐四盡形不食酥鹽五盡形不食魚肉此五行似爲善法良以立心破此而從彼故名壞僧法也以此矯詐諸初學輩不辨眞僞誤信爲實而從之遊也如王莽謙恭下士是順乎是逆乎佛以此故制

十一者　餘黨者是前人餘黨也達多餘黨有四一名文陀達多二名騫荼達多三名拘婆離四名迦留羅提舍

十二者　起自二尊者一名阿濕婆二名富那婆娑在羇連村舍行惡行者自種花木教人種花木自灌溉教人灌溉自摘花貫花教人摘花貫花自持花鬘與人教人持花鬘與人共女人一坐食欲笑雜說及種種不律儀事俱名惡行污他家者污家有四種一依家污家謂向彼家得物與此家與一家不與一家與者喜不與者嗔二依利養污家謂比丘所得利養與一家不與一家與者喜不與者嗔三依親友污家或比丘與王臣友善護一家不護一家護者喜不護者嗔四依僧寺污家謂比丘取僧寺物與一家不與一家與者喜不與者嗔若種花供三寶者不犯

十三者　起自闡陀尊者

結文中波利婆沙此云別住謂諸比丘不與同起止也摩那埵此云意喜謂比丘犯罪隨順受罰衆意生喜故以上十三衆殘竟

○二不定法　不定者謂於三法中不定治故

一者　佛在祇園時迦留陀夷在俗時一親友婦名曰齋優婆夷彼此情密尊者既出家猶與往來一日至彼屏處同坐說非法語有隣家正信優婆夷名毗舍佉聞知非法語又窺見同坐云云三法即下所出

二者　亦是前人露坐故除波羅夷隨二法治

〇三十尼薩耆波逸提　梵語尼薩耆波逸提此云捨墮此三十事皆在衣物上治罪犯罪比丘衣物要向僧中捨犯此是則貪墮捨其衣者即罰而治也又捨則免墮故名捨墮捨衣法律云此捨墮衣應捨與僧要衆中捨若一人處不應捨應往僧中偏露右肩脫羅向上座禮胡跪合掌當作是言大德僧聽我某甲比丘於某事犯捨墮我今持此或衣或鉢捨與僧捨衣竟當懺悔受懺人當作白然後受懺白云大德僧聽此某甲比丘於某事犯捨墮今持或衣或鉢捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔作此白已然後受懺當與彼人言自責汝心彼答云敬聞所誨

一者　佛在祇園不聽比丘畜長衣時六群比丘故畜長衣早時中時晡時更衣入衆知足比丘舉白世尊故制初句衣已竟者指此丘三衣已足也迦絺那此云功德凡淨施者皆稱功德謂所長衣已淨施也出即施出故此指衆說得長衣經十日畜者佛制此戒時阿難因得貴價糞掃衣欲施大迦葉而迦葉行頭陀於外不在阿難疑畜此不施恐犯此戒往啓世尊佛問迦葉何時歸答云須十日佛又聽得十日畜也過十日不施則犯

二者　起自六群比丘以三衣寄親友比丘處去遊人間受寄比丘恐彼衣虫損爛壞於日中晒他比丘見問曰佛制不聽畜長衣此何有耶受寄人答云云白佛故制除僧羯磨者佛制此戒時有病比丘有事欲去人間三衣重不能持行白佛佛因集衆白二羯磨結不失衣法故云除僧羯磨羯磨此云作法二羯磨者一治罪二成善下做此

三者　起自一比丘大衣故壞更造新衣十日不能完辨故衣未能即捨因此白佛故制聽畜得一月爲滿足故非時衣者非施衣時之衣也欲須便受受已疾成者謂欲須非時衣便受之受即疾造成衣十日不及造復開一月爲其滿足造故

四者　起自蓮花色比丘尼所著上色衣見一比丘衣褲破弊生憐愍心脫已上衣易彼弊衣而自著之覲佛佛問何著此弊衣耶尼敘前所以佛謂汝

衣滿足有餘聽施何以故婦人著上衣猶有所惜況弊衣耶故制佛制此已諸比丘以畏愼故不敢從親里尼取衣佛又更制非親里三字時祇園中二部比丘比丘尼得施衣共分時男得女衣女得男衣尼持衣與比丘貿換比丘不敢與換佛又開除貿易也

五者　起自迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼婬意相看故有所汚尼與浣衣所事猥媟諸尼嫌之白佛故制諸比丘因制不敢使親里尼浣染佛更制非親里之言

六者　起自跋難陀釋子尊者舍衞城中一長者與其友善至祇園中謁之尊者爲說妙法得法喜故欲有所施尊者却之彼固請云欲何所須者云唯當施汝所著衣此衣貴價彼云待回家畢命送獻何以故入城無外飾故尊者卽欲之彼不獲已脫而別去入城時守門卒云長者被劫耶何褻衣而歸長者訛云祇園門外被賊劫去門卒卽欲追之長者因叙及之聞者譏嫌佛聞故制諸比丘不敢從居士索衣佛因更制加非親里之言除餘時者制時有諸比丘夏安居竟來覲佛晝熱夜行被盜奪衣佛又開奪失燒漂等緣此爲居士乞衣不犯

七者　起自被盜比丘有多比丘爲盜劫衣赤身至祇園門上諸居士聞之多持好衣來施有他比丘買取轉與六群比丘佛聞故制自恣請多與衣者謂諸居士先自恣意請願多施僧衣不限取一取二是故下云當知足受

八者　起自跋難陀跋難陀聞一居士爲其辦衣價次日卽至彼家云云彼居士遂生嫌心云我私議未來恣讁云何比丘先至說耶佛聞故制

九者　亦起前人聞二居士家爲辦衣價云云佛聞故制

十者　亦起前人羅閱城中有一大臣與尊者友善遣使送衣價與尊者尊者卽遣此使持送某長者代收之後大臣問前使云所送衣價曾造衣否使答如上大臣重遣此使云如不造衣可取原價同尊者聞此疾至長者處取價造衣長者適有事出

門閭取衣價乃云小待回時何故有約若去遲即輸五百金錢尊者同求之長者不獲已取與然後去以遲故遂輸五百金錢衆皆譏嫌白佛故制

十一者　佛在曠野國時六群比丘作新野蠶綿臥具至養蠶家買蠶家云蠶未熟小待彼比丘伺待其傍蠶家以急故日曝蠶蠒蚕蛹煩熱作聲正信居士見而嫌之佛聞故制

十二者　毗舍離城諸年少者邪婬多欲因以純黑羺羊毛作𣯛被黥夜行使人不見六群効之亦以純黑羺羊毛作臥具諸年少見而嫌之云我等好婬故作此汝等比丘亦復好婬耶佛聞故制羺音

耨

十三者　起自六群比丘又作純白羊毛新臥具諸居士譏嫌云比丘就富樂如王如大臣佛聞故制

尨音傍律中又作牻云牻色也多毛狗爲尨盡取其毛色故

十四者　起自六群佛在祇園時六群比丘嫌臥具或重或輕或薄或厚欲作新臥具知足比丘嫌之

白佛故制除僧羯磨者一病比丘舊臥具是糞掃臥具極重有事欲入人間難持以此白佛佛爲白二羯磨聽作新臥具故云除僧羯磨

十五者　佛在祇園一日佛不受請遣人請食世尊常規諸比丘受請後徧採諸房因見故坐具處處狼藉佛思所以用此故物之法爲壞色故者恐新者易壞其色故畫舊者得以用新者不易壞故制此也

十六者　起自跋難陀因道上行杖頭多貫羊毛諸居士譏云如販羊毛客佛聞故制

十七者　起自六群比丘持羊毛使僑曇彌比丘尼浣染尼因覲佛佛見手黑故問尼答如上佛因制此諸比丘因制不敢使親里尼浣染佛因更制加非親里之言學者析也

十八者　起自跋難陀因羅閱城中一大臣與其友善留食待尊者至大臣之子因節會嬉戲還家索食母答無他食秖有爲跋難陀所留食在其子遺錢命買且借食之尊者至聞之索錢而去入間而

譏之他比丘以此白佛故制

十九者　亦起前人因以錢易錢諸居士見而譏言沙門猶以錢易錢無買寶耶佛聞故制

二十者　亦起前人因道路行不乞食將生薑入村易食既去舍利弗後至乞食至易食之家食家索飯價舍利弗答云比丘不易食彼云向者跋難陀比丘以生薑易食而去大德何故不易耶又一外道得一貴價衣外道自念何用此貴衣爲當與人貿之遂往祇園適跋難陀打浣故衣如新便與貿之外道持飯餘外道識是故衣彼外道因返飯跋難陀索其原衣跋難陀不與相爲諍直他比丘嫌之白佛故制

二十一　起自六群比丘畜持好鉢因多留鉢衆居士見而譏之佛聞故制又阿難得貴價鉢欲奉大迦葉因出行不在阿難恐犯此制啓佛佛因開得十日畜也

二十二　起自跋難陀鉢破入城至居士家乞易新鉢居士買鉢與之如是歷多居士家乞易鉢皆買與之一日有他事衆居士集在一處偶言及此衆居士各說與買鉢以此嫌之他比丘聞此白佛故制是鉢往僧中捨者跋難陀所乞多鉢應往僧中捨也上座比丘取最下鉢與跋難陀持是罰意也

二十三　亦起前人欲縫僧伽黎入城乞線亦處處乞得多線自念比丘三衣難得令人織作衣自手牽緯督織衆居士嫌佛聞故制

二十四　舍衛城中一居士持線與織師織衣施跋難陀付線與織師即他往織師因持線往祇園報跋難陀跋難陀因囑要好織廣長堅緻織師云線少難陀遂至居士家更索線與織師彼又云工直少難陀云當益汝價彼居士他囘問前事居士嫌白如上因嫌之他比丘聞此白佛故制

二十五　難陀尊者一弟子善能勸化跋難陀喜之約同遊人間因與衣有他比丘私與弟子說跋難陀非法非律多所犯戒勿可從遊彼弟子因却之不與去跋難陀嗔奪取所與衣因高聲鬧房比丘問所以云云因白佛故制

二十六　時祇園値秋月諸比丘患風疾瘠㾓佛聽服五種藥先制不聽非時食今雖得藥不敢非時食服不以時病不愈因聽病比丘時非時服藥又佛與千二百五十人遊摩竭國界時畢陵伽婆蹉在此城久住所識者多大得供養諸弟子儲積甚豐諸居士嫌之佛聞故制

二十七　舍衛城中毗舍佉優婆夷設食供佛及僧因遣婢至祇園唱時到其時正大雨佛聽諸比丘雨中浴皆倮形雨中婢窺見之歸白大家食後毗舍佉詣佛請願施僧雨浴衣佛因聽諸比丘畜雨浴衣後六群比丘春夏冬時皆乞此衣諸比丘嫌之白佛故制春殘一月在者是三月十六日也彼土一年分三時是故三月十六應求雨浴衣至四月初一聽用若過先求過先浴者俱犯

二十八　時舍衛國有民叛逆王遣大臣征之大臣念諸比丘安居未滿猶有十日在今出征未得歸當先施衣設供因至祇園悤請諸比丘云但設供安居未竟未敢受衣以此白佛佛聽受急施衣得畜至衣時

二十九　準彼土一年分三際每際得四月今文說夏三月者三月是安居制法餘一月作治衣遊行之際據此則以四月十六日爲始七月十五爲終故餘有一月在故云八月十五滿也迥遠等者因他比丘安居滿在阿蘭若住爲賊劫衣坐具針筒什物又打傷比丘以畏賊故皆來祇園寄住佛因更制云云時六群比丘聞佛聽離衣宿遂寄衣與親友比丘去遊人間久而不歸受寄比丘日中晒衣他比丘知之白佛故更制限六日過者犯也

三十　舍衛城中一居士欲設供施衣至祇園請佛及僧時跋難陀先至彼家說衆比丘皆當足不必具衣食施衆僧衣可施我一人居士信之因不辦衆僧衣明日佛及衆僧時到彼家居士見諸比丘威儀德望悔不辦衣因說跋難陀事故制以上三十尼薩耆波逸提竟

(一)九十波逸提法　梵語波逸提此云墮前者隨衣鉢上治罪墮捨其物故云捨墮今此九十法皆在

言行上治罪無可捨故故單言墮也墮是負墮有墮落罪故

一者　起自釋種象力尊者善能論議隨于沙門中或梵志中凡論議有不勝處即反前論知而妄語衆僧嫌之白佛故制

二者　起自六群比丘斷諍事時以卑賤種類罵辱比丘令彼羞恥故制

三者　起自六群傳彼此屏處語使彼諍事不息故制

四者　起自阿那律陀尊者因遠道行至無比丘住處入村覓宿唯一婬女家常止宿行客尊者求宿室中先敷臥具又一長者亦投止宿與尊者同一室彼僕從多逼近尊者時婬女憐之白言我室中宿得不尊者云何逐與婬女同室宿至後夜婬女欲心起至尊者所說如此事尊者正定現前默然不答彼即脫衣欲就近之尊者涌身空中婬女慚愧合掌求懺如是至三尊者還復本座既歸祇園說如上事佛因制此

五者　佛在曠野城時六群比丘中一人與諸長者共宿此僧放意眠熟轉側倮形臥者以衣覆之少時又露諸同臥者譏嫌調弄佛聞故制諸比丘因制不聽未受大戒人共宿時羅睺羅是佛之子未受大戒因遣出房無處可容去廁中宿佛以天眼見之往廁上引歸佛所共止一宿明日因責諸僧無慈驅小兒出乃更制二宿三宿也

六者　亦起六群與諸長者共誦佛經如婆羅門讀書聲亂諸禪者故制

七者　佛在靈鷲山時有比丘行波利婆沙摩那埵者在下行坐六群比丘指彼下行比丘問諸白衣說如許人在下行坐者犯麤惡罪故罪使下行坐也彼下行比丘聞之慚愧譏嫌六群因白佛故制除僧羯磨者時舍利弗為衆所差向王臣長者居士陳白提婆達多破僧等逆舍利弗恐犯此戒以此白佛佛與羯磨故加除僧羯磨不犯

八者　起自婆裘園中有比丘向諸沙彌及居士輩說過人之法佛聞故制

九者　起自迦留陀夷入舍衛城一長者家在姑前為兒婦就耳說法姑云說法當高聲說令我等得聞云何耳邊獨言耶佛聞故制結此戒後諸女人請比丘說法諸比丘不敢為說以此白佛佛聽與女人說法五六語若過五六語即犯若有智男子前為女人說法過者不犯故云除也

十者　起自六群比丘為佛修治講堂自手掘地諸長者嫌言自手掘地傷虫命故佛聞故制

十一　起自曠野比丘以自手斫樹凡一切草木鬼神所依今斫樹者名壞鬼神村使無依故佛聞故制

十二　起自闡陀比丘闡陀犯罪治罪比丘問言汝犯此罪知否彼故支吾不以正答佛聞故制

十三　起自慈地比丘時沓婆摩羅尊者知僧坐具飲食慈地於屏處說尊者有愛憎心諸比丘聞此訶責慈地慈地答言我但在屏處嫌之耳後猶嫌不已諸比丘重責彼答云不嫌但駡耳以此白佛故制

十四　時舍衛城中一長者設食飯僧時到十七群比丘取僧坐具在露地敷坐時到不收而去為風塵鳥鵲所污佛聞故制十七群者十二至十七歲者為一類故名十七群也

十五　時祇園中有客比丘語舊住比丘云我在邊僻房中敷臥具宿後時不語不收便去臥具爛壞舊住比丘白佛故制

十六　六群與十七群比丘遠行道中至無僧住處十七群語六群言長老汝等先去求止宿處六群言何預汝事汝等先去時十七群先求宿處先敷臥具六群後來其中强敷臥具云云他比丘嫌之白佛故制

十七　亦起六群與十七群比丘自曠野道中行至一小住處十七群與六群言長老先敷臥具六群不答十七群因先灑掃房舍敷好臥具六群抵暮方至竟據靜房十七群分說因嗔强驅牽出十七群高聲隣房比丘聞而嫌之白佛故制

十八　祇園中有諸比丘在重閣上坐脫脚床臥不

安庠閣下有比丘宿閣板朽爛床脚脫下打傷閣下比丘以此白佛故制

十九　起自闡陀因作大房以虫水和泥諸長者譏嫌白佛故制

二十　亦起前人作大房覆有餘草覆更重覆草尙有餘彼自念言我不能常求檀越既有餘草重重覆之屋上重故摧折破損諸居士嫌之比丘白佛故制二節三節卽兩層三層也

二十一　起自大愛道比丘尼往世尊所乞願聽諸比丘教授尼衆佛因聽諸比丘隨次差上座大比丘教戒尼衆時六群比丘不差自去教授又不教授正法但言世諦大愛道比丘尼重白佛故制

二十二　起自難陀尊者僧差教授比丘尼說諸妙法尼衆樂聞不覺日暮尼衆皈時舍衛城門已閉尼衆便就城塹中宿次旦門始開時尼得入城居士嫌便譏尼衆從比丘處宿故早入城佛聞故制

二十三　起自六群比丘以僧不差教授尼衆生嫉妬心因謗差者爲飲食故佛聞故制

二十四　起自祇園一比丘入城乞食威儀可觀尼衆起敬數數請彼比丘比丘不受後因祇園分衣彼比丘得衣出祇園門見彼尼來自念此尼數數請我我雖不受亦見彼敬心我將所得衣送彼彼必不受我以此可作相酬意耳念已卽以衣送尼尼輒受之比丘心嫌故數向人說此尼數數請我鉢中私致餘物與我我卽不受我送彼衣彼輒受之數數以此告人人聞此不堪因白佛故制結此戒已諸比丘因不敢與親里尼衣更加非親里之言又祇園分衣時二部得衣尼來貿衣比丘不與佛更制除貿衣也

二十五　起自迦留陀夷爲一尼縫衣戲作婬欲之狀又令莫預看莫與人看待受請時著又令在尼衆後行此尼皆奉教至受請時著此衣隨尼後行衆居士見而笑曰尼著婬衣耶尼主以此白佛故制

二十六　起自迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐人見譏言如夫婦如鴛鴦佛聞故制

二十七　起自六群比丘與六群比丘尼同遊人間人皆嫌之佛聞故制結此戒已諸比丘不敢與尼同行比丘前行尼衆後行爲賊劫衣以此白佛佛因更制除餘時也

二十八　六群比丘與六群尼共乘船行上水下水諸居士譏嫌佛聞故制渡恒河時比丘不敢喚尼同渡値夏月大雨河水泛漲水面濶日暮尼不得渡在此岸宿爲賊所劫以此白佛故更制除直渡不犯。

二十九　時舍衛城中一居士請舍利弗目犍連食於露地敷座時偷蘭難陀比丘尼與諸居士舊識偶到彼家見設供具問居士請比丘耶請何等比丘居士報言請舍利弗目犍連等尼言彼下賤人若先語我我爲請龍中之龍居士尚誰是龍中龍耶尼答云提婆達多等是也語時舍利弗等已至尼語居士言龍中龍已至居士語尼言向言下賤今何言龍今而後汝不可復至我家舍利弗等以此白佛故制又因羅閱城中一長者欲飯黎師達尊者一尼在彼家聞此語故時黎師達至此城尼即報長者長者遂設食往請云尼報乃知黎師達因不受請長者以先白佛佛因更制故云除施主先意不犯

三十　起自阿那律陀時毗舍離女嫁舍衛國人與姑共諍竊皈本國時阿那律從舍衛國欲至毗舍離城彼女問尊者乞帶同去尊者諾與偕行後彼夫主追至責阿那律有何字乎故帶人妻逃走耶那律辨之不信即打尊者瀕死尊者忍受在下道趺坐入火光三昧其人惻然回善向尊者懺悔尊者受懺而去回祇園時自說其事佛因制戒

三十一　時拘薩羅國一居士向無僧居處爲作居處接待衆僧但聽一食時六群比丘往彼得好美食久住不去諸居士嫌之他比丘白佛故制舍利弗在彼得病不敢過食扶病而去病遂增劇佛知之因更制無病過食者犯

三十二　佛與千二百五十比丘遊行阿那頻頭國界時有沙㝹波羅門車載飲食隨佛後行以伺無

供之日當設食供衆遂日既久無有缺供之日遂語阿難道其本意今供不及設離家日久欲將車載之物布在道上乞佛及僧脚蹈其上即爲供養吾便別去阿難止彼代爲白佛佛命作粥使衆僧食粥已然後赴請諸居士聞聽先食粥後赴諸家家作粥先逫僧食一大臣其日設供諸比丘先食美粥至大臣家食少大臣嫌之以此白佛故制不聽展轉食餘時下皆有因緣不能備錄

三十三　時提婆達多教人害佛惡名流布利養斷絕乃與餘黨之陀達多等家家乞食名爲別衆食結此戒已諸病比丘有請食處不敢別衆食佛因更制除餘時也作衣是比丘自恣竟造衣時施衣是施主施衣彙設供養故云施衣時又比丘與同伴遠行中途乞食同伴云同我等食比丘答云不敢別衆食因入村乞食同伴先行比丘後行爲賊所劫故聽行道時別衆食船行同上說又瓶沙王姊子名迦羅欲大集沙門施食比丘不敢赴食以此白佛故開大會食時

三十四　時舍衛大村一女嫁鬱禪國人皈寧父母正信施食施乞食比丘正作食時夫家來接婦云作食竟同去乞食僧相繼來不得去夫嗔別取妻又一商人在中途造食乞食比丘至分巳食與去乞食僧又至復分與去巳食盡重造同伴先去彼商後行爲賊所劫諸比丘聞此白佛故制結此戒巳病比丘不敢過受食佛因更制無病語

三十五　佛在祇園說比丘一食法歎譽一食法諸比丘聞之便受一食法不更食故形體枯瘦佛問阿難諸比丘何故形體枯瘦阿難答如上佛因聽諸比丘一座食飽滿更遇五種美食及藥不敢復食形體尙瘦佛問阿難阿難還答如上佛又聽僧食五種食五種食者飯麨乾餅餘淨肉於此五種隨得令飽足諸病比丘不能一座令飽所餘食不敢復食佛又聽作餘食法餘食法者彼比丘足食巳又得食者彼比丘應食少許語他比丘言隨意取食此名餘食法若不作餘食法更食者犯

三十六　舍衛城有一比丘貪食食不厭足他比丘

說其貪食如此彼比丘懷慚啣恨在心異時遇食彼貪食比丘不作餘食法慇懃勸前說者令食彼說者卽受食之貪食比丘亦復謂前說者貪食似轉羞耻其人耳彼受食比丘問云汝知我足食亦復勸我食耶彼比丘答云然然則知我足食而勸者故使我犯耶以此白佛故制

三十七　時羅閱城中節會作衆伎樂難陀跋難陀二比丘往看衆白衣人相語汝等空看當供給二比丘飲食彼人等卽相與飲食二比丘食已看伎向暮回靈鷲山諸比丘問云何故至晚方回二比丘以此白之又迦留陀夷向晚乞食一孕婦開門忽見驚謂是鬼卽墮胎佛聞此事故制

三十八　靈鷲山迦羅尊者乞食時作念云何用日日乞食入城疲苦今當所食之餘存於明日明日之餘存於後日時諸比丘於小食大食中不見迦羅因查問知此具白世尊故制

三十九　時祇園一比丘作是念言我當常乞食著糞掃衣便行此行乞食時見他男婦在河邊或城下為先亡祭祀設食彼比丘竟取食之不從人受者名不受食彼祭祀人見而嫌言比丘不與取食佛聞故制若藥著口中者謂凡所有若酥若麨若藥不與取著口中者犯

四十　時跋難陀尊者先有一商主為檀越乞食時到至商主家云我欲雜美食食當為我辦商主問云得何患耶比丘答云無患商主云既無患比丘猶思美食我等作商勞苦尚不得美食食也他比丘聞此向白世尊故制

四十一　佛與諸比丘從拘薩羅國向舍衛國途間諸檀越供養大得餅食佛命阿難為衆僧分餅有餘佛命分與乞兒乞兒中有一倮形外道女顏貌端正分餅至女偶兩餅粘住阿難不覺分與之傍人相問知女得二傍人以謂阿難於女有情諸比丘白佛故制

四十二　舍衛城中一長者因跋難陀彙請衆僧食衆僧已集跋難陀且往餘家食時已到彼猶未來衆僧索食長者云待跋難陀至衆僧云食時過則

食不足矣又一居士因跋難陀遣使持新果入祇園供僧囑使云待跋難陀分其日跋難陀又至餘家食時過方回使衆僧不得食新果以此白佛故制除餘時者有因緣如前說至餘家囑餘比丘者囑人令知不待而食故也

四十三　起自迦留陀夷至齋優婆夷家齋婦與食尊者食已久坐不去其夫連次遣去故不去其夫見嫌佛聞故制寶者衆制金銀餘物等

四十四　亦起前人至齋優婆夷家屏處坐故

四十五　亦起前人亦是彼家

四十六　起自跋難陀與一比丘共鬪欲與懺悔結恨在心故邀彼僧入城與食周遍行遊食時至不與食而遣之彼比丘入祇園不得食跋難陀既遣彼已往至食家足食而歸佛聞故制

四十七　佛在迦維羅國時摩訶男釋種供衆僧藥敬上座故施與藥求亦與不求亦與六群中相謂我等當至彼家求索既至索時偶乏藥當轉買與六群訶言汝家無藥何以供僧汝有愛憎又復妄語釋摩男云我先有舊家有當供無則買與何言我妄我今不供僧藥矣他比丘嫌六群僧妄訶彼故使彼斷衆僧藥具白世尊故制聽僧四月受藥四月者三際中一際也時病比丘過四月已不敢復受佛聞更制無病受者犯又有居士常請受藥釋摩男更請供藥又有分請施者又有盡形施者佛皆聽受故除云云

四十八　時波斯匿王行軍六群往觀王心嫌之以石蜜一囊寄奉世尊佛因六群汝往觀耶故制有督軍主師名黎師達欲見比丘遣使往請世尊聽往故除因緣往者不犯

四十九　時六群比丘有事往軍中宿見者嫌之他比丘白佛故制

五十　時六群有事軍中宿因看鬪戰一僧為箭所射衣裹與還人問及此衆皆嫌之佛聞故制

五十一　起自娑伽陀尊者本是六群中人至一梵志家借宿彼云有一空室不堪與宿尊者問何故彼答中有毒龍恐害汝故者云但宿無害即敷坐

具而坐中夜果有毒龍見僧宿此遂吐火烟婆伽陀入火光定亦放火龍怒甚大放火婆伽陀亦放大火彼此相然婆伽陀念言滅彼毒火龍火漸滅伽陀火愈熾遂降彼龍置鉢內明日示梵志時拘睒彌王適在梵志家信敬尊者別時囑梵志若尊者再來報我當一供養巽時婆伽陀再到梵志家梵志報王王自躬請六群比丘爲王說言所食易爲能持此丘難得者爲供可耳王問何者難得報言唯黑酒難得明日時到婆伽陀至王所設種種美食過飲黑酒飯時爲酒所醉倒地而吐烏鵲食吐亂鳴佛知而故問阿難具白如上佛言癡人昔降大龍如今不能降小蛇矣故制

五十二　起自十七群比丘在阿耆跋提河中浴水中嬉戲順流逆流出沒拋擲時匿王與末利夫人高樓上望見之王與夫人相談年少出家佛法未深故耳夫人下樓遣那陵婆羅門致訊世尊具白此事故制

五十三　六群中一人擊櫪十七群一人至死他比丘白佛故制

五十四　起自闡陀比丘欲犯戒諸比丘諫而不從白佛故制

五十五　佛在波羅黎毗國在經行處經行時那迦波羅尊者奉侍左右初夜請佛歸房以至中夜後夜天將明佛猶不皈那迦念言屢請不皈我當恐怖之使歸乃反被惡衣作恐怖聲佛不能怖佛誡勅已因制

五十六　佛在摩竭陀國王有溫泉恒施僧浴時六群比丘於後夜時浴適王與綵女等來浴聞僧浴令莫驚待僧浴畢六群久浴以至天明不去王竟不得浴而去故制時諸比丘盛熱汗汚病比丘及風雨遠行俱不得浴以此白佛故更制聽餘時也

五十七　起自六群佛在曠野城時六群自相謂言我等在上座前不得隨意言語卽出房外露地拾野柴枝然火炙身不意朽樹中有毒蛇藏於內因火烟透入蛇驚出六群逆走將火株散擲延燒講堂故制此後病比丘及各色因緣俱不敢然火故

除

五十八　佛在祇園有居士請食時十七群比丘持衣鉢掛在一面於經行處經行以俟時到六群比丘戲藏他衣聞白時到尋衣無獲六群藏衣餘比丘見遂白六群調弄故藏佛因制戒

五十九　時六群比丘先以衣施人後又不問衣主取著佛聞故制

六十　時六群比丘著白色新衣居士嫌之佛因制作三種色青黑木蘭者以三色互作非青非黑木蘭色故

六十一　起自迦留陀夷不喜聞鴉聲故作弓射死堆積諸居士譏嫌佛聞故制

六十二　起自六群取雜虫水或飲或用居士見嫌故制

六十三　十七群比丘請問六群諸禪四果之法六群答言汝等妄語得上人法犯波羅夷十七群往上座處別問上座報言無犯上座以此白佛故制

六十四　起自跋難陀與一比丘親厚跋難陀數犯罪向親厚者云我犯如是如是罪勿向他說後與親厚僧共鬪彼僧即向餘比丘說除僧問言何時犯何時說覆至於今以此白佛故制

六十五　佛在迦蘭陀竹園時羅閱城中有十七群白衣童幼最大者十七最小者十二有富者貧者互相勉勵欲求出家時諸比丘度令出家受大戒諸童幼小習學不堪一食夜半患饑高聲啼哭佛知故問阿難答如上故制

六十六　時六群比丘鬪諍滅已更發故制

六十七　祇園有多比丘欲往毗舍離城時有賈客欲漏關稅期僧同往既至稅處爲關人所捉關法偷稅當殺波斯匿王勅令放僧佛聞故制

六十八　時祇園有阿黎吒比丘作此惡見諸比丘三諫不止佛聞故制

六十九　亦是前人惡見不捨世尊令僧白四羯磨六群猶故供給止宿共同羯磨言語故制

七十　時祇園跋難陀有二沙彌一名羯那二名摩睺迦共行不淨又自相謂言云云諸比丘嫌實二

沙彌以此白佛故制滅去者卽爲作滅擯羯磨遣滅跡而去故也時六群僧誘引畜養止宿故制如此

七十一　時闡陀比丘餘比丘如法諫反發此言自不學戒又欲轉難餘比丘佛聞故制又開若求解戒相問者不犯

七十二　時祇園有多比丘一處講法誦戒六群比丘見彼誦戒自相謂言彼等誦戒通利頻來舉罪我等止他不必誦此雜碎戒相若欲誦者當誦四重及十三僧殘足矣云云以此白佛故制

七十三　佛在祇園時六群中有一比丘自知犯戒當說戒時故作癡呆欲免舉罪諸比丘以此白佛故制更增無知罪者治本犯罪外又加無知一罪

七十四　時沓婆摩羅尊者因知僧事無暇赴外請由是衣服破損諸比丘常赴外請一日得貴價衣皆發心施與沓婆尊者因於僧中白二羯磨如法施與時六群僧故作此言以衣施所親僧諸比丘聞巳嫌之白佛故制

七十五　時祇園中衆僧旣集欲作羯磨六群中自謂欲舉我等過犯不若先去令彼所舉不成言巳卽去諸比丘言汝等勿去有事故去耶以此白佛故制

七十六　時祇園中六群中有犯事者恐衆僧舉因相隨逐黨護衆僧見彼强暴暫止異時六群作衣衆僧乘隙以他事喚彼六群答云作衣不暇喚者云若無暇可令一二人持欲去便了因令一二人去卽與白衆舉治後因不服更訶故制

七十七　時六群比丘彼此鬪亂令諍事不息故制

七十八　六群中有一人嗔打十七群比丘故制

七十九　六群嗔十七群比丘故摶摶者摑撲也

八十　亦是六群嗔十七群妄加謗瀆故制

八十一　起自迦留陀夷入波斯匿王宮中王與末利夫人晝日共眠未起夫人遥見尊者卽起披衣敷座令坐夫人失衣墮地因蹲而不起迦留陀夷卽出宮尊者還祇園中說如上事佛聞故制剎利剎利是梵語具云剎帝利此云王種水澆頭者輪王初

紹住時金瓶盛四大海水王親執瓶灌太子頂方授與王位故名水澆頭也未藏寶者即夫人未避衆制金寶等也

八十二　有外道從柏薩羅國中途止息遺却千兩金囊衆多比丘後行拾得共云待來尋者付還彼外道去久方面尋覓比丘即付還原囊彼反詐言金少以至經官鞫審情實外道理斷金囊入官諸比丘聞之嫌彼比丘多事拾遺以此白佛故制後因節食毗舍佉優婆夷便道覲佛念云覲佛不必嚴飾如此故卸却置一樹下始入見佛去時忘取一比丘見之因制不取往白世尊故開云除僧伽藍中又一比丘寄宿居士家室中有寶僧爲守護竟夜不眠以此白佛故并開除

八十三　起自跋難陀非時入村與居士樗蒲比丘勝故居士嫉之便嫌比丘非時入村佛聞故制樗蒲即賭錢也

八十四　起自迦留陀夷預知佛從此道來即於道中敷高廣座白佛云看我床座佛故制之

八十五　時六群僧作兜羅綿臥具居士見嫌兜羅此云細輭律云白楊花蒲臺花等也佛聞故制

八十六　羅閱城中有信樂工師爲比丘作牙角針筒諸比丘皆令作故家業盡廢衣食缺之知足比丘白佛故制

八十七　佛在祇園一日不赴請施王送食世尊常規不受請時遍觀僧房見幽僻處以衆僧臥具敷在露地不淨所汚爲暴雨所漬故制聽作尼師壇障諸臥具時六群僧便多作廣長尼師壇故更制此

八十八　時祇園中諸比丘患癰瘡故膿血汚身佛聽作覆瘡衣又衣麤毛著瘡暴衣患痛佛因命作細軟覆瘡衣六群便作廣長之衣他比丘以此白佛故制

八十九　時毗舍佉乞願爲作雨浴衣六群便作廣大浴衣故制

九十　時難陀尊者身量短佛四指諸比丘遙見難陀來疑爲是佛皆起奉迎既至乃是難陀衆僧以

此白佛佛命難陀常著黑衣以別之時六群僧與如來等量作衣或過量作佛聞故制以上九十波逸提竟

○四波羅提提舍尼法　梵語波羅提提舍尼此云向彼悔謂犯此可向彼對首懺悔也

一者　時舍衞國世儉穀貴人民饑餓死者無限諸比丘乞食難得蓮花色比丘尼初日所得食施與比丘二日所得三日所得皆施比丘一時在道上乞食一長者來車從多蓮花色尼避著道傍以饑羸故墮落坑中深泥掩面長者見之急令扶起問得何患尼乃報言爲饑所患耳因問答如上結此戒後病比丘不敢受非親里尼食佛因更制無病之言

二者　時祇園諸比丘與六群比丘同在白衣家受食有六群尼爲六群僧索羹索飯於此越役參互與食餘比丘以此白佛故制

三者　時羅閱城中有一居士夫婦皆正信樂施比丘乞食常相供養施無虞日以此貧乏諸居士說言彼家先時饒富因施僧食輒令貧乏比丘聞此往白世尊佛因聽僧與居士作學家白二羯磨作此羯磨不令比丘向他家乞食學家者謂學道而貧者之家也故爲結此戒又有比丘先受學家請因制不敢復往病比丘亦不敢受學家食以此白佛佛乃更制故加先請及無病之言

四者　佛在迦維羅國尼拘類園中在城婦女持飯食往僧寺中途爲賊觸撓佛聞故制謂若比丘在阿蘭若及逈遠恐怖處住故僧伽藍外不受食在僧伽藍內受食當向餘比丘悔過時病比丘因制不敢受持來食以此白佛故更制用無病之言以上四悔過法竟

○一百衆學法　律藏云式叉迦羅尼法此云應當學又云突吉羅此云惡作此罪之至輕者下一百事皆是六群比丘所爲文相可解不必繁引六群名者一闡提二迦留陀夷三文陀達多四摩醯沙達多五馬師六滿宿百中第六十五云富羅者是梵語未詳藏中不翻他處有云婆蹬富羅此翻韈

子今此必是略梵語其云如上疑是犢鼻裩也博考俱未詳故名義集云富羅正言腹羅譯云短靴

○七滅諍法　以此七法能滅過去現在及諸未來一切諍事故

一者應與現前毗尼當與現前毗尼　現前卽是現在毗尼此云滅惡上句是審實度量下句是與治息諍下倣此謂治事上座比丘審實此事應與現在滅惡當與四目對首懺悔則諍事滅矣

二者應與憶念毗尼當與憶念毗尼　憶念是過去事或有比丘先時作惡後時方舉作者忘之則令憶念有則對眾懺悔豈彼無而妄舉耶然或以無根妄舉亦有之故念憶念有則致之無則如勉則諍事息矣

三者應與不痴毗尼當與不痴毗尼　不痴者謂有比丘顛狂心亂多犯眾罪後狂疾已愈諸比丘舉其所犯罪問言汝憶念否答言我不憶念但我顛狂時誤犯眾罪此非故作諸比丘猶舉不止因白佛佛令與作不痴毗尼白四羯磨眾中作法白竟諍事遂滅名不痴也

四者應與自言治當與自言治　自言者犯罪比丘自言罪相如有比丘所行惡事或波羅夷或僧殘或捨墮等彼能據犯言罪如自言治謂犯罪比丘應至清淨比丘所偏袒露頂禮足合掌自說罪名自說罪種從長老懺悔不覆藏眾僧受懺悔已則諍事滅也

五者應與多覓罪相當與多覓罪相　按四分律藏五應與覓罪相當與覓罪相六應多人覓罪相當與多人覓罪相坊本以第六作第五也多覓罪相卽多人覓罪相也按事細審確實之意或有比丘作事在疑貳之間則與按實所以多人細審究其罪相輕重使其心腹於所治無辭則諍事滅矣

六者應與覓罪相當與覓罪相　按四分律四十八中卽現前受懺悔者是也覓罪相者對眾說罪意也謂若比丘所作顯實無疑乃與按事治罪以顯實故不必多覓故簡多字治事有衛則諍事滅矣

七者應與如艸覆地當與如艸覆地　此約喩說按四分律四十八云謂比丘多犯衆罪非沙門法惡言無度出入非儀犯罪者自念多犯罪等恐罪深重不如佛教令大衆住止不安因至長老上座前陳白已罪望諸長老忍聽甘作如艸覆地懺悔已罪是名如艸覆地法則諍事滅也又如艸覆地是隨順服下之美何者良以上德臨衆不威而嚴又捉其德則服膺而順如艸之覆下也又如魯語所謂君子德風小人德艸艸迎風而必偃矣義亦近是律藏但標七事不出其相散見別處故此會其意而濶其辭訂義如上若欲詳覈可閱瑜伽論

附白四羯磨

集衆已爲彼作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與罪

四分戒本緣起事義終

叙四分戒本如釋語

夫戒本者何乃比丘之規繩涅槃之津要規繩失則心慮無整津要迷則彼岸難到故如來首自鹿苑終乎鶴樹諄諄誨囑俾依木叉爲師視同如佛今人背遺囑謂毗尼何異逆子而抗慈父善星而侮聖言背遺囑是非佛也謂毗尼是非法也見持戒者而嘲嗤是非僧也三寶既非而且毀冒名釋子盜戒法乃對治無明業種之醍醐修證五分法身之妙術業種不斷因流彌漫法身不圓解脫無日違此而修縱得妙悟禪定現前終是魔業經有明旨非人聽語今時妄修謬證置木叉于言外取已見爲自規尺自不能持欲他而同已僻毀法滅律無堪視之予因覩此每勸初學咨目毗尼使定慧有址正法而得久住第律文旨奧止持作犯名種性相閱者無不茫然乃悉自膺力取戒本如律釋之故曰如釋釋而未盡附餘部以悉之適爲律之首鑰以學者而踮通蹊徑文跡雖約而義階實周其有欲登舍那殿閣者可向此踏上一足

旹

崇禎癸未冬西來山菩提心比丘弘贊序于象王閣中

凡例十三節

一此戒本藏本有二一是後秦佛陀耶舍尊者所譯二乃唐懷素律師依四分藏中集出而四分律藏一部卷有六十亦耶舍尊者所翻此方上德悉共尊行自秦至唐多人疏業恨不一存稽宋代來尠有作者今時初學習律每以事相爲艱多釋卷高閣故律學漸廢持犯無不昧然釋子要法而成故典突余因觀此懼正法滅無多日乃畢四分藏中華梵文句奧者標而釋之號曰四分律名義標釋卷成二十有八僅爲律之通徑亦以便後疏義不滯於文然疏工頗宏非日能就欲使初學急知持犯爰取戒本如律釋之而律文繁廣不能一一仍其藏本乃删繁揭要而義貫全至於開遮持犯毫釐不敢增略如來法王知諸衆生業性所宜與戒尚非菩薩羅漢所堪況容凡愚有所添損理本如

如故云如釋。而所釋本仍依律藏及素師所集。中有文句簡質。恐初學難顯。乃取翻譯本一二字以易明之。然於每戒下附餘部律文幷諸論傳。意欲互相發明旨趣。及補所未備。全非取輕替重。以開易遮。律各有旨。無容溱泊。愉心不絕。何名信戒。行者但於自部中持。無勞自生穿鑿。其中事理通塗。文義委悉者。用之非過。若欲廣明。須閱全藏。始得倘為師範。必要廣學。精研樂簡厭繁。律教乃有大綱

一佛制比丘滿足十夏。學通三藏。行解相應。方許為師。授人大戒。幷畜沙彌。如或不能三藏俱通。律典必須明了。若夫持犯不知。猶如白羊。欲急為人師者。將何攝授。既自違佛明制。而欲使他遵承者。豈可得乎。自損損他。成何師法

一比丘違犯七聚。除初篇不可悔。治餘篇。即須對他發露除滅。或眾中懺。或對首悔。戒體還復圓淨。今時不分皂白輕重。罔知重。即令其持呪若干。輕乃多皆忽略。大違佛制。全乖律旨

一佛制過中不食。大益身心。自他兼濟。故尊者迦葉首傳心印。奉頭陀。自至終身。日中惟是一食。更無餘噉。比丘中前得食。中後復開飲漿。亦已足矣。既是正信捨家出家。家業身心盡棄。如捐糞穢。何乃為斯少許飲食。違自本信。毀佛之明制。或云我無執著。噫。偏違律教。寧不大執乎

一律以解脫為宗。不耽世味。教捨五欲。如棄涕唾。今人畜積籍蓄。甚於犛牛愛尾。非但乖乎律旨。實乃重結生死之累。深溺愛河。自沒難救。或曰為他故畜。自無貪著。既爾胡不現將供養三寶。以濟羣生。若云為他故積。私用即犯盜迻

一佛制比丘三衣不得離宿。乃至一夜。離即失衣。獲罪。今人既不遵法。輒便故離。有受無持。何免現前袈裟離體。當來鐵鍱纏身者乎。三衣之外。所有盈長之物。佛令說淨作委寄他心。而得持畜。表其離著無屬已之累。茲時此法盡失。比丘悉皆茫然。大乘雖許菩薩為眾生故得畜。要須說淨。若不依教。是名為犯

一律制出家五眾。並著袈裟。袈裟者。壞色衣也。以三

如法色。壞其五大色。近世以應赴五彩之服。目為袈裟者。是為大錯。佛昔預記末法袈裟變為五彩。今時披著。誠為末法衰相。釋子宜知

一今時沙彌披著比丘三衣。五部律文悉未見有。百一羯磨。深誡不許。惟令披著縵衣。並無條隔等相。近代為師不諳律典。妄授人戒。相踵訛風。以為正軌。致令在家男女披服比丘五條袈裟。迷惑至此。

一何可笑。訛習既久。非夕能復。但我紹隆之士。當共扶揚正軌，勿令披著為幸

一比丘之戒。極尊能為人天而作良祐福田。豈但自出生死而已。今時亦既受得。將為人間應赴。故事可惜之甚。我佛如來。歷劫捐捨頭目髓腦而得此法。今將貨易世間少許穢利。寧不痛心。況應赴一法。出自此土。西國全無。深非僧法。佛無斯教。出世之賓。宜速知改

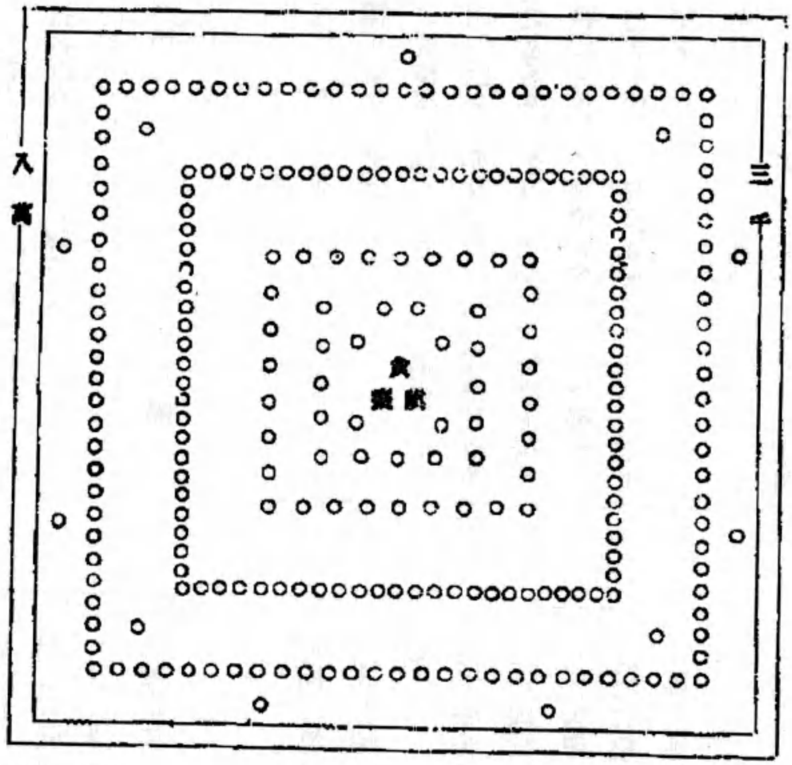
一戒是定之體。慧乃定之用。苟體不立。用無從施。是故一切聖賢。咸從戒成。七衆法子。悉由戒立。故南宗得法之後。猶須登壇稟受。清涼國師。乃華嚴菩薩。自以十律嚴身。歷代祖師。何有白衣度人。三世如來。皆以戒為首約。故我釋尊初坐菩提樹下。即與諸菩薩結波羅提木叉。尋檢大小兩乘經律。無不讚歎持戒之人。未見一佛稱譽破禁之者。智士詳觀。萬無自錯

一如來臨將涅槃。囑令依波羅提木叉為師。今人捨毗尼不學。豈但背佛遺誨。然已棄其師矣。見人持戒。即嗤笑誹呰。苟非智過如來。即是與佛共諍。余謂其非嗤呰人。也是誹謗佛也。請自揣看。可不慎歟

一西方學法。始習小乘。次閱大教。大旨既通。法法無非中觀。故知大小由心。法無廣劣。詎可於中而生取捨毀訾者耶。若不始從小學。先習大典。必坐妄誇般若。撥無因果者多矣

一三世諸佛。俱說經律論三藏聖教。經論二藏。咸通在家出家。惟律一藏。比丘獨持。如王秘藏。非外官所司。故白衣沙彌若先覺者。後永不得受大戒。罪與五逆同例。凡為師者。最宜謹慎

具足戒相威儀細行總圖

二百五十具足戒法。以行住坐臥四威儀。各有二百五十。合爲一千。徧過去未來現在三世。爲三千威儀。以此三千。配身口七支。成二萬一千。以此二萬一千。復對治貪瞋癡及等分四種煩惱。爲八萬四千細行。此卽八萬四千律儀。祇言八萬細行者。舉其略也。若論生起者。則夷爲根。殘爲株。捨墮爲枝。逸提爲莖。衆學爲葉。悔過爲花。滅諍爲果。不定爲皮膚筋節。持之則七覺爲花。四聖爲果。毀之卽身口七支爲花。四惡趣爲果。

四分戒本如釋科

- 釋此戒本大科分二
  - 初釋題目
  - 次釋本文三分
    - 初序前方便四分
      - 初述讚頌
      - 二作前方便
      - 三眾白羯磨
      - 四說戒序二（初正說、次結問）
    - 中總列戒相八分
      - 初擯棄法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 四事
        - 後結問
      - 二僧殘法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 十三事
        - 後結問
      - 三不定法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 二事
        - 後結問
      - 四捨墮法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 三十事
        - 後結問
      - 五墮法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 九十事
        - 後結問
      - 六悔過法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 四事
        - 後結問
      - 七眾學法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 一百事
        - 後結問
      - 八滅諍法三節
        - 初總標
        - 中別列 — 七事
        - 後結問
    - 後結勸回向四分
      - 初總結前相
      - 二勸學餘法
      - 三七佛戒經
      - 四結頌回向

四分戒本如釋科終

四分戒本如釋目錄

四分戒本如釋卷第一

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

釋此戒本大科分二初釋題目次釋本文

〇初釋題目

四分戒本

釋曰四分戒本者從出處以立名也本出曇無德律律分四分初分明比丘法二分明比丘尼法及受戒說戒法三分明安居自恣等法四分明房舍等法今此戒本即彼初分乃比丘二百五十戒經也爰夫律制始自鹿園終乎鶴樹金言寂唱波離續宣誦如來言詞滿八十號爲八十誦律初則迦葉頂受次乃阿難荷持第三末田地第四舍那波提第五優波崛多如是五師遞相傳持百一十餘載授受不異後有育王御世崇敬三尊廣會僧衆重集三藏時諸比丘互執見聞抄治經律各引師說以爲章軸引執不同遂成二部相言是非求王判決行白黑籌表其新舊時取舊者多以多爲名號曰摩訶僧祇取新者少而是上座從上座爲目名曰上座部由斯二部於二百年間復出十八部十八部中有五部爲其綱領一曰曇無德（此云法密人名也律名四分）二曰薩婆多（此云說一切有根本十誦是也）三曰迦葉遺（此云重空觀律名解脫上有戒本一卷到此方）四曰彌沙塞（此云不著有無觀律名五分）五曰婆蹉富羅（此云犢子律本未到）如此五部所制文有廣狹事有詳略至於輕重開遮雖無大殊不無小異然皆一佛所宣但爲聞聽不廣傳誦有缺各據一邊致成多別如來在昔預爲記曰我滅度後經律當分五部致于十八雖名別異而皆不妨諸佛法界及大涅槃依之修行皆得解脫佛告文殊未來我諸弟子有二十部能令諸法住二十部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子眞實如來所說根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出復說偈曰十八及二本悉從大乘出無是亦無非我說未來起言根本二部者即是僧祇上座二部其僧祇部分出七部上座部分出十一部幷二根本共爲二十部今此震旦所傳唯存四部

謂僧祇法。密薩婆多彌沙塞其戒因緣。優波離問經。乃律之支屬。自餘善見毗尼母摩得勒伽薩婆多毗尼毗婆沙明了論等。並是略釋律之名義。如斯部類。既佛親爲印記則無勞致疑。已知無差無非又何須再譏。譬如船舫筏浮囊名雖不同至岸無異。是以五天諸國隨秉一法皆獲道果。震旦比來四部悉行咸登聖證。若非如來善應群機。曷緣護斯勝益。故當隨護浮囊無不濟其彼岸者也。

○次釋本文（分三）　初序前方便　中總列戒相　後結勸回向

●初序前方便（分四）　初述讚頌　二作前方便　三秉白羯磨　四說戒經序

○初述讚頌（共十二頌分爲九釋）

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住

釋曰。上半頌是歸敬三寶。下半頌顯當說戒法。得久住也。凡作法事。必須先敬三寶。以求加被。使內障消。外魔無嬈。法事而得成辦也。稽首者。出周禮九拜之初。謂下首至地。稽留停頭少久乃起也。禮者履也。謂進退有度。尊卑有分之義。然而方俗不同。禮無一定。西國以五體投地爲之致敬。此方則稽首爲之。彝恭今取隨國行之以爲虔敬之儀也。諸者總舉十方三世也。佛者具云佛陀。乃窮理盡性大覺之稱也。覺具三義。一者自覺。悟性眞常。了惑虛妄。二者覺他。運無緣慈。度有情界。三者覺行圓滿。窮源極底。行滿果圓也。法者謂如來隨機演說清淨法要。決定能令有情得無煩惱而趣涅槃。內證三明智慧圓滿之聖教也。若以義釋。法是軌持之義。軌生物解。任持自性也。持是法體。軌是法用。任持不捨。各守自性。如水就下。火揚於上。性各決定。此是法體。軌謂軌範。可生物解。如火熟食。用水浮舟。各取其則。是爲法用也。比丘僧者。比丘此云乞士。乞是乞求之名。士是淸雅之稱。謂內修淸雅之德。外離四邪。福利衆生。告求資身。以成淸雅之德。亦云除饉。謂衆生無法自資。多所饉乏。出家戒行。是良福田。能生物善。是故世人歸信供養

種。譬如沃壤之田。能生嘉苗。而除彼之饑乏也。新云苾芻別有五義。如常可知。僧具云僧伽。此言衆。乃四比丘已上之稱。卽清淨持戒。及學無學衆之總稱也。今演者。正當宣說戒時也。毗尼此云滅。謂滅貪瞋癡也。亦云折伏。謂調伏諸煩惱也。又云律。謂佛所說法律。處斷輕重。開遮持犯。令止諸惡而生衆善也。令正法久住者。正法謂出世無漏聖道也。由秉羯磨說戒。正法未滅。世間故云毗尼藏者。是佛法壽。毗尼滅。住佛法亦住。以諸善法。妙定勝慧皆藉戒而生也。

戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財

衆集聽我說

釋曰。上半頌明戒勝德。下半頌勸聽獲益。戒如海無涯者。戒謂二百五十波羅提木叉。幷諸威儀。於一一戒中。各生攝取於僧十種功德。一一功德中。生十種正法。謂信等五根。無貪瞋癡三善根。及身口二護。由此成諸福海。無有邊際。故云無涯。如寶求無厭者。寶謂海中清淨如意珠王。隨衆生所欲能與種種樂具。故世求之無厭。佛法海中。尸羅皎潔。出生根力覺道諸勝善品。應念而得。如彼珠王。求者無厭。聖法財者。卽上根等諸勝善品。及信戒聞捨慧慚愧。此諸法財。非戒無能守護。故戒有防非止惡之功。能如勇兵猛將。能伏怨敵。不令侵凌。欲護此財。當和合共集一處。聽說如說而行也。衆謂如法得圓滿戒者。集是身根和集一處。聽屬耳識。於彼所說文義。以耳識領受。決心了知也。我說者。謂詞義無遺。如律而說也。

欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮

衆集聽我說

釋曰。此頌明聽戒離過。四棄。是婬盜殺妄四波羅夷。隨犯其一。卽一切功德道果。悉皆捐棄。又永棄淸衆。不得與諸比丘共住。如大海不受死屍。謂棄岸上。戒法海中。不納破戒。故永棄淸淨衆之外。不問不治也。僧殘者。總有十三事。謂犯此事。尚有少許餘殘可治之理。於二十僧中。如法懺悔。可得除滅。不同前四。無有餘殘可治也。捨墮者。共有三十

事由恣畜財物生。過犯此過者。須向衆中先捨其物。次懺曠罪。而罪稱曠者。謂此罪若不懺除。卽墮在三途受燒炎苦。欲得除滅四棄。僧殘。遮障。捨墮。當共集一心而聽也

毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽

釋曰。前一頌總舉七佛。後一頌述說囑聽。毗婆尸。亦名維衛。此云勝觀。式棄亦名尸棄。此云火。毗舍具云毗舍浮。此云偏一切自在。（此三如來在過去莊嚴劫末出世）拘留孫此云所應斷。又云作用莊嚴。（在此賢劫第九小劫中減至人壽六萬歲時出世爲千佛之首）拘那含牟尼此云金寂。亦云金仙。（人壽四萬歲時出現於世）迦葉具云迦攝波。此云飲光。（人壽二萬歲時出世）釋迦文此云能儒。亦云釋迦牟尼。此云能仁寂默。（人壽百歲時出世。此四如來在此賢劫初次第出現世間）世尊者。謂十號具足。天人凡聖。世出世間。咸尊重故。大德者。謂福慧兩足。十號德具。世無與等。此二通稱上之七佛也。爲我說是事者。此明師資授受。顯非臆說也。我指現前能說戒人。是事謂從戒序乃至七佛經偈。我今欲善說者。善說謂如法而說。詞無差謬也。諸賢咸共聽者。諸賢謂從初得戒無臘。乃至百臘者。咸共聽謂皆和合集在一處。至心諦聽也

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是
不得生天人　欲得生天上　若生人間者
常當護戒足　勿令有毀損

釋曰。前一頌上半設喻。下半明障生善道。後一頌上半示生善趣。下半誡護善因。譬如者假設之詞。毀者壞也。涉者踐蹑也。毀戒由破戒也。天謂欲界色界無色界之二十八天也。人謂四大洲及八中洲諸小洲人也。常當護戒足者。謂戒不可暫時有所毀犯也。損者傷也。不但誡勿大毀。而小亦不可傷也。言生天人者。此乃隨機順世權說。以西域之人多樂生天。佛初出世。隨彼所樂而爲說法。然非聖意。亦非律之本旨。律以解脫爲宗。豈示人天漏果。又復天道原是險途。所謂險途有二。一是生天。二是惡道。生天雖受勝樂。福盡還墮惡趣。以此證

之故非律旨。設若毀戒。則險途尚不能登。況復涅槃之樂。道此不言涅槃者。略也。如大律云。求天若涅槃。方便守護戒。如是無毀壞。必能度險道。又云如是念修戒。能避諸惡行。除諸結使。患安隱入涅槃。原聲聞厭患三界苦果。斷集修道。證滅寧復更期人天果報。菩薩不貪世樂。畏厭生死煩惱。深樂涅槃。聲聞畏厭煩惱。深樂涅槃。百千萬倍不及菩薩一分。豈希人天之欲樂哉

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是
死時懷恐懼

釋曰。上下頌設喩。下半頌示知過患。軸謂車輪中之轉軸。轄是軸頭之鐵。猶御車過險難之路。中途失轄斷軸。心懷憂惱。生大惶怖也。毀戒如彼失轄折軸。死時如在險道中途。旣自知戒毀。必墮惡道。便懷恐怖惶懼。如入險路中失轄折軸之憂怖也。

如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是
全毀生憂喜

釋曰。上半頌設喩。下半頌顯戒完缺。如人以鏡自照其面容。端則生欣喜。貌陋便懷憂慼。今當說戒之時。以戒而自觀察。全則內懷欣喜。外不愧人。毀便內生憂慼。外恥於他也。

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏

釋曰。上半頌設喩。下半頌明戒得失。如兩軍陣共相交戰。勇者安而前進。怯者畏而退縮。今衆集說戒。正與煩惱魔軍共戰。戒淨如勇。則身心俱安。戒穢如怯。則情色自畏。遂沒煩惱陣中。被魔所伏也。

世間王爲最　衆流海爲最　衆星月爲最
衆聖佛爲最　一切衆律中　戒經爲上最
如來立禁戒　半月半月說

釋曰。前頌初句以尊貴爲勝。次句以深廣爲勝。第三句以明淨爲勝。第四句以果德爲勝。謂聲聞緣覺菩薩行果未圓。如來行滿果圓。於諸聖中獨爲最勝。此亦喩比丘是金輪王子。法王貴裔。德慧深廣。戒體圓明。天上人間無能及者。是爲諸衆中尊也。後一頌初二句正顯戒經是爲最勝。戒經謂此

丘比丘尼律儀。之別解脫經。也別解脫者。謂依此經修行。卽於下下等九品諸惑漸次斷除。於諸煩惱而得解脫。又見修煩惱。其數各多。於別別品。而能捨離。故名別解脫也。由煩惱惑結縛有情。沉沒三界。此經能使解脫而趣涅槃。是故此經恃爲上最。衆律謂五戒。八戒。十戒。乃至輪王十善。世間法律及諸外道邪禁也。大律云。衆經億百千戒爲第一。最是則不但餘教不如。卽三藏十二部中。亦以戒爲最。故根本律云。佛說三藏教。毗奈耶爲首。佛遊於世。間隨處說經。法律教不如。是故知難値遇。諸佛證菩提。獨覺身心靜。皮以阿羅漢。咸由律行成。三世諸賢聖。遠離有爲縛。皆以律爲本。能至安隱處。如地載群生。能長諸草木。律教亦如是。能生諸福智。律是法中王。諸佛之導首。苾芻喻商旅。此爲無價珍。準如律說。若不依斯修行。終無所成。設有所得。皆是魔業。故經云。縱有多智禪定現前。如不持戒。必落魔道。如來立禁戒者。此顯如來親制。非餘聖僧。爲不同經論。或容他說。呈佛印可。斯由如來智周法界。窮盡物性。知諸衆生根業差別。所宜與戒。非聲聞菩薩所可堪能。如世禮樂。非天子不制。出世洪規。非佛莫立也。半月半月說者。謂黑白二月。以表黑白二業。欲黑盡而白圓。故半月半月說戒。使諸比丘自憶所犯。如法懺除。令惡盡而善圓也

已上十二頌。是諸阿羅漢結集時安置。按大律本共有四十六頌

○二作前方便分七 釋

僧集不

釋曰。凡作羯磨布薩。同一界內比丘。並令共集。會在一處。以防別衆破僧方便。故須先問僧有四種。謂四人。五人。十人。二十人。四人僧者。除受具戒自恣出僧殘罪。餘一切羯磨應作。五人僧者。除中國受具。出罪。餘一切羯磨應作。二十人僧者。一切羯磨應作。此四位僧中。隨少一人作法不成。過則如法。減則非法非律。得罪。除布薩。餘有要事羯磨。衆多造次難集。或防障難聽在戒場上作法。不集無咎

和合不

釋曰。同一羯磨和集一處。必須心口無諍。不來者與欲。在現前應訶者不訶。謂防鬬諍因緣。有妨法事。故須次問也

未受大戒者出

釋曰。未受大戒者。謂未經白四羯磨。如法得具足戒也。出謂遣出衆外。離見聞處。佛言。不應在未受大戒人前作羯磨說戒

不來諸比丘說欲及清淨

釋曰。不來者。謂不來赴集也。凡作一切羯磨法事。必須身心俱集。方成和合。設有佛法僧事。若病事。若瞻病等緣。乃開心集。故聽傳心口。應僧前事。方得彼此俱辦。不妨法事。無別衆過也。說欲者。謂說意樂。彼所作如法僧事。自心樂欲。隨喜共同也。清淨者。謂自無罪。此是布薩時與清淨也。復以布薩時。僧作種種羯磨。故須欲及清淨俱與。不得單與清淨。致妨僧事。亦不得稱與某事欲。應言如法僧事與欲清淨。乃無稽留廢僧羯磨之患也。有五種與欲。若言與汝欲。若言我說欲。若言為我說欲。若病不能語。應現身相。若廣與欲。俱成與欲。若不如是。不成與欲。應更與餘者欲。此中與欲。必是身現在界內。亦不得今日與明日欲。若病比丘與欲已。聞僧中說法毗尼。自力就聽。坐久疲苦。即以先所與欲。默離座去。不名與欲已破前欲。故應更與欲。餘緣準此應知。若病比丘不能如上身口與欲。應扶舁至僧中。若慮扶舁病增。一切僧應往病者所圍繞與作羯磨。若病者多。能集一處者善。若不能。僧應出界外作羯磨說戒。更無方便得別衆羯磨說戒。若欲廣與欲者。應至一可傳欲人所。整威儀作如是言

大德一心念。我某甲比丘。如法僧事。與欲清淨一說

若自恣時。應言與欲自恣。餘一切羯磨。但言與欲。彼受欲比丘。持欲至僧中。其羯磨人如上問已。即應具威儀答言

大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲清淨。彼如法僧事與欲清淨。一說 別部。聽持欲者。對比座說。不告大衆。

為遮延時僧生疲勞等諸過失故其持欲人受欲已若命過若餘處行若罷道若入外道中若入別部衆若至戒場上若明相出若自言犯邊罪等十三難人若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離見聞處並不成與欲清淨應更與餘者欲如是若在路中若至衆中亦如是受欲人若眠若入定若忘若不故作如是成與欲若故不說者得惡作罪若過道路隔塞有賊有惡獸河水漲一切命難梵行難不得至從界外來至僧中如是不失與欲復聽一人受二三四人乃至衆多人欲若能盡記識字者隨憶多少受欲若不能憶字當稱姓不能記識姓當稱相貌若不能記相貌但言衆多比丘如法僧事與欲清淨若受欲人自有緣事起不及詣僧中聽轉授欲與餘比丘當如是言大德一心念我某甲比丘與某甲（衆多）比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨若比丘為緣事故與欲已事休便應往就說戒處若一住處滿四比丘應共集說戒不合說欲

誰遣比丘尼來請教誡

釋曰尼衆積習形累多拘故闕遊方問道之資展轉訓導之益如來愍此制令半月半月詣僧求請教授僧方差具德者誨以微言勉以至道但去聖時遙僧尼慢教既不遵承斯法漸失聞者尙少行者全稀撰復斯規故為詳註其比丘尼僧衆於說戒日集僧白二羯磨差一比丘尼往僧寺中求請教授若獨行無護更差二三人為伴既至寺中詣一舊住比丘所（準戒僧應差人來受教尼囑授）禮敬已曲身低頭合掌白言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足求請教授（三說）僧說戒時詣說戒者問言誰遣比丘尼來請教誡（佛言於僧說戒時上座問言比丘尼衆遣何人來耶今但取當時說戒者問之）先受尼囑授者即應起具修威儀白言

大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某甲禮比丘僧足求請教誡尼人如是三說已準義應至上座所言大德慈濟能教誡比丘尼不若答言不堪者乃至二十夏已來一一具問彼說戒者應更

問云。誰為教誡比丘尼。若有者。應差其教誡人。要具十法。一戒律具足。二多聞。三誦二部戒利。四決斷無疑。五善能說法。六族姓出家。七顏貌端正。尼眾見便歡喜。八堪任與尼眾說法勸令歡喜。九不為佛出家而披法服犯重法。十若滿二十夏。若過二十夏者。應如是差。

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧差某甲比丘教誡比丘尼。白如是。　大德僧聽。僧差某甲比丘教誡比丘尼。誰諸長老忍。僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘教誡比丘尼竟。僧忍默然。故是事如是持。（若教誡者多。應問尼請誰。隨請便差。若實難僧處分。即應隨常教授者次第差往）　彼比丘尼十六日更往寺中問可不。彼被差比丘將一比丘為伴。尅期而往。尼亦尅時而迎。其教誡師既尼眾集已。為說八敬法。然後量機說法開導。若無教誡尼人。遍請不得。彼受囑授比丘。還至上座所白言。遍問眾僧。無有堪者。時上座即應略為教授法。告受囑人云。此眾無堪教誡師。明日尼來請。可不時應報言。昨為尼眾遍請。無有教授比丘尼人。然上座有敕。敕諸尼眾精勤行道。謹慎莫放逸。（十六日尼至。如敕告知。尼還住處集眾具宣僧敕。諸尼合掌頂受）

僧今和合何所作為

釋曰。謂僧既已和集。所為何等法事。然所為事不出三種。一為情事。如受懺悔等。二為非情事。如結諸界等。三情非情事。如處分離衣等。此所為事。委僧量宜。故須對眾問其所作。一人隨事答之。

說戒羯磨（若非說戒時。隨事稱之。答云某羯磨）

釋曰。梵語羯磨。此云事。亦云辦事。謂諸法事由茲成辦也。然羯磨約體。唯三。謂單白。白二。白四。隨事量作。若輕事應作單白。中事白二。重事白四。此三種羯磨能攝一切羯磨。而諸羯磨略有一百二十一。法單白有二十。白二有五十七。白四有三十人。其餘諸部。或增或減。根本部中共有百一事。凡為諸羯磨法事。必須作前方便。惟在說戒時乃加問尼來請教誡。其餘六法遍諸羯磨。唯除結界。闕者不成。謂應共了知界相。故不許說欲。事須盡

集也

○三衆白羯磨白事

大德僧聽今白月十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

釋曰大德僧聽者謂令諸比丘耳識勿緣異境專心一境於所聞事當正憶持也白月十五日者此取上半月言之若下半月即是黑月月有大小或十四日或十五日當依時稱之衆僧說戒者顯非餘事也按耶舍所譯戒本則云布薩說戒今不言者是略也何以故說戒是直陳其事未彰其義布薩者是長養淨除義謂由衆集說戒能長養功德淨除煩惱諸不善法故若僧時到者時謂說戒之時到謂僧如時而至也僧忍聽者謂現前大衆當共忍可聽許和合說波羅提木叉戒也白如是者謂以此事而告知也凡布薩日至其年少比丘應先往說戒堂掃灑敷座備水燃燈具籌若不知者上座當教不教突吉羅若不隨教亦突吉羅說戒竟應收復本處不爾者如上得罪言具籌者謂令知人數故其籌應用銅鐵竹木作以函筒盛之比座者共相撿校知有來者不來者應先白已然後說戒若衆集大說戒時不悉聞聽敷高座極令高好在上說戒誦時若忘若誤次座比丘當授語若故忘者次第二比丘當代說即以次說不得重說然說戒比丘先當諷誦使利莫致衆中說時錯謬若說戒時有八難事起及有餘緣聽略說戒八難者王賊水火病惡蟲人非人餘緣者若大衆集牀座少若衆多病若座上覆蓋不周值天雨或鬥諍事或說法夜已久聽齊明相未出應作羯磨說戒更無方便可得宿受欲清淨羯磨說戒略前方便一如廣法難雖遠近以爲廣略若無難緣不得略說若說戒序問清淨已難至應告言諸大德是四波羅夷法僧常聞如是十三僧殘乃至衆學法若難卒至應隨到處言已說至某處餘者僧常聞若難緣逼近不及說序者如僧祇律告云諸大德今十五日布薩時各正身口意莫放逸便各各隨意去若一比丘獨住者至布薩日應詣說戒堂掃灑

如前安置若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒若但有三人若二人應各各相向說作是言二長老憶念今僧十五日說戒我某甲比丘淨淨（三說）若獨一人應心念口言今僧十五日說戒我某甲比丘清淨（三說）若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔當詣清淨比丘所偏露右臂脫履右膝著地合掌若是上座應禮足自稱所犯名字如法懺悔若於犯中生疑亦如上詣淨比丘所稱所犯名字作是言我某甲於所犯罪生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔如是作已得聽說戒若比丘正說戒時或憶知有罪或心疑若向眾說恐致鬪亂當語比座或應心念須座罷已當如法懺悔如是者得聞戒若一切僧盡有犯或生疑當向清淨客比丘懺悔決疑然後說戒若無客來當差二三人詣比近清淨僧中決疑懺悔已還所住處諸比丘當向此比丘懺悔然後說戒若比近無淨僧應作白已當懺悔作如是白大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧

時到僧忍聽此一切眾僧懺悔白如是作是白已然後說戒（然此一途懺悔須各各緣知所犯罪名種相而無一淨比丘向之懺悔故聽作罪白懺非是於罪不隱僧而為作新羯磨而得罪除故也）若一切僧於罪有疑者當作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是作是白已然後說戒（此但露罪待聞說戒本律候無疑時仍須向他說已懺悔五分律言向有罪比丘懺過但不得向同犯者悔過若病比丘應向同犯懺過）若不識罪名罪相待有客比丘持律者來應詣問之如法懺悔若說戒日舊比丘集已說戒序竟有客比丘來少客當告清淨作如是言大德僧聽我某甲清淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟舉眾未起若多未起若都已起亦應告清淨若說戒序竟若說戒竟客比丘來或等或多應更為重說戒若客比丘先說戒舊比丘來亦如上說若比丘心亂狂癡應與作狂癡羯磨此有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶不來是中後二種不應與作初一種應作白二羯磨若狂病止應白二羯磨解五夏比丘當備

戒羯磨使通。利不應衆多癡比丘。集在一處。既不知戒。復不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。應依能誦戒比丘夏安居。若安居中所依人命終。或遠行。或休道。乃至十三難等。若後安居日未至。當詣比近處結後安居。或當請彼能誦戒者來過安居。若已過後安居。諸比丘應向比近處有學誦序者。若誦四事。者若十三事。乃至九十事者。若誦餘殘法者。彼各各誦已。還至本住處。教一人使誦。若一人不能盡誦者。隨先所誦。得各次第誦。不得重誦。若爾者善。不者。但說法誦經已。從座起而去爾布薩日至不得不說戒既曾無能誦者方許說法誦經非爲長途軌則僧祇律云若舉衆不利者應還上座出界外心念口言作布薩餘三人界內作三語布薩即是羯上座不應早作布薩若一比丘住者應待客來共作布薩若無客來有罪者應作是念若得清淨比丘此事當如法除作是念已應心念口言三說布薩若布薩竟有客來者客應隨喜言長老巳作布薩我某甲隨喜若不隨喜應出界外作布薩一住處不得再作布薩若比丘遠行布薩日至比丘住處作布薩已不應隨去應囑沙彌若守園民若放牧者若比丘來語令知此中已作布薩若無人者應著柱戶鉤或教畫作相彼後來者應問應求相不得輒作布薩若共商客行至布薩日有恐怖難商行不待得行作布薩先應籌量齊幾許得結戒竟若山若石作標幟伸手相及羯磨結作布薩界已欲後作布薩若擬本部布薩日於無村曠野中行結小界說戒並無外標相即身所坐處以爲界體故羯磨文中云今有爾許比丘集結小界是知無有多相在如是處行僧應和合集一處共說戒若僧不得和合隨同師善友於下流衆一處白二羯磨結小界說戒此爲難緣方許無緣不聽說戒竟應白二羯磨解界而去毗尼母經云不應用歌音誦戒當以高聲了了誦戒歌音有五事失一心染著此音二爲世人所譏三與世人無異四妨廢行道五妨入定本律不聽歌音說法不禁誦戒疑是違逐按說法儀中衍聽後以過差即不聽有五種過失大同母經說

○四說戒經序開二　初正說序　次結問

△初正說序

諸大德。我今欲說波羅提木叉戒。汝等諦聽。善思念之。若自知有犯者。即應自懺悔。無犯者默然。默然故知諸大德清淨。若有他問者。亦如是答。如是比丘在衆中。乃至三問。憶念有罪不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若比丘憶念有罪。欲求清淨者。應懺悔。懺悔得安樂。

釋曰。諸大德我今欲說波羅提木叉戒者。此是告衆令知今說戒時將至。各當攝持威儀。整肅三業。勿爲散亂也。波羅提木叉。此翻別解脫。義如前釋。又翻保解脫。謂能保任行人出生死海。故汝等諦聽者。是誡令端意審實詳聽。人於語義。以成聞慧

也。善思念之者。謂當如聞思義。憶念勿忘。以成思慧也。若自知有犯等者。既聞思擇義。美惡自現於心中。當去其不善。擇其善者而修之。以成修慧。修慧若成。則法流常注於心矣。有犯。謂所作犯事。未向他發露說悔。今當自說露其罪。乃堪聞戒。勿俟他首。更犯罪也。無犯。謂不犯。或犯已說悔。默然。謂既無所犯。當一心寂默而聽戒也。默然故等者。由其默然。故知清淨無罪也。若有他問亦如是答者。如餘時中他舉問。實答。此亦應如實答。如是比丘在衆中乃至三問者。比丘指犯罪人。衆中。謂現前聽戒僧衆。三問。是令語詞圓滿。無廣略過。故略則闇鈍者卒難知覺。無慚者未發愧悔。廣則聽者生煩。心起疲倦也。憶念等者。謂由他三問。憶知所犯而不發露。故得妄語罪。雖默不說。由現身相表成語業。故縱曾有犯。今不憶知。無妄語罪。一一問隨憶得罪。三問三憶得三罪。障道法者。謂佛說故妄語是障道之法。障何等道。謂障諸禪三昧。四果涅槃之道。欲求清淨者。謂欲求清淨無罪而自懺悔。非爲畏他詰問責罰而爲懺悔。清淨有二。一是淨因。二是淨果。因謂淨戒。果謂涅槃。欲得涅槃。當持淨戒。纔有毫芒瑕疵萌於心胸。即應發露。其根無令覆陰。條幹日茂。致成穢蔓而失淨果也。懺悔得安樂者。由發露說悔。身心寂定。即得諸禪三昧。至獲涅槃樂果。

△次結問

諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨不。（三說）

諸大德。是中清淨。默然。故是事如是持。

釋曰。戒經序者。謂此爲二百五十別解脫經之由緒也。是事如是持者。持是了知義。已三詰問。衆皆清淨。由清淨故默然。由其默然。故此事我今如是了知。堪爲說戒經也。

四分戒本如釋卷第一

音釋

四邪　即四邪命食。一下口食。謂合藥種穀植樹

不淨活命。二仰口食。謂觀星宿日月風雨雷電霹
靂不淨活命。三方口食。謂曲媚豪勢通使四方巧
言多求不淨活命。四維口食。謂學種種呪術卜算
吉凶不淨活命

苾芻五義　一體性柔輭。二引蔓傍布。三馨香遠
聞。四能療疼痛。五不背日光

毗奈耶　即毗尼也

四分戒本如釋卷第二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　繹

●中總列戒相分八　初捐棄法　二僧殘法
三不定法　四捨墮法　五逸提法
六悔過法　七衆學法　八滅諍法

○初捐棄法開三　初總標　中別列　後結問

△初總標

諸大德。是四波羅夷法。半月半月說。戒經中來

釋曰。戒經中來者。謂此四法出自別解脫經。是佛
親說。非出餘典。及以他說。波羅夷者。本含多義。故
翻名不一。此翻云棄。或云他勝。或云是無餘。義謂
無有餘法可治。不可發露懺悔故。或云是極惡。義
更無有事重過此故。或云是斷頭。義不復更生故。
或云是墮負處。義謂比丘受戒。欲出生死。與四魔
共戰。若犯此戒。即墮負處。又如燋種。雖植良田。勤
加溉灌。不生苗實。犯此戒亦爾。雖復勤加精進。終
不能生道果苗實。又纔犯之時。即非沙門。非釋迦
子。失比丘性。乖涅槃行。墮落崩倒。被他淨行者所
欺勝。故又比丘是法王之子。被他非法軍來降伏。
受敗於他。既失所尊。故名他勝。以非尊故。永棄清
衆。不得與衆說戒羯磨布薩自恣。一切功德盡皆
捐棄。故云棄也。略釋如此

△中別列

○不淨行戒第一

若比丘。共比丘同戒。若不還戒。戒羸不自悔。犯不淨
行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

釋曰。如來出世初十二年中。衆皆清淨。未生有漏
法。與無事僧略說戒經。至十三年。漸生漏法。時佛

在毗舍離國迦蘭陀村長者子須提那。以信堅固出家爲道。後爲母教。與婦安子使種不斷。便與其婦三行不淨。心懷憂悔。同學問知其故。以此具白世尊。世尊集諸比丘。以無數方便訶責言。汝所爲非。非威儀。非沙門。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何於此清淨法中。乃至愛盡涅槃。與故二行不淨耶。寧以男根著毒蛇口中。不著女根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人。命終墮三惡道。我以無數方便說斷欲法。斷於欲想。滅欲念。除散欲熱。越度愛結。我無數方便說欲如火。如把草炬。亦如樹果。又如假借。猶如枯骨。亦如段肉。如夢所見。如履鋒刃。如新瓦器盛水著於日中。如毒蛇頭。如輪轉刀。如在尖標。如利戟刺。甚可穢惡。佛所訶責。訶責已。集十句義。與諸比丘結戒。時有跋闍子比丘。愁憂不樂淨行。還家共妻行欲。諸比丘白佛。佛言。汝癡人。犯波羅夷不共住。若比丘不樂淨行。聽捨戒還家。若復欲出家修淨行。應度令出家受大戒。由此更結不還戒戒羸不自悔之言。復有一比丘。

依林中住。與雌獼猴共行不淨。諸比丘以此白佛。佛訶責彼已。乃更與結共畜生之文也。言十句義者。一攝取於僧。謂世間有諸善男子女人。於如來正法中。深生敬信出家受具足戒。以攝取成清衆故。二令僧歡喜。謂於正法律中。修清梵行。令善增長。常懷歡喜。故三令僧安樂。謂由歡喜便得禪定寂滅樂。故亦由淨修梵行。還信施債。心得安樂。故四令未信者信。謂其未信之人。覩斯清白梵行。即生淨信。故五已信者令增長。謂已生信者。當善護其信。令增廣。故六難調者令調順。謂有無恥犯戒之人。以此毗尼而爲調伏。應治罰者治罰。應驅擯者而驅擯之。七慚愧者得安樂。謂令諸有慚愧修梵行人。不懷疑悔。亦無諍論。得安隱住。故八斷現在有漏。謂現纏煩惱。使不行。故九斷未來行漏。謂未生煩惱令不生。已生煩惱令永斷其種。故十正法得久住。謂由持梵行。如來正教得久住世間。故此之十利功德。於一一戒中俱有。是故一一戒中各能生攝取於僧等十種功德。於一一功德能生。

十種正法。謂信等五根。無貪等三善根。及身口二護。如是二百五十戒合成二萬五千福河。復於諸犍度中如來所結諸戒。各能生十種功德正法。遂成無量福河。由此福河常注恒時浣濯諸煩惱結使垢穢。故能令行者生死解脫。福智圓滿也。若比丘者。比丘有八種。一名字比丘。謂世間人有立名字喚爲比丘。非出家法衆也。 二相似比丘。謂有人剃除鬚髮不受佛戒而形貌威儀。造止像類比丘。亦非法衆。 三自稱比丘。謂自剃除鬚髮著袈裟在僧中自稱言我是比丘。此名賊住人。應滅擯不得與授戒。 四善來比丘。謂佛在世時。有人於佛現在得證無學果者。來至佛所。如來喚言善來比丘。可修梵行。令滿苦源。應時鬚髮自落。袈裟著身。成比丘性。此親從金口得戒。非此不得也。 五乞求比丘。比丘是乞求義。如諸外道俗人從他乞時。亦言我是比丘。是謂乞求比丘。非法衆也。 六著割截衣比丘。原比丘三衣並令壞色割截而著。如諸外道俗人有著此者。亦名比丘。而非法衆也。 七破結使比丘。一切煩惱名爲結使。謂能結縛衆生。驅使流轉三界故。若人出家。或滿二十。或不滿二十。能破斷此煩惱證阿羅漢。創名得具足戒。 八受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘。謂有善男子希求具戒。發增上心。於衆僧前三乞。僧乃一白三羯磨。於所作事。如法成就。究竟圓滿。成比丘性。名爲受大戒。白四羯磨如法成就得處所比丘。住比丘法中。是爲比丘義。 此中取第八白四羯磨比丘結戒。其染來破結有自然之戒。永離破禁過患。煩惱已斷。梵行已立。故餘之五種。但名祖同。然非法衆。故不在禁限也。共比丘同戒者。如餘比丘受大戒白四羯磨得處所住比丘法中。是爲共比丘義。云何同戒。謂共餘比丘同一遵持。寧死不犯。老少同學等無有異。假令先受大戒百年所應學者。與新受戒者所學無殊。其新受戒所應學者。與百歲比丘學亦不別。所謂於諸戒法。持犯軌儀。咸皆相同。故名同戒。若不還戒者。是不捨戒也。謂若比丘不樂梵行。聽捨戒還家。復欲出家修梵行。聽更度令出家受大戒。然此中有成捨不成捨。云何名不成捨戒。若顛狂心亂痛惱所纏。或癡或聾。或對顛狂乃至癡聾人前捨戒。或中國人對邊地人前。或邊地人對中國人前。以語不相解故。或不靜靜想。不靜謂非自一身也。或靜作不靜想。或戲笑。或對天。龍。鬼。神。睡人。死人。無知人。或自不語。或語前人不解。如是等皆不名捨戒。云何名成捨戒。若比丘厭比丘法。便向非如上癡聾等人前。作是語。我捨佛。捨法。捨僧。捨和尙。捨同和尙。捨阿闍梨。捨同阿闍

梨。捨諸梵行。捨律。捨學事。受居家法。我作淨人。我作優婆塞。我作沙彌。我作外道。我作外道弟子。我非沙門。非釋子。若復作是言。我止不須佛。佛於我何益。離於佛所。如是乃至學事。亦如是。若作餘語毀佛法僧。乃至學事。便讚家業。乃至非沙門非釋子。如是隨作一語。說而了了者。便名捨戒。戒羸不自悔者。謂於如來戒法無力能持。心生厭倦。是為戒羸。內懷愁憂而不悔說。是為不自悔。此中或有戒羸不捨戒。或有戒羸而捨戒。何者戒羸不捨戒。若比丘愁憂不樂梵行。厭比丘法。意樂在家。乃至欲樂作非沙門非釋子法。便作是言。我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑園田等。我欲捨佛法僧。乃至學事。便欲受持家業。乃至非沙門非釋子法。彼但作如是種種之言。然自未決定向他人說。是謂戒羸不捨戒。何者戒羸而捨戒。若比丘愁憂不樂梵行。厭比丘法。作如是思惟。我欲捨戒。便捨戒。是謂戒羸而捨戒。婆沙論。謂捨戒時。無出家人。若得白衣。或佛弟子。非佛弟子。但使言音相聞。解人情。亦得捨戒。一說便捨。不須三說。若受戒時。如入海採寶。無數方便。乃得。故須三師七僧。捨戒時。如失寶。盜賊水火。須臾散失。亦如從高墜下。故對一人便捨也。律攝。得動念不聽在沙彌外道白衣前捨。不成捨。

犯不淨行者。犯謂故心而作。非雖強逼無受樂心。亦非夢事。此中違犯。是身業所作之非。不淨行是婬欲法。由此行染汙心地。違背聖道。乖涅槃。故乃至共畜生者。謂從人天鬼神下至共畜生。為鄙惡事。但可行婬者。即成其犯也。波羅夷者。如斷人頭不可復甦。比丘犯此法者。不復還成比丘。故名波羅夷。餘義如前釋。不共住者。謂即應驅擯。不得與眾僧共住。共住有二。謂同一羯磨。同一說戒。不得於此二事中住。故名不共住。是中犯相云何。謂比丘有婬心。向一切人。非人。畜生。男。女。二形。黃門。於大便道。小便道。及口中。入如毛頭許。即得波羅夷。方便而不入。偷蘭遮。此云麤罪。若於如上堪行婬境。以物裹隔入有物隔。以有隔入無隔。以無隔入有隔。以無隔入無隔。盡波羅夷。若為怨家強逼持男根入三處。初入。入已。出時。於此三時。隨有一時心生受樂。便得本罪。若怨家強於比丘大便道中行不淨。三時中。隨一受樂。得本罪。若睡時男根

起他於上行婬自不覺知無犯未離欲人有五因緣令男根起一大便急二小便急三風患四蚩嚙五欲心若離欲人無後一種若持他根或持自根著自口中受樂得本罪若教他比丘作教者麤罪受教者本罪教他而不作教者得突吉羅此云惡作若爲怨家强逼於未壞屍或多未壞令入受樂得本罪若半壞若多分壞若骨若塑畫女形像間若地穴泥孔瓶口若身條穴盡得麤罪若道作道想若復生疑或作非道想並得本罪若非道道想若疑得麤罪當知此比丘方便求欲作非法成者本罪不成者得方便偷蘭遮從初興方便整衣乃至未觸身已來得惡作若比丘有信戒心及與怖畏而爲煩惱逼迫作於非法都無一念覆藏心悲泣流淚不顧捨離法服聽於僧中三乞僧作白四羯磨與學戒盡形壽隨順行三十五事若僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無過若比丘尼犯此戒者亦得波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼得突吉羅滅擯後三戒四衆得罪同此更不別出不犯者心不受樂一切無有婬欲意及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏最初者謂佛未制戒之前如須提那等癡狂者或親里死或失財物或四大病或先世業報故顛狂心亂者或爲非人所惱或四大病及先業報故痛惱者或爲風寒熱等病令心痛惱纏逼如此等病皆爲失其本性不別東西縱於自身無比丘想是故不犯已下諸戒俱有此四法不成犯事準斯應知更不重出然此戒要具四緣方成其犯一是道比丘謂如法得戒者二全情境謂不壞根人非人畜生也三入過毛頭許四心覺受樂受樂者如飢得食如渴得飲不受樂者如破壞瘡如熱鐵燒身具此四緣即得無救波羅夷若有信戒心及怖畏心無覆藏心得可悔波羅夷與學者是也與學已若更重犯即應滅擯薩婆多論云初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅資罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故母經云與學已名清淨持戒但此一身不得超生離死不入地獄耳按根本部下三衆亦與學三十五事者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌若差教誡比丘尼不得受差教授不應往教授不應爲僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差評論事不應受僧差使命不應早入聚落還若還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生若重於

此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘數座洗足拭革屣揩摩身及纏拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得替清淨比丘爲作憶念作自言治不應舉正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共靜十誦律云佛所結戒一切受行在大比丘下座不得與大僧過三夜自不得與未受具人過二夜得與僧作自恣布薩二羯磨不得足數僚祭法不得作得受歲僧祇律云比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食

〇不與取戒第二

若比丘。若在村落。若閑靜處。不與盜心取。隨不與取法。若爲王王大臣所捉。若殺若縛若驅出國。汝是賊。汝癡汝無所知。是比丘波羅夷不共住

釋曰。佛在王舍城耆闍崛山中時。檀尼迦比丘被取薪人破其草屋。乃和泥以柴燒作全成瓦屋。佛制不聽。敕僧打破。彼便往詣守王材人。取瓶沙王所留要材。大臣白王。王念不可以少材而斷出家人命。乃訶責放去。諸比丘白佛。佛問比丘。王法盜幾許物應死。白言若取五錢。若直五錢物應死。佛即依王法結戒。盜滿五錢得波羅夷。言在村落者。謂在人所居處。城塹籬墻之內也。若閑靜處者。謂村籬墻外空地也。不與盜心取者。不與謂非他授與。盜心取謂知物屬他作竊盜心取。以屬已非暫用想。非同意親友想取也。隨不與取法者。謂滿五錢。若過五錢。若直五錢物。王舍國法盜五錢已上即入死罪佛依此法總制府部州內現有佛法處限五錢得重罪若國不用錢準直五錢物成罪十誦律謂一銅錢直十六小銅錢此則盜滿八十小錢成重罪根本律謂滿五磨灑得重罪磨灑是數名以一磨灑有八十箇貝齒五磨灑共有四百貝齒一時騫處方名犯重貝齒亦名貝子俗呼爲歷聲蠟又名海巴乃海中之小螺也上古珍之以爲寶貨今有處猶現作錢用 王者是國主也。大臣者典領國事人。國之輔相也。捉者執持也。殺者謂以刀杖等斷其命也。縛者謂杻械枷鎖等。驅出國者謂擯令出國界。此等皆是不信王臣。心量不廣。情生不忍。故作如是治罰。若敬信王臣。但作如下訶責言詞。汝是賊等者。謂離善及無記心。持於惡念。故名爲賊。由愚癡無所識知。故行斯惡法也。是中犯者。若自取。若教人取。若教人求。有盜心。起方便。有主物作有主想。是重物。滿五錢。舉離本處作屬已想。初離處即得波羅夷。若方便欲舉而不得。乃至觸著物搖動轉側之時。犯罪。若離本處作屬已想。復悔還置本處。亦得本罪。若見直五錢物。念言還當盜取。

後生悔心不取得偷蘭遮罪。（薩婆多論云不與取者或有不與取非是賊如取有主物謂是無主或是賊非不與取如僧中行三番餅盜心取四又如無主物作有主心取是爲賊非不與取一以人與故二以無主故或是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜心取無主物）言處者。若地處。（謂地中埋藏七寶等物）若地上處。若乘處。（謂象馬車步等乘）若擔處。（謂頭肩背抱等擔擔上有七寶諸物）若虛空處。（謂風吹他物在空及有主鵠鴿鳥等）若上處。（謂樹上牆籬杙上衣架牀褥枕敷上）若村處。若阿蘭若處。（謂村外有主空地上有七寶諸餘所須物或以方便損他空地或依親厚強力或以言辭辯說誑或取初得波羅夷）若田處。（謂稻麥甘蔗等田中有七寶等物或以方便損他田乃至誑或而取）若處所。（謂家處所市肆處所若園池庭前舍後及諸餘處所）若船處。若水處。（謂他畜物著水中或魚鱉蓮花等有主之物）若私度關塞不輸稅。（比丘無輸稅若白衣有應輸稅物比丘以盜心爲他過物或擲過關外或埋藏覆或以言辭說誑或或以呪術過若五錢若過五錢）若取他寄信物。（謂受他所寄持物去以盜心藏上移著肩上肩上移著頭上從右肩移著左乃至左右互相移若抱中若著地著見律云若受人寄物物主還取答言我不受汝寄得惡作令物主狐疑偷蘭遮物主言我不得此物波羅夷）若取水。（謂大小盆及諸水器若香水若藥水乃至盜他田水或爲他[illegible]決田水若與他有怨決棄他田水滿五錢本罪）若楊枝。（若一若兩乃至一束一擔）若園處。（謂一切草木叢林華果有主物）若無足衆生。若二足。四足。多足。若同財業。（謂盜得財物當共）若共他作要。（謂致彼往盜取財物來共）若伺候。（謂自往觀候彼得物當共）若守護。（謂從外得財來我當守護所得物當共）若看道。（我當看路若有人來當相告語得物當共）如上諸處有七寶及餘所須之物屬主者以盜心取直五錢以上得本罪。方便欲取而不得得偷蘭罪。方便求五錢以上得減五錢偷蘭罪。求減五錢得五錢波羅夷。求減五錢得者偷蘭罪。不得者惡作。教人求五錢以上得者。二俱本罪。不得者二俱偷蘭罪。教求減五錢得五錢取者本罪。教者偷蘭罪。不得者二俱惡作。教求五錢以上受教者取異物或異處取物取者本罪。教者偷蘭罪。若受教者無盜心不犯彼教者準物得罪。若教人取物無盜心受教者謂教盜取取者得罪。教者無犯。若衆多比丘遣一人取他物得五錢以上。一切波羅夷。衆中有疑者即遮之而彼故往取得五錢以上。遮者偷蘭罪不遮者本罪。得五錢還共分雖各得減五錢盡得本罪。於彼處得直五錢物到此處直減五錢亦得本罪。於彼處得減五錢物到此處直過五錢。偷蘭罪。先許可他往盜取物。後悔不往亦得惡作。欲盜他物錯取已物。得偷蘭罪。他盜取物而奪取彼盜者物。得本

罪。若以盜心倒易他分物。籌者舉籌。便得本罪。若前後取滿五錢。亦本罪。若作損減。若破壞燒埋他物直五錢。得本罪。若分地盜心移他標相直五錢本罪。若取鳥鼠巢穴中彼所食物。準直成罪。若金帛彼無用者不犯。有主物作有主想盜五錢以上。得本罪。減五錢麤罪。有主疑取五錢以上麤罪。減五錢惡作。無主作有主想。或復生疑。取五錢以上麤罪。減五錢惡作。不犯者他與想。已有想。糞掃無主想。暫取想。親厚意想等。此中具足六緣方成其犯。一是真比丘。二有盜心。三或自作或教他。四是他物作有主想。五數滿五錢。六離本處作已物想。即得本罪。若緣不具。若得偷蘭遮。五分律云物屬他他所護不與而取是名盜心又以諂心曲心瞋恚心恐怖心取他物亦名盜心律攝云盜事略有五種一對面強取二竊盜取三調弄取四寄付取五與更奪取此之五種咸是賊收若夫實不言苾芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重盜經書皆計直犯罪盜舍利有人守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若作實求利想而盜者得他勝罪若天祠中及塔寺之處莊嚴具有人守護得他勝非人護者得麤罪無非人護作睹天藥及護想得惡作罪若盜人時至期契處犯盜若弟子被他偷去已屬於彼或夫淚隨前衣第成犯非犯若苾芻被他逼掠為奴身自逃走者無犯若網罩所繫有情及賊偷牛繫之於柱盜心解時離處成重愧悲愍解得惡作攝師逐賊入寺隨傷不傷不還無犯若處死應還若他田地園店等意為僧伽非理苦惱官斷與時彼心未捨得麤罪心若捨時即得本罪官不斷與得麤罪若就王斷斷得便重罪不待他心息方犯若持已物到於稅處使他越過得本罪實是已財決心遞與父母等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘空去或口含或衣裹或遮路並得麤罪若商人持應稅物將苾芻衣袋中苾芻不知擕過無犯若為父母及三寶事持過稅處應為稅若官種種稅法稱須三寶或父母恩被不取稅者無犯若強索者應與若三寶財應持一分酬彼稅直後當均分勿令偏少若有施物來知非已分言我合得者得麤罪若受其物準數成犯若為他持物擁擠病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死當此成亡物若賊盜他物為飾故施苾芻不應受若作還彼主心受之無犯若賊皆者持物來施臨意應受若初為貸借後欲不還決絕之時便得本罪博弈偷子迷或取物準數成犯凡是賭物皆得惡作被賊偷物已作捨心即是屬他不應重奪奪即準數成犯被他盜時不應倉卒奪為捨意後見應取僧祇律謂比丘為賊所劫若已作失想還奪還取便為賊復劫賊若賊住聚落持物將分還從乞得無罪若以勢力恐怖令還無罪若告聚落主方便慰令還無罪若知令彼或殺或縛則不應告若見律云比丘以偷心奪取賊物離彼身分若彼人譏還奪去比丘雖不得物亦波羅夷以決定得偷心離本處故若擅越施僧果樹或擬衣服或擬湯藥僧不得分食若以果樹共四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪若為作房舍施僧過食得麤罪應還直若為衣施應當作衣若飢儉時僧羯磨和合食用無罪以衣施作房舍以房舍施作飲食亦如是僧祇律云若比丘作寺主塔無物僧有物便作是念天人所以供養僧者皆是佛恩供養佛者便為供養僧即持僧物修治塔者此寺主得波羅夷若塔有物僧無物便作是念供養僧者佛亦在中便持塔物供僧寺主用者波羅夷若塔無物僧有物者得如法貸用但分明疏記言某時貸用某時得當還若僧無物塔有物

亦如是若交代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏越毗尼罪若二比丘共財物應分一比丘盜心獨取除自分他分滿波羅夷若同意取若作是念今用後當還無罪十誦云檀越請僧食次未至自言我應去波逸提得食時隨計直犯破鳥巢取鳥巢皆惡作以快心壞捕蟲物得罪慈心壞惡作善見律云若寺舍空房無人比丘來見樹有果應打楗槌下至三招手然後食無罪不爾者犯盜若寺僧避賊走去客比丘來見飲食及果以盜心取食隨結罪若比丘盜人及衣人走擲衣墮地比丘追逐不及而返取衣離地波羅夷若盜人人走脫衣擲去避逐不及而還見衣在地念言此人擲去我當拾取不犯但得方便偷人蘭若彼人迴頭遙語比丘莫取我衣若故取者離地本罪若他奴比丘語言汝在此辛苦何不叛去若至他處可得適意隨彼比丘語去離所足得本罪若奴叛比丘語其道從令使去隨語得重罪若安徐去比丘語言實行主當捉得奴隨語駛走得重罪若比丘作是言某方極樂飯食豐饒誰能逐去奴聞便自逐比丘去無犯又云有四人共偷三人得罪一人得脫何以故如四比丘一是師三是弟子欲偷六錢師語弟子言汝人各偷一錢我偷三弟一弟子言師偷二我偷一汝二人各偷一餘二人展轉相教亦如是彼師自偷三錢得偷蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故自偷與教人偷與是故二偷蘭遮三人云何得重罪為教他偷五錢故

○斷人命戒第三

若比丘。故自手斷人命。持刀與人。歎譽死。快勸死。咄男子。用此惡活為。寧死不生。作如是心思惟。種種方便。歎譽死。快歎死。是比丘波羅夷。不共住

釋曰。佛遊廣嚴城。住獼猴江邊講堂中。與諸比丘說不淨觀。諸比丘即便修習不淨觀。從定覺已。厭患身命。愁憂不樂。便求刀欲自殺。歎死。讚死。勸死。時有比丘字勿力伽難提。（此云鹿害餘律皆云鹿杖外道）手執利刀。入婆裘園中。有一比丘厭患身命。語言。可斷我命。我以衣鉢與汝。彼即受雇。便斷其命。如是乃至殺六十人。阿難白佛。佛乃集僧。為說阿那般那三昧。寂然快樂。諸不善法生。即能滅之。永使不生。說已。遂與諸比丘結戒。故自手斷人命者。故謂專心。非錯誤也。自手謂親手而作也。斷謂令彼命根不得相續。四大分散也。人正謂人趣。顯非餘道。云何為命。彼一切衆生。以識為本。是識六種。從眼耳鼻舌身意生。以能生識。故名為根。從此六根生六種識。名之為壽。所以者何。是六根六識得相續生。故是相續斷名之為死。是故說此名之曰命。此有二種。一彼從初入母胎。但有身命意三根……至四十九日後。六根圓具。此之二者。皆名人命。若殺此二。皆名斷命。持刀與人者。此是教殺。謂持刀杖等授與他人。令斷彼命。或知彼人患厭身命。即持刀等

與他歎勸令其自害歎譽死者。謂於彼樂死者。則讚歎稱譽其之美德。言汝已作衆善行。已作功德。已作救護。汝生便受衆苦。若死當生天上。種種方便歎譽令死也。快勸死者。謂於其樂死者。則獎勸彼。言汝所作惡。無仁慈。懷毒意。不作衆善行。不作救護。汝生便受罪多。不如死。快如此於善惡二種人前而行讚勸。令其自殺。或口說。或身口現相。或遣人說。或遣人持書往彼。令其死也。咄男子者。此是呼召之言。用此惡活。為寧死不生者。謂汝何用此不善罪惡生活。為生則罪惡日增。寧可就死。不生則福由多。彼以先勸歎不從。故出此訶毀之言。令其取死也。作如是心思惟者。謂若訶毀不從。復以如是殺心思求別法也。種種方便等者。謂以種種善巧勸歎。令其必死也。此中方便總有三種。一身。二身語。三語。若以自手及瓦石刀杖等行殺。是名身。持刀與人教令行殺。或持刀與彼。歎勸令其自殺。是名身語。訶毀勸譽使死。是名為語。是中犯相云。何若以如上三種令死者。盡得波羅夷。不死

者得偷蘭罪。若更以餘方便。或作坑陷令墮下。或作發機使墮。或與非藥。或墮他胎。若母死兒活。得偷蘭罪。非本心故。若衆多比丘遣一人斷他命。中有疑者。即遮之。而彼故往斷他命。其遮者偷蘭罪。餘不遮者。盡波羅夷。若比丘方便欲自殺。得偷蘭罪。若天龍神鬼及畜生有解人語能變形者。殺得偷蘭罪。不死。惡作。實人人想殺。波羅夷。實人生疑及作非人想。皆偷蘭遮。非人人想及疑。皆偷蘭遮。不犯者。悞殺。一切無有害心。此中具足五緣方成其犯。一是比丘。二是人境（謂男女黃門及從初入母胎後）。三是故殺。四是人想。五令命斷。緣有闕者。不得本罪（僧祇律云。比丘為殺人故捉刀。得越毗尼罪。若觸彼身。得偷蘭遮。若死。波羅夷。十誦律云。有三種斷人命。一者用內色。謂比丘用手打他。若足若頭若餘身分。二者用非內色。謂以木瓦石刀箭等遙擲彼人。三者用內非內色。謂以手捉木瓦石刀箭等打他。復有不用如是三色者。令造藥。作坑。作弶。作羂。作機撥。呪起屍鬼等。若比丘為人作坑桁弶墮殺等。是人因是死者。得波羅夷。若不即死。後因是死。亦波羅夷。後不因此死。偷蘭遮。若非人及畜生因是死。若皆得偷蘭遮。若為非人作坑等。非人死者。偷蘭罪。人死。畜死。皆惡作。若為畜生作坑等。畜死者。波逸提。人及非人死者。皆惡作。若不定為一事作。諸有來者。皆令死。人死。波羅夷。非人死。偷蘭罪。畜生死。波逸提。都無死者。偷蘭遮。突吉羅。若自斷陰。偷蘭罪。自斷指。惡作。律攝云。忿怒自打生支。佛言。理應打此。於更打餘。是無）

智者得惡作罪摩得勒伽云若人懷畜生胎墮不犯重若畜懷人胎墮犯重欲殺凡人而殺羅漢欲殺羅漢而殺凡人欲殺父而誤殺母或反此皆得偷蘭遮不得逆罪若先作殺母方便已而自死母先死重逆自先死後母死偷蘭遮父羅漢亦如是薩婆多論云若以比丘語故征統異國兼得財寶者得殺盜二波羅夷

○大妄語戒第四

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

釋曰爾時世尊遊於廣嚴城住獼猴江邊高閣講堂時世穀貴乞食難得婆裘河邊寺中諸比丘向諸居士自說我得上人法并讚彼某甲比丘亦得上人法諸居士信其言即以飲食供養不為飲食所苦安居竟往見世尊佛慰問已具以上事白佛佛言汝等愚人有實尚不應向人說況復無實以無數方便訶責已與諸比丘結戒時有一增上慢比丘語人言我得道彼於異時精進不懈勤求方便證最上勝法疑犯妄語以此白佛佛言除增上慢者不犯彼比丘在阿蘭若修習智成就止觀降伏煩惱彼遊人間不樂諸根煩惱便起大生慚愧精進方便得阿羅漢實無所知者謂於上人法無所證悟自稱者自稱說已之所得也上人法者是賢聖所修所證之法此法對一切凡夫五陰六入十八界乃至五欲十結諸有漏法是最上故所謂念處正勤根力覺道諸禪解脫三昧正受也又能除彼漏法亦名之為上人法我已入聖智勝法者我已入謂自已證入也聖是佛及聲聞也智謂苦集滅道四聖諦智及餘諸智此智是最上殊勝之法能證得三乘聖果也我知是者謂知彼苦集滅道四聖諦我見是者謂見彼四聖諦理及得清淨天眼觀諸衆生生此死彼隨善惡之業報或見天龍鬼神來至我所又知屬意根得意根清淨證入聖智見屬眼根得眼根清淨明見諸法而無遺謬也彼於異時者彼指妄證人異時謂妄說之後別時也若問者謂被他撿問汝以何法得從誰得於何處得得時云何如是問時方說若不問者謂自生悔心他不問而自發露也欲自清淨故者謂希求戒

淨乃告他言我實不知不見四聖諦等法。但言知言見。是虛誑妄語耳。虛者謂自所說無實。誑者本爲誑惑於他。妄語者因以妄心方自稱說。何以此戒有若問不問求清淨等語。是待他發露方成其犯耶。此以彼先自對境陳說而得其罪故。後還欲於境而求清淨。雖作如是發露之言。然初向他說時其罪已成。不出此發露而得無犯也。除增上慢者。謂除增上慢人無有誑心不入妄語罪中。以其修道煩惱暫伏。自心謂實已得已證聖果。故於出世增上法中起心生慢。然此上慢非破戒懈怠人得。唯持淨戒修禪定者不善分別名色。彼初入毗婆舍那。心絕猛勇。或得舍摩他。以善持力故煩惱不起。自謂已得聖果。是故生增上慢。若自知實無所證而故作虛誑。是爲妄語也。是中犯者。若比丘如是虛而不實口向人說。或遣手印。或遣使語。或遣書往。或作知相。前人知者波羅夷。不知者麤罪。若自在靜處作不靜想。若不靜處作靜想自說我得上人法麤罪。若向天龍神鬼及能變形畜生說。彼知者麤罪。不知者惡作。若實得道向不同意比丘說得果。作若爲人說法。相言我得者本罪。人作人想向說者本罪。人疑。人作非人想及非人人想或疑。盡偷蘭遮。不犯者。向人說法不自言我得。若戲笑說。屏處獨說。夢中說。錯說等。是中具足五緣方成其犯。一是得處所比丘。二是人境。三有故妄心。四身口現相。五前人領解。具此五緣得波羅夷。緣有闕者隨結應知。律攝云。苾芻意緣勝法在已。面云有苾芻得如是等勝妙之事。然不自言是我者。得偷罪。五分律云。爲利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就。而密以自美。偷蘭遮。爲利養故坐起行立言語安詳。以此現得道相欲令人知。偷蘭遮。十誦律云。有人問比丘言汝是阿羅漢不。若默然者偷蘭遮。應言我非阿羅漢。勒伽論云。若問得果不。答言得。而示以手中果。偷蘭遮。若言我不墮三塗。偷蘭遮。薩婆多論云。乃至言持戒清淨婬欲不起。不實者偷蘭遮。若不誦經自言誦經。非爲師言爲師。非律師言律師。非坐禪言坐禪。大而言之。無所誦習而言我有所誦習。悉偷蘭遮。僧祇律云。寧噉炭吞食鐵丸利刀破腹。不以虛妄稱過人法而得供養。如律本說。佛告諸比丘。世有二賊。一者實非淨行自稱淨行。二者爲口腹故不真實非已有。在大衆中故作妄語自稱得上人法。是中爲口腹者最上大賊。以盜受人飲食故。

乙後結問

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一一法。不得

與諸比丘共住。如前後犯亦如是。是比丘得波羅夷罪。不應共住。今問諸大德。是中清淨不。三說 諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

釋曰。犯一一法者。謂於四波羅夷法中。隨犯其一。卽非比丘。不得與清衆同居。如前後犯亦如是者。如前未受大戒時。是俗人。無比丘分。後犯戒時亦如前俗人無異。是比丘得波羅夷罪不應共住者。既犯其法。便招其罪。罪名捐棄。謂捐棄佛法海外。故不應共住也。若斯四法清淨堪聞。後戒故須致問。餘義如前釋。向下諸篇例此。應知更不重出。此中波羅夷罪犯名雖同。果報有異。所以者何。如婬處非一。畜生及人。人中有出家不出家。不出家有二種。有持戒不持戒。出家中有五種。亦有持戒不持戒。乃至聖人。有如是差別。如盜戒中所盜處非一。有出家在家。在家人中盜取他物。亦有差別。出家人中盜亦有差別。三寶中亦有差別。如殺戒中。人有在家出家。及持戒不持戒。乃至聖人。如是差別。如妄戒中。向在家人說得上人法。重向出家人說輕。是故得罪名雖同。果報不同也。薩婆多論云。凡犯罪有三種。一犯業道罪。二犯惡行罪。三犯戒罪。須提那於三罪中。得犯惡行罪。婬是惡法故。無業道罪。自已妻故。無犯戒罪。佛未結戒故。林中比丘得二罪。得惡行罪。婬是惡法故。得業道罪。雌獼猴騙雄獼猴故。不得犯戒罪。佛未結戒故。餘戒例此可知。又盜他物時。物離本處有二種。一轝離本處。二轝離本處還著本處。卽持去者得二種罪。一得業道罪。以盜他物故。二得犯戒罪。以佛結戒故。還著本處者得一罪。先離本處還著本處不損他物故。無業道罪。唯得犯戒罪。準義應知俱有惡行罪。盜是惡法故也。律攝云。何故初三他勝先婬後殺。逆次而說。不同餘處殺盜婬妄而為次第。此依犯緣前後而說。又依由前引生後故。而為次第。由不淨行便行偷盜。既行盜已遂殺怨家。殺已問時便作妄語。又復煩惱最強盛者在前而制。此四他勝眞相云何。謂無厭離。不忍不證。然無厭離最強盛者。立為初。二一於婬欲。二於資財。不忍故行殺。

不證故妄語如上所釋。當取後說爲義。謂以地繫煩惱偏重。故首制之。比丘遠出三界。婬欲是生死根原。有漏濁因。故楞嚴經亦爲首誨。佛告阿難若諸世界六道衆生。其心不婬。則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞。婬心不除塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷婬必落魔道。汝教世人修三摩地。先斷心婬。是名如來先佛世尊第一決定淸淨明誨。若不斷婬修禪定者。如蒸砂石欲其成飯。經百千劫祇名熱砂。何以故。此非飯本砂石成故。汝以婬身求佛妙果。縱得妙悟皆是婬根。根本成婬輪轉三途。必不能出。如來涅槃何路修證。必使婬機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提斯可希冀。如經所明。自當觀察。善惟修習。無致後失。

○二僧殘法開三　初總標　中別列　後結問

△初總標

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月說戒經中來。

釋曰。僧伽。是衆。婆尸沙。是殘。謂前四波羅夷法。是無餘義。若犯其一。無有餘殘可治。此十三法。體是有餘。若犯者尚有餘殘可治。要依僧伽而行其法。及依僧伽而出其罪。非依一二三比丘而行其法。及非依不滿二十人僧而得出罪也。毗尼母經云。如人爲他所殺。尚有咽喉。名之爲殘。如二人共入陣鬬。一爲他所害命絕。二爲他所害命根少在不斷。若得好醫良藥。可得除瘥。若無者不可瘥也。犯僧殘者亦復如是。有少可懺悔之理。若得淸淨大衆爲如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無淸淨大衆不可除滅。是名僧殘。

△中別列

○故失精戒第一

若比丘。故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙

釋曰。時佛遊舍衛城。迦留陀夷欲意熾盛。隨念憶想弄失不淨。諸比丘以此白佛。佛言。云何於我淸淨法中出家。作穢汚行。汝恐人舒手受人信施。復以此手弄陰出精。以無數方便呵責已。與諸比丘結戒。時有一比丘。亂意睡眠。於夢中失精。疑犯僧

殘以此白佛佛言不犯然亂意眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不惡惟明相五者於夢中失精善意眠有五功德反上是也故弄陰失精者故謂故心而作以妄想邪憶念風吹婬欲火故肉髓膏流熱變為精故心泄出離於木處也善見律云髮為本處又云不然鬚髮有精惟除髮爪及燥處乃無精若精離本處至道不至道及出乃至蠅一飲得僧殘除夢中者謂在夢中不犯以夢中無有實事可求故若未離貪瞋癡人散亂心眠必失不淨若繫念心眠無有是過言故弄陰是所犯因除夢中乃重結開緣僧伽婆尸沙是結罪相也僧祇律云夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者無有解脫以一切夢皆不真實是故諸修梵行者於我法中得盡苦際是中犯者若為樂故為自試故為福德故為祭祀故為生天故為布施故為種子故為自恣故為顏色和悅故如是一切方便弄失者僧殘不失偷蘭遮此有六種發心動身失不淨並得僧殘謂內色外色內外色水風空內色者已身外色者他身內外色者已身他身水風空者若以男根逆水或順水或以水灑若逆風順風或口噓若虛空中動身亦無內色亦無外色自動故得罪如是一切憶念身動失不淨僧殘若女人捉比丘前或後比丘動身失不淨僧殘不動身失者惡作若比丘教比丘弄失得僧殘不失得惡作教餘人弄失不失一切惡作比丘尼波逸提下三衆突吉羅不犯者邪憶念失見好色不觸而失或行時自觸兩髀或衣或裙或洗浴揩摩或煩惱熾盛作觸著時泄出一切不作出不淨意等此戒比丘尼得波逸提者以女人煩惱深重難拘難制又要在私屏處多緣多力方能得出不同男子隨事能出故不同制而罪亦輕也根本律攝云覺時為方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得輕罪若捉他生支故出不淨或量度自生支或手捉搖為樂摩觸故令與起並得輕罪若為染心看自生支得惡作罪動身觸云出至中精偷蘭遮僧祇律云若欲心起身生無出想不故弄出當自責心若見他行婬及禽獸交會欲心起失不淨者是應責心若復為受樂故更方便逐看欲令出出者僧殘若見男女裸身欲心起失不淨者應責心若為樂故逐往看令出者僧殘

○女身相觸戒第二

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸

一一身分者。僧伽婆尸沙

釋曰佛在舍衛國時。迦留陀夷。聞佛所制。不得墮精便伺婦女至房。捫摸嗚口。諸比丘以此白佛。佛呵責已。而爲結戒。婬欲意者。謂情生愛染也。與女人身相觸者。是總標句。捉手捉髮。是別釋句。觸一一身分。是總結句。女人謂堪行欲境。身謂從髮至足。身相觸。謂以身就身作摩觸事。此有九事。謂捉摩。牽。推。逆摩。順摩。舉。下。捉。捺。捉摩者。摩身前後。來者。牽近於前。推者。推却於後。逆摩者。從下至上。順摩者。從上至下。舉者。捉舉於上。下者。捉令坐下。捉者。捉持前後乳髀。捺者。壓捺前後乳髀也。捉手者。手謂從指至臂。捉髮者。髮謂頭髮。若觸一一身分者。觸謂觸著。身分謂餘身諸支節肩臂齊乳髀腨爪齒等。是中犯者。若比丘欲心染著。觸女人或女人觸。比丘欲心染著。無衣物隔。時隨觸多少。一一僧殘。臨一有衣隔。便得麤罪。二俱有隔。以衣物相觸。得惡作。若觸天龍神鬼女畜生女能變形者。皆得麤罪。與二形身相觸者。麤罪。與男子身相觸。及觸畜生不能變形者。皆惡作。若作女想。與男身相觸作男想。與女身相觸。皆偷蘭遮。此女作餘女想。餘女作此女想。皆僧殘。觸死女身未壞者。僧殘。半分壞。多分壞者。麤罪。隨女人所倚處。比丘以欲心動之。麤罪。若女人作禮捉足。覺觸樂動身。僧殘。不動身。惡作。打女人。突吉羅。若欲心觸衣鉢坐具等。乃至自觸身。一切惡作。人女人女想。僧殘。人女疑。及作非人女想。非人女作人女想。或復生疑。盡得麤罪。比丘尼波羅夷。下三衆惡作。不犯者。若有所取與相觸著。若脚跌倒地。墮女人上。若女人爲水所漂。或墮火中坑中。慈念接出。或繩縊食毒自刎。爲救濟故。一切無心受觸樂。不犯。時佛在人間遊行。見大聚火熾然。告諸比丘曰。若使有人捉彼火捫摸嗚之。即燒其皮肉筋骨消盡。若復有人捉四姓之女。捫摸嗚之。此二事何者爲善。諸比丘言。捉彼等女嗚之。世事爲善。若捉火即燒爛皮骨消盡。得大苦痛。不可堪耐。佛言。寧捉火嗚。乃至筋骨消盡爲善。何以故。不以此因緣墮三惡道。若非沙門。

自言沙門。乃至覆處作罪。內空腐爛。外現完淨。不消信施。墮三惡道。長夜受苦。是故當持淨戒。受人信施。一切所須。能令施主得大果報。所爲出家作沙門。亦得成就。僧祇律云。若女人落水求救者。比丘作地想捉出不犯。若授竹木繩牽出不犯。若女人急捉比丘者。比丘正念住。若心有異。合麤厚衣捉者。偷蘭遮。若襯薄衣被合捉者。僧殘。十誦律云。女人爲水漂欲救。雖婬心起。但捉一處。莫放到岸。不應放觸。若更觸得罪。若繪畫木彫女故觸。突吉羅。善見律云。若女人打比丘。比丘以欲心喜受。突吉羅。律攝云。若母來抱。若女坐懷中。若於迷路口觸女居。皆無犯。五種傍生可愛護。河象馬特牛。水牛。犛牛。若牸牛傍生不應愛護。

〇麤惡語戒第三

若比丘。婬欲意。與女人麤惡婬欲語。隨所說麤惡婬欲語。僧伽婆尸沙

釋曰。緣起同前。婬欲意。如上釋。女人。謂解善惡言語者。麤惡者。謂鄙穢不淨。非梵行法。雖一切罪皆名爲惡。但此爲麤重罪之因緣。現是鄙穢不淨之因。當來定招不如意之惡果。故特標云麤惡婬欲語者。謂稱說彼大小便道好醜。與婬欲相應不軌之言也。與女人麤惡婬欲語。是總標句。隨所說麤惡婬欲語。是別相句。是中犯者。有八事皆得僧殘。謂自求。教他求。問。答。解。說。教。罵也。自求者。比丘欲意對女人言。與我二道作如是如是事。或作餘語。與婬欲相應之言。教他求者。比丘語言。天神祐我。共汝作如是如是事。問者。謂問彼二道與夫主及外人私通事。答者。謂答彼二道與夫主私通事。解者。說者。亦如上。教者。謂教彼治二道令夫主外人敬愛。罵者。謂毀辱彼二道也。如上說而了了者。一一僧殘。不了了者。麤罪。若與指印。書遣使作相。令彼女人知者。僧殘。不知者。麤罪。除二道。說餘處好惡。麤罪。向天龍鬼神女及黃門二形。說彼知者。麤罪。不知者。惡作。向不能變形畜女及男子說者。惡作。若比丘欲意向說麤惡語。麤惡語想。僧殘。麤惡語疑。及非麤惡麤惡想。或復生疑。皆偷蘭遮。人女人女想。僧殘。人女疑。或作非人女想。及非人女作人女想。或復生疑。或女作男想。男作女想。盡偷蘭遮。此女作餘女想。餘女作此女想。皆僧殘。若性好作麤惡語。非欲心。突吉羅。比丘尼偷蘭遮。下三衆突吉羅。不犯者。爲女人說不淨觀。若說毗尼時言

次及廿若夢中語欲說。錯說彼等（根本部云若女人說麤惡語惡罵以言領受。情歡其事。雖不自說。亦得偷蘭。若於方便。雖說麤惡言。然非所說者。皆非是犯）

○歎身索供戒第四

若比丘。婬欲意。於女人前自歎身言。大妹我修梵行。持戒精進。修集善法。可持是婬欲法供養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙

釋曰。緣處同前。婬欲意如上釋。於女人前者。謂在能解善惡言義女人前也。自歎身者。此有三種。自歎。一謂自稱譽已身端正好顏色。二謂自稱譽種族。我是剎帝利。長者。居士。婆羅門種。三謂自稱譽所修善法也。大妹者。是稱喚彼詞。我修梵行者。述自能修習清淨之行。以此行是趣涅槃道。故云梵行。持戒精進者。謂自戒圓滿。不缺不穿漏。無染汚也。修集善法者。謂勤修集諸勝妙法。所謂十二頭陀功德。及能讀誦。多聞說法。持律坐禪等。由修淨行。故戒圓滿。由戒圓滿。故成就諸勝妙功德也。已上顯自述功德。向下明索供養。可持是婬欲法供養我者。此明正索非法供養。揀非餘事也。如是供養第一最者。謂如是婬欲供養。於諸供養中。是為第一最勝也。是中犯者。若在女前一自歎譽身一僧殘。隨歎身多少。了了者。一一僧殘。說而不了了者。麤罪。若作手印書信遣使現相令彼知者。皆得僧殘。不知者麤罪。除二道更索餘處供養。偷蘭遮。向天龍鬼神女畜女能變形者說而了了。麤罪。不了了。惡作。向男子畜生獸突吉羅。人女非人女想疑。及餘四衆得罪輕重。俱如前戒說。不犯者。語言此比丘賢善。汝應以身口意業慈供養。若為說毗尼時言說相似。乃至錯說等（剎帝利如九十事中入王宮戒釋）

○媒嫁戒第五

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若為成婦事。若為私通事。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙

釋曰。佛在王舍城靈鷲山中。時迦羅比丘。善知俗法。為他媒嫁。彼諸男女婚娶得適意者。便歡喜供養讚歎。不得適意者。便怨罵之。諸比丘以此白佛。佛種種訶責已。結戒。往來彼此媒嫁者。謂比丘為男女使。往來作婚娶也。持男意語女。持女意語男

者謂將彼此男女之意互相告知也。若爲成婦及私通事者。成婦是終身爲妻也。私通是暫時私與他交會也。乃至須臾頃者。顯非長時也。一日一夜共有三十須臾。乃至令一須臾間合會。亦得本罪。其往來彼此媒嫁是使也。持男女意相語是主也。爲成婦及私通是事也。乃至須臾頃是時也。是中犯相云何。彼男女遣比丘爲使語言。汝爲我取婦。若與我私通。若言須臾間。若一念頃。比丘自受其語。自往語。自受語。還報。僧殘。如是應知比丘受語往問。還報。於此三中。或自爲初二後。一遣使。或自爲初。一後二遣使。或自爲初後。遣他作中。皆得僧殘。此有四事。並成媒嫁。一語。二書。三指印。四現相。用此四事。於彼受往還三中。或單以一事而爲三。或用二三事而爲間雜。若自往還。若遣使往還。令彼知者。僧殘。不知。麤罪。於其三中。作二。得偸蘭遮。作一。得突吉羅。隨媒嫁多小說而了了。一一僧殘。不了了。麤罪。若媒嫁天。龍。神鬼。女。畜女。得變形者。及黃門。二根。盡麤罪。媒嫁男子。畜生。皆惡作。人女。人女想僧殘。人女疑。及作非人女想。非人女。非人女想。及疑。皆偸蘭遮。若持他書往。不撿看。若爲白衣作餘使。盡惡作。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。爲和合別離夫婦共諍。和合令懺悔。爲父母病。及繫閉在獄。爲信心優婆塞病。及在獄。爲三寶。爲塔。爲病比丘等。看書持往。不犯。此上五戒。並屬欲事。初戒雖無女境。而得受樂。次二戒。由身由語而受欲樂。第四戒。以善方便而求欲樂。此第五戒。爲他欲樂而於中取活也。【注】善見律云。若父母闘諍。父遣母還本家。後生悔心。語比丘言。我年老且夕無人侍養。可語汝母還看我。比丘受此使。語母還。報父。僧殘。僧祇律云。若男子有衆多婦。有念者。有不念者。比丘語言。當等看視。務令均平。答言。當如師教。得偸蘭遮。若夫婦罵。比丘勸喩和合。偸蘭遮。若彼夫婦不和。或於佛事僧事有缺。爲圖事故。勸令和合。無罪。若勸婦早還夫舍。偸蘭遮。有二比丘。一有子。一有女。即自爲婚配。二俱僧殘。有人多畜馬而無好種生者。借比丘語某家有好生馬。爲我求之。比丘爲求得。偸蘭遮。戒因緣經云。解放畜生合其牝牡。僧殘。律攝云。若告言何不索。得惡作罪。若復告言。彼家有女。何不求之。意爲媒合。得麤罪。若言此男何不爲入舍。若言此女何不事姑。若言此男何不別室。但是片言與媒事相應。所有言說。皆惡作罪。弟子語師。我欲爲他作媒事。師默言許者。得麤罪。何因此四戒如是次第。凡諸男子未知女意。先且執手。欲試其情。若聽許時。次當捉臂。乃至咽頸。漸次觸胸。若不許時。便說鄙語。以誘其情。此對不信女人。爲斯二事。若信敬女。知其樂麤。作衆惡語而勸喩之。此三【/注】

謂其自身染欲。次一爲他因求衣食作媒嫁事和合男女也

四分戒本如釋卷第二

音釋

杙　音亦。橛也　闕塞　塞音賽。隔也。邊界也

桁琮　上音杭。械夾足及頸皆曰桁。下音强去聲。設罟於道也

二形　即二根。人謂一身具有男女二根

四分戒本如釋卷第三

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

○私屋過量戒第六

若比丘自求作屋。無主自爲已。當應量作。是中量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。當將餘比丘指授處所。彼比丘當指授處所。無難處。無妨處。若比丘有難處。妨處。自求作屋。無主自爲已。不將餘比丘指授處所。若過量作者。僧伽婆尸沙

釋曰。佛在王舍城耆闍崛山中。聽諸比丘作私房舍。時有曠野國比丘。聞佛聽許。即私作大房。功力繁多。常行求索。居士厭避。復有一比丘。欲起房舍。自斫樹。樹神失依。往白世尊。時大迦葉至曠野城。諸居士遙見。各自逃避。迦葉問知其故。具以白佛。佛訶責彼比丘已。而爲結戒。自求作屋者。自求謂自乞材木及工匠等。作屋或自作。或使人作也。無主者。謂無施主。自行求乞也。自爲已者。自爲已身。非爲衆僧也。當應量作者。謂如佛制量而作。離大煩勞之過。無小遍狹之患也。是中量者。正指十二七手之量也。長佛十二磔手者。長謂屋之深直量。佛一磔手。當常人三磔手（磔音窄。張也。謂張開指也。）內廣七磔手者。是屋內之寬橫量也。當將比丘指授處所等者。比丘謂僧。或別差人。指是指示。授是授與。其作房比丘。應先自觀看無難無妨處已。到本住處。從僧乞觀指授處所。應如是乞。白言大德僧聽。我某甲比丘。自求作屋。無主自爲已。今從僧乞知無難無妨處。三說已。僧當觀察此比丘。爲可信。不若可信。

即當聽作。若不可信。衆僧應到彼處看。若僧不去。應差遣僧中可信一二三比丘。到彼處觀看。若有難。有妨。不應與處分。旣無難無妨。僧應與處分。作白二羯磨。大德僧聽。某甲比丘自乞作屋無主自爲已。今從衆僧乞處分。無難無妨處。若僧時到僧忍聽。當與某甲比丘處分。無難無妨處。白如是。大德僧聽。此某甲比丘自求作屋無主自爲已。從僧乞處分。無難無妨處。僧今與某甲比丘處分無難無妨處。誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者。默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟。僧忍默然故。是事如是持。難處者。謂有諸惡獸下至蟻子。彼比丘若不爲此諸蟲獸所惱。應使人修治平地。若地爲他所認。當共斷當。無使他有語。妨處者。謂屋外四邊。不通草車迴轉往來。僧祇律云四邊各不容十二桄梯其桄間各一尋肘。律攝云近屋邊一尋之內有井及窟。若近懸崖。十誦云四邊一尋地內有塔地若官地。居士外道地。比丘尼地。若大石流泉大樹深坑。是名妨處。若比丘自求作屋。乃至無妨處。是制令順教免過。若比丘有難處。乃至過量作者。是違教得罪也。是中犯者。二重。二輕。若不被僧處分。及過量作。得二僧殘。有難有妨處。得二惡作。使他作亦爾。於彼四中隨所闕事得罪多少輕重應知。若作而不成。得二麤罪。二惡作。若爲他作屋成。二麤罪。二惡作。不成四惡作。若僧不處分作不處分想。僧殘。生疑等。皆麤罪。過量亦爾。若有難有難想及疑等。蟲惡作。有妨亦如是。比丘尼偷蘭遮。下三衆突吉羅。不犯者。爲僧爲佛講堂草菴葉菴容身小屋。十誦律云若得先成舍無犯。善見律云若長中減一磔手廣中益一磔手。若減長益長亦不得。何況長廣俱過量。未竟乃至一摶泥亦犯。若房長六廣四無主亦犯。何以故非房故。若二三人共作屋一比丘一沙彌悉不犯。何以故人無一屋分故。若段段分人得一屋分僧殘。

〇作大房不處分戒第七

若比丘。欲作大房有主爲已。作當將餘比丘指授處所。彼比丘應指受處所無難處無妨處。若比丘有難處妨處作大房有主爲已作。不將餘比丘往看指授處所。僧伽婆尸沙。

經曰。佛在拘睒彌國美音長者園中。時優塡王與尊者闡陀爲親友。隨意任作房舍。近城有尼拘律

神樹人馬往來多止息其下。闡陀伐之而作大屋。居士譏嫌。諸比丘聞以此白佛。佛為結戒。大房者。大有二種。一者施大。多用財物。二者形大。量過於限。有主者。謂有人與作施主也。餘如前戒釋。此中別者。謂有主故聽過量作。其乞指授文。及僧與彼指授羯磨文。俱如前戒。唯改大房為異。其所犯者。一僧殘。二惡作。餘悉同上。緣有斷者。得罪輕重應知。更不繫出。因明諸界結解法。佛言隨所住處。若村。若邑。境界處聽結界（按隨機羯磨本明界總有二種。一作法。二自然。作法界如律本則有三種。謂大界。戒場。小界。若自然界則分四別。謂聚落。蘭若。道行。水界。初言聚落。則有二種。若不可分別者。準僧祇七樹之量。通計六間六十三步。共無異衆。得作羯磨。若可分別者。準十誦。遊聚落衆之二。蘭若界亦有二種。無難者。如根本律云。無村阿蘭若空田之處。周圍各齊一俱盧舍。諸有必芻共集一處。作諸羯磨。難事者。如善見律云。極小方圓七槃陀羅。此內共作羯磨。三明道行界。十誦云。縱廣六百步。四明水界。五分云。於船上衆中有力人。以水若砂四面擲所及處。此之六相。皆謂身面所向方隅。齊限之內。衆僧無異衆。方可應法也。大界者。五分云。極遠三由旬。根本云。齊兩驛半。應可結之。若過非）界。應如是結。當敷座打揵椎。盡共集一處。不聽受欲（以未結界無攝故。又若受欲。則不知相故。有失衣破夏故）是中舊住比丘。應唱大界四方相。若東方有山稱山。有塹稱塹。若村若城若疆畔。若園若林若池若樹若石垣墻。若神祀舍。如東方相。餘方亦爾。但結界處不得兩界相接。應留中間。不得隔駛流水。除常有橋船。唱相之法。應起禮僧已白言。

大德僧聽。我舊住比丘某甲（若非舊住識界相者。亦得。應除舊住二字）為僧唱四方大界相。從東南角某處標至西南角某處標。從此至西北角某處標。從此至東北角某處標。從此還至東南角某處標。此是大界外相一周訖（須分明三唱。必有屈曲隨事稱之。若不知者分別限結。既不成羯磨虛設。受戒等法。俱是空作。唱已衆中應差堪能羯磨者。如前答已。應如是言）

大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是　大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟。僧忍默然故。是事如是持（律攝云。河渡有橋者得通結界。橋梁壞者。若欲修治

得經七夜。至第八夜。界法便失。若本無心更修理者。隨壞卽失。凡客苾芻至他住處。應可住經七八日已。無人來者。應共結界。此謂故廢空處無比丘住者

時諸比丘意欲廣作者狹作者。佛言。欲改作者。先解前界。然後廣狹作從意。當白二羯磨。如是解。大德僧聽。今此住處比丘同一住處同一說戒。若僧時到。僧忍聽解界。白如是。 大德僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒。今解界。誰諸長老忍。僧同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持 若解有戒場。大界文亦同此。更無有別。時有二住處別說戒別利養。欲得共說戒同利養。佛聽各自解界已。共集一處。唱四方相結之。結文略同。惟言僧於此彼二處結大界同說戒利養異耳。復有二住處別說戒別利養。欲同說戒別利養。佛聽各解通結。文略同。前可知。又有二住處欲別說戒同利養。爲守護住處故。佛聽解已結之

時諸比丘有須四人眾羯磨事起。五比丘眾。十比丘眾。二十比丘眾羯磨事起。是中大眾集會疲極。佛言。聽結戒場。當如是結。稱四方界相。若安杙若石若標畔作齊限 原此戒場本爲有其要事。僧多難集。或數有事。已僧集疲極。故聽別結此場。若衆能總集者。自可在大界內衆作諸法。其場大小律無定制。按義淨三藏註部。西國在處皆有其壇。設可丈餘。平地磚壘。可高二尺。壇內壘塼。高五寸許。擬以僧坐。更無階級等事。中安小塔。高與人齊。傍開小門。得容出入。善見律云。戒場極小容二十一人。此擬其極。得與他出僧殘罪故。自餘一切羯磨亦皆成辦。若欲結者。可在大界內一邊無妨護處安之。毗尼母經云。必以大界圍繞根本。五分並令在大界前結。解時在大界後。應先安三重標相。內裏一重是戒場外柢。中間一重是大界內相。此與戒場相不得相涉。及並應留中間狹外一重是大界外相。立三相已。盡自然界內僧集在戒場標內。先令一比丘唱戒場外相。應如是言

大德僧聽。我此住處比丘某甲爲僧稱四方小界相。從此住處東南角某標至西南角某標。從此北迴至西北角某標。從此東迴至東北角某標。從此南迴還至東南角某標。此是戒場外相一周訖 三說已。若有曲斜。隨事稱之。其羯磨者。如上應知。已作是言

大德僧聽。此住處比丘稱四方小界相。若僧時到。僧忍聽。於此四方小界相內結作戒場。白如是。 大德僧聽。此住處比丘稱四方小界相。僧今於此四方小界相內結戒場。誰諸長老忍。僧今於此四方相內結戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結戒場竟。僧忍默然故。是事如是持 結已牓示題處。令後來者知諸界分齊。次唱大界內外相

大德僧聽我比丘某甲爲僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標此據當時有者言之不必籠文此是大界內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某處標西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標彼爲內相此爲外相此是大界內外相一周訖三唱已凡欲唱相應將四五比丘出戒場外遙標相內集僧然後唱二重標相已僧中方作羯磨結之其文如前結大界法無異故不重出此羯結有戒場大界法若不須戒場應可如前直結之若欲解者先解大界已次解戒場律翻解文應翻結文云

大德僧聽今此住處比丘解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是 大德僧聽今此住處比丘解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持言小界者有三種並爲難事故與非難無緣不聽時有比丘遮他受戒佛言不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界受戒若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同意師友下道各集一處結小界說戒又自恣日於非村阿蘭若道路行若不得和合者隨同師友移異處結小界自恣此之三界皆無外相即身所坐處以爲界體故受戒中云此僧一處集結小界說戒中云今爾許比丘集結小界自恣中云諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界云云是知俱無外相爲遮河人故如律云界外阿不成阿若大界立相不唱非法小界無相若立非法故大界別人唱相羯磨時文中隸之小界既無唱法羯磨文中自驗標相以其處非留久固是以法事既畢即應解界而去其結解文具如大律及羯磨本中欲結不失衣界者文如離衣宿戒中出次應結淨地 時有吐下痢比丘使城中人羹粥城門晚開未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內結作淨地白二羯磨應唱若房處若溫室若經行堂處律既令唱相結時僧應在院外遙唱遙結若疑先有淨地應解已更結應一比丘起具威儀於僧中唱言大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽藍內某院中及諸果菜處作淨地三唱若更唱餘處隨事準知唱已方作羯磨 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某院中及諸果菜處作淨地白如是 大德僧聽僧今結某院中及諸果菜處作淨地誰諸長老忍僧結某院中及諸果菜處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某院及果菜處作淨地竟僧忍默然故是事如是持佛言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是

言某處為僧作淨地二者若為僧作寺未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都無籬障若垣牆若壍亦如是四者僧作白二羯磨結不應結上好房作淨地應結下者若出家五衆房當除去比丘乃至鬼神廟屋皆得結作淨地若有緣者解已更結律闕解文應翻結云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是　大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持　五分根本並標通結僧坊內作淨地如寄歸傳依根本云有五種淨地一者起心作謂初造寺時定基石已若一苾芻為撿校人者應起如是心於一寺或可一房為僧當作淨廚也二者共印持謂定寺基時若但有三人者應一苾芻告餘苾芻言諸具壽皆可用心印定此處於此一寺或可一房為僧作淨廚如是三說三者如牛臥謂寺屋舍猶如牛臥房門無有定所四者故廢處謂是經久僧捨廢處如重來者至觸處便為淨也然此不得經宿即須作法結之五者衆法作謂白二羯磨結也如前五種作淨法已苾芻得二種安樂一在界外貯得在界內煮二在界內貯得在界外煮並皆無過檢驗四部詳覈律旨大同如此立淨但未作淨之前若共飲食同界宿者咸有煮宿二過既其未加法離共界宿無煮宿之罪言一寺者總唱住處以為淨廚房房之內生熟皆貯如其不聽內宿並可遣僧出外而住一所僧不寢宿二乃貯畜無妨西國相承總結一寺為淨廚也釋曰言一踰膳那者可三十餘里一俱盧舍者八里舊云五里一繕陀羅者二十八肘也

○無根謗戒第八

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

釋曰佛在靈鷲山中時尊者沓婆摩羅子得阿羅漢已自念我宜以力供養衆僧遂往白佛佛令諸比丘白二羯磨差沓婆分僧臥具及差次受請時有慈地比丘來是下座隨次得麤房臥具便生瞋恚次日差僧受請慈地被差次至檀越家檀越聞是慈地便敷弊坐具施設麤食慈地倍復瞋恚遂使其妹慈比丘尼於佛僧會時誣謗尊者言沓婆來犯我世尊知而故問尊者尊者答言生來夢中尚無況覺時有佛告諸比丘有二種人一向入地獄何謂為二若非梵行自稱梵行若真梵行以無根非梵行謗之是為二乃種種訶責已與之結戒瞋恚所覆者瞋恚謂由怒心而忿恨也又忿他為

瞋自忿為恚也。所覆謂彼瞋恚蓋覆蔽其心。非由善及無記。心而生誹謗。他非波羅夷比丘者。謂不犯四棄之比丘也。以無根波羅夷法謗者。根謂見聞疑三根。見謂實見彼犯四棄。聞謂聞彼犯四棄。或從他邊聞。疑有二種。或從見生疑。謂見彼與女人入出。裸身手捉刀與惡人。為伴。或從聞生疑。謂聞牀聲。轉側聲。共語聲。交會聲。聞偷五錢。聞言我殺人。聞言我得上人法。若無此三者。是為無根。以此無根惡法。欲加彼人。故而橫生毀讟。是謂無根法謗也。欲壞彼清淨行者。意欲損壞前人梵行。令作非比丘沙門釋子也。彼於異時等者。彼指瞋恚之人。異時謂後別時。自知此謗是無根。心生悔恨。希求清淨。自欲發露。或由他詰問。或不由他詰問。而向他說言。我為瞋恚故作是謗語。非他實有所犯也。若比丘作是語者。謂作上無根謗言及悔說之語。既作毀謗。便得其罪。不由後時向他悔說而得脫免也。瞋恚所覆。乃至欲壞彼清淨行。是犯因起。彼於異時乃至故作是語。是欲自淨罪作是語者。是結罪也。是中犯者。若比丘以四棄法謗他比丘。或更以餘非比丘法謗。言犯邊罪。污尼。賊住。破內外道。犯五逆罪。非人。畜生。黃門。二根。以如是等非比丘法謗。不論彼人清淨與不。但無三根妄說他罪。說而了了者。僧殘。不了了。偷蘭遮。或先有根後忘其根。妄謂有根。得罪同上。若指印。書使。若作知相。了了不了了。如上。若以八棄謗比丘尼。得罪同上。若謗餘人。得惡作。比丘尼同犯。下三眾惡作。不犯者。有見聞疑根真實說。戲笑。錯說等（下三眾者式叉摩那、沙彌、沙彌尼。若僧餘四眾者，則兼比丘尼）

〇取片謗戒第九

若比丘。以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問。知是異分中取片。是比丘自言。我瞋恚故作是語。作是語者。僧伽婆尸沙

釋曰。佛處同前。時慈地比丘從耆闍崛山下。見大羝羊共母羊行欲。便以羝羊比尊者沓婆。母羊比慈地比丘尼。往語比丘言。前以無根法謗。今親自眼見。

諸比丘詰問。乃自謂以相似事。比類而說。諸比丘以此白佛。佛呵責已結戒。異分事中取片者。謂於別分事中取片罪以謗他。如取羊比人。或更取餘相似事謗。又異分等。卽是四棄。以四棄是生死墮落法。與涅槃淨因而相乖。異隨犯其一。卽非沙門釋子。失比丘性。故名異分事。於四棄中取小小片罪。或見他與女人笑語。或見取聚糞掃物殺畜生。向畜生說得上人法等。謗他犯波羅夷。是爲異分事中取片。或見他犯僧殘。乃至突吉羅。惡說謗他犯重。亦名取片也。餘如前戒。釋是中犯者。若相似名。同姓同相同。以此人事而謗於彼。或見聞彼在家時犯。取以今謗。幷餘一切取片謗他。了了不了了。得罪輕重。有犯無犯。悉同前戒

○不捨壞僧法戒第十

若比丘。欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法堅持不捨。大德應與僧和合。與僧和合歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙。

釋曰。佛處同前。時調達爲利養故。學得神通。化太子阿闍世。令生信樂。大得供養。唯不如佛。心生嫉妒。卽失神通。欲畜徒衆。往世尊所求佛付囑徒衆。佛因訶責。彼心不忍。便教阿闍世害父。遣人害佛。不遂。自往山頂執石遙擲世尊。由是惡名流布。利養斷絕。乃遍巳五人家家乞食。佛制不聽別衆食。彼卽生是念。未曾有瞿曇乃斷人口食。我寧可破彼僧輪。我身滅後。可得名稱。言瞿曇有大神力智慧無礙。而調達能破。卽共四比丘爲伴。以五法教諸比丘言。盡形壽乞食。著糞掃衣。露地坐。不食酥鹽。不食魚肉。令其新學無智比丘信樂。諸比丘聞已往白世尊。佛言破和合僧得大重罪。在地獄中一劫受苦不可救療。集僧種種訶責調達已。令僧與作訶諫白四羯磨。遂爲結戒。欲壞和合僧者。欲壞謂欲破爲二分也。和合謂不別衆同一羯磨同一說戒也。僧謂四比丘乃至無數也。破有十八事。

法。非法律。非律。犯不犯。若輕。若重。有殘。無殘。麤惡。非麤惡。常所行。非常所行。制非制。說非說。十誦律云。常所行事者。若白一。白二。白四羯磨布薩。自恣。立十四人羯磨。優婆多論云。八聖道是常所用法。而說非是常所用法。五法是非常所用法。而說是常所用法。餘如大律。及標釋中釋 方便受壞和合僧法者。謂方便勸喻其伴受十八破僧事也。堅持不捨者。謂固守十八邪宗而不棄捨也。彼比丘應諫是比丘者。彼比丘謂持正法人。先當作如是別諫此破僧比丘。大德莫破和合僧等者。大德是稱破僧人。此明不可破和合衆。若破定墮地獄一劫受苦。大德應與僧和合者。謂若捨破僧法與僧和合共住。不但無地獄苦。而且有增益安樂住也。歡喜不諍者。謂與僧和合。則善法增長。各生歡悅。由歡悅故。彼此見同。無有諍訟也。同一師學者。謂共一如來大師教法中修學。不生異見。以如來教法雖分十二。而體無別。故如水乳合者。謂水與乳合。即為一類。無別色味。喻彼四姓異類出家。入如來法中。同一修學。行與理順。一相無差。於佛法中有增益安樂住者。既同一學。行理無違。則煩惱調伏。如來教法。得增益熾盛。安樂久住也。又依四聖種。得現法樂住。後獲涅槃寂滅樂也。是比丘如是諫時。堅持不捨者。謂此比丘得如上別諫之時。由固守邪法。不捨棄也。彼比丘應三諫等者。謂作一白三羯磨諫也。欲壞和合僧乃至堅持不捨。是犯因起。彼比丘應諫是比丘。謂作如下別諫之詞。莫壞和合僧乃至堅持不捨。是呵誡語。應與僧和合乃至有增益安樂住。是勸諭詞。應三諫。是僧中白三羯磨諫。不捨者。是結罪文。是中犯相云何。彼比丘如上諫言。大德莫方便欲壞和合僧乃至於佛法中有增益安樂住。大德可捨此事。莫令僧作訶諫而犯重罪。若其用此語者善。若不用語者。復令四衆。或王臣異道。或餘方知識。信用其言者。應來勸諭。若用言者善。若不用者。應僧中作白諫。作白已。應更求言。大德我已白竟。餘有羯磨在。汝今可捨此事。莫令僧為汝作羯磨。更犯重罪。若用語者善。若不用語者。應作初番羯磨。乃至第二番羯磨。於一一羯磨竟。皆應作如上求言。若不捨者。作第

三羯磨竟。得僧殘罪。作白二羯磨竟捨者。三偷蘭罪。作白一羯磨竟捨者。二偷蘭罪。作白竟捨者。一偷蘭罪。初白未竟捨者。突吉羅。若一切未白。方便欲破和合僧。受破僧法。堅持不捨。一切突吉羅。若僧作訶諫時。有比丘教言莫捨。得偷蘭罪。未作訶諫。教莫捨。惡作。比丘尼結得罪同上。餘人教。盡惡作。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。初諫便捨。彼作非法非律非佛所教羯磨。若一切未作訶諫。若爲破惡友。及非法非律羯磨等。十誦律云。不先軟語約數便白四羯磨。約數作羯磨人得突吉羅。未白四羯磨便擯出去。作羯磨人得突吉羅。未作三語約數。於界內別請人作羯磨。得偷蘭遮。破僧因緣故。若衆僧知。衆僧得罪。僧祇律云。以飲恚齊破鉢破衣破塔破僧房破僧破界。盡得偷蘭遮。何名破僧。謂作妄語相似語作羯磨取籌。又非一比丘能破。亦非比丘尼及下三衆能破。此衆一二三比丘。彼衆一二三比丘。行破僧籌作羯磨。亦不能破。但令僧塵垢。彼此衆四人以上。行破僧籌作羯磨。是名爲破僧。其餘破有差別。罪分輕重。地獄受報不同。具如大律及標釋中。悉五分律云。有四事名破僧。說五法自行籌捉籌於界內別行僧事。復次若王若大臣若餘六衆。合僧不和合而非破。若一比丘乃至七比丘不和合。亦非破。若不問上座而行僧事。是卽不和。亦非破僧。若不共同食。食時異坐。別說戒。僧亦不名破。要在界內八比丘以上。分作二部別行僧事。乃名爲破。是中作主者。一劫墮大地獄不可救。十誦律云。破僧有二種。破羯磨。破轉法輪。破羯磨者。一界內別作布薩羯磨。破法輪者。輪名八聖道分。令人捨八聖道入邪道中。僧婆多論云。破僧輪犯逆罪。偷蘭遮不可懺。破羯磨僧。犯非逆罪。可懺偷蘭遮。破僧輪。下至九人。一人自稱作佛。破羯磨僧。下至八人。不自稱作佛。破僧輪界內界外盡破。破羯磨僧。要在界內別作羯磨。破僧輪必男子。破羯磨僧女人亦能。破僧輪破俗諦僧。破羯磨僧亦破第一義僧。破僧輪但閻浮提。破羯磨僧通三天下。

◯伴黨助破僧戒第十一

若比丘伴黨。若一。若二。若三。乃至無數。彼比丘語是比丘言。大德莫諫此比丘。此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說。我等喜樂。此比丘所說。我等忍可。彼比丘言。大德莫作是說。言此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說。我等喜樂。此比丘所說。我等忍可。然此比丘非法語比丘。非律語比丘。大德莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙。

釋曰。佛在王舍城。靈鷲山中。時調達伴黨。方便助破和合僧。語諸比丘言。汝莫訶調達所說。調達是法語律語。我等忍可。諸比丘以此白佛。佛令僧與作訶諫白四羯磨。結戒。法語者。說修多羅藏。律語者。說毗奈耶藏。又法語者。詞理圓足。律語者。詮量輕重開遮無差。又法語者。說無生義。律語者。詮伏三毒。又能引實義。名曰法語。出柔軟言。名曰律語。我等喜樂者。謂彼所說事。我等情生歡喜愛樂。我等忍可者。謂我等皆許其說。隨順受持也。餘如前釋。是中犯相云何。若比丘一二三乃至衆多共作非法群黨。語諸比丘言。大德汝莫諫此比丘。此比丘是法語。乃至我等忍可。諸比丘諫言。大德汝莫作是說。乃至云有增益安樂住。可捨此事。勿為僧所訶更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者。應為作白如是一一羯磨訶諫。及得罪輕重。有犯無犯。悉同前戒。此不重出。律攝云。若他諫時。心同惡黨。設合不語。亦犯僧殘。有當不同而心樂破。犯麤罪。若雖言同作。不破心。或無破心。不同其事者。無犯。若生疑者。麤罪。苾芻尼衆若破。不應教授。應告彼曰。姊妹應先和合。已方求教授。若苾芻尼衆不肯禀苾芻。輙自擅意別為軌則。衆徒衆者得麤罪。諸有被責求寂等。若餘苾芻輒供衣食而攝受者。破他門徒得麤罪。若作好心欲令調伏。權時攝誘者無犯。十誦律云。若一比丘被擯而四比丘隨順之。名為破僧。若多知多識多聞大德明解三藏義人。不應與作不見擯。若擯得偷蘭遮。近破僧故。

○污家逆擯戒第十二

若比丘依聚落若城邑住。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德汝污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德汝污他家行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語彼比丘言。大德諸比丘有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。諸比丘報言。大德莫作是語。有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德汙他家行惡行。汙他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨者。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙。

釋曰。佛在舍衛國時。羇連邑有二比丘。一名馬師。二名滿宿。作非法行。自種華樹。自溉灌。自摘華。自作鬘。自持鬘與人。亦教他作。與婬女同牀坐。同器

食。乃至歌。舞。倡伎。俳說。彈鼓吹貝。受雇戲笑等。時
有衆多比丘至羇連乞食。齊整庠序。低目直前。不
左右視。諸居士見反以爲非。不施飲食。諸比丘問
知其故。乃知彼行惡行。汙他淨信。具以白佛。佛遣
舍利弗目犍連。往作驅擯羯磨。二尊者受敕往彼
集僧。已爲彼二人作舉。作憶念。與罪。白四羯磨。時
彼二人言。衆僧有愛有恚有怖有癡。更有餘同罪
比丘。有驅者有不驅者。而獨驅我。尊者遣以此事
白佛。佛令僧與彼作訶諫白四羯磨。而結此戒。依
聚落城邑住者。巷陌街衢住處名之爲聚。聚外遠
家名之爲落。君王都處名爲城邑。依謂依止彼處
而住也。汙他家者。他家謂男女舍也。汙者謂彼前
人先有普敬淨信之心。因比丘作非法行。以物附
送。汙彼普信。失其福利。於不送物處。全無施敬之
念。此有四種事能汙他家。一依家汙家。謂從一家得物與一
家所得物處聞之不喜。所與物處居當報恩。即作是言。若與我者我當報之。若不與我者我何故與。二
依利養汙家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。或與一居士不與一居士。彼得物者念
當報恩。乃至若其不與我。我何故與。三依親友汙家。若比丘依王依大臣。或爲一居
士不爲一居士。所爲者恩當報恩。即言其爲我者我當供養。不爲我者我不供養。四依僧
伽藍汙家。若比丘取僧華果與一居士。不與一居士。乃至其與我者我當供養。不與我者
我不供養。行惡行者。謂自種華樹。亦教人作。乃至受雇
戲笑等。亦見亦聞者。謂作諸非法惡行。衆人悉見
聞知。諸比丘者。是持法人。當語者。是諫彼之詞。是
比丘者。謂作非法人。今可遠此聚落去。不須住此
者。是驅擯語也。有愛者。謂愛念彼者便不驅。有恚
者。謂瞋恚彼者即擯之。有怖者。謂畏其者不敢治
罰。有癡者。謂無智識。不落分別。應驅不驅。不應驅
而驅也。若比丘依聚落。乃至亦見亦聞。是犯因起。
大德汙他家。乃至亦見亦聞。是出其罪過。汝汙他
家。乃至不須住。此是驅擯之詞。諸比丘有愛恚怖
癡。乃至有不驅者。是不服擯言。諸比丘報言。莫作
是語。乃至亦見亦聞。是別諫詞。三諫者。是僧中作
白三羯磨諫也。不捨者。是結罪文也。是中犯相云
何。若比丘依聚落住汙他家。乃至亦見亦聞。彼比
丘應如上諫。已復應語云。大德可捨此事。莫爲僧
所訶。更犯罪。若不隨語。應僧中作一白三羯磨

諫於一一羯磨。竟應求彼捨。若不隨語。第三羯磨竟。僧殘。其餘得罪輕重等。悉同破僧戒說中有別者。今當隨釋。若未作白前。皆僧有愛恚怖癡者一切突吉羅。十誦律云。若言諸比丘隨愛瞋怖癡得四偷蘭遮。若言有瞋者有不瞋者。何罵僧故得波逸提。若未作瞋出羯磨時言諸比丘隨愛瞋怖癡突吉羅。若與父母病人小兒妊婦牢獄繫人。不犯汙家也。若為供養三寶教人種華作鬘。若走避賊惡獸恐難。若跳躑坑渠若嘯喚伴行。若為父母病等。為塔為僧為病比丘事持書往反者。不犯惡行也。若比丘於聖法律中歌戲。如哭舞如狂戲笑似小兒。又復不應作者比丘不應為白衣剃髮。除欲出家者。不應禮白衣及彼塔廟。亦不應故慢不應與人卜占亦不從人卜占。不應事餘種種外道法。不應誦外道安置宅舍吉凶符書。呪解支節。呪刹利。呪起尸鬼。呪知人生死吉凶。呪解禽獸音聲。呪不應自作伎樂。若為供養塔。聽令白衣作。不應畜鸚鵡等鳥。并狗。律攝云為防守故隨意養狗不應乘象馬車乘輦輿。及捉持刀劍。老病者應乘步挽車。及男乘。避難聽乘象馬。薩婆多論云若比丘凡有所請求或為三寶或自為己以種種物與國王大臣長者居士等皆名汙他家何以故凡出家人無為緣欲清淨自守以修道為心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復以物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又役倒亂佛法凡在家人應供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田劫損血肉以種善根以出家人雖遂因緣故反於出家人生希望心破他前人清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇洹不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即是清淨供養一切聖衆若有強力欲破塔壞像必以贈遺得全濟者當貸塔地業果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂折減僧祇地中隨有何物資以作錢隨緣消息若僧常隱若面門牆或有強力欲作折減隨此地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若為僧祇作役人此則聽與若施主欲與僧作食欲知法則此亦應與一切孤窮乞匃憐愍心故應與又一切女人母女姊妹不問親疏俱不聽同牀席坐以威儀故四衆以香熏衣得惡作罪比丘尼得波逸提以女人著染心深故不聽令象闘乃至雞闘若父母喪亡一切不聽隨哭四衆哭得惡作罪比丘尼得波逸提以愛懸心深故善見律云若復越諸比丘送喪不得去若比丘自念我往看作無常觀因此故我或得道果如是去無罪根本部云苾芻於諸天神處不應供養亦勿故凌及毀其像不應右捉天廟若因路便而右機者當誦聖傳陀摩數彈指令其覺又比芻不應貧藥若善醫方者起慈愍心應病與藥須受他僧與藥及以受屢為客作者得惡作罪諸藥類人既出家已不應輙顯昔時伎桊亦不得畜工巧器具若先是醫人聽畜針筒及盛刀子袋若先書生總留墨瓶

○不捨惡性戒第十三

若比丘惡性不受人語。於戒法中。諸比丘如法諫已。自身不受諫語。言諸大德。莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止。莫諫我。彼比丘諫是比丘言。大德。莫自身不受諫語。大德自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子衆得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙

釋曰。佛在拘睒彌國。美音長者園中。時尊者闡陀比丘惡性不受人語。諸比丘白佛。佛令僧與彼作訶諫羯磨。而爲結戒。惡性不受人語者。謂其稟性麤獷。不納他比丘善言教誨也。於戒法中者。謂七犯聚中。一他勝。二僧殘。三波逸提。四悔過法。五偷蘭遮。六突吉羅。七惡說。彼以如是法律諫誨之時。而固守惡性。不領他言也。諸比丘者。是持正法善比丘也。如法諫者。謂如法如律如佛所教勸諫也。自身不受諫語者。謂他以戒律如法教授。而自用戾情。不納他詞。乃作不可共語也。諸大德莫向我說若好若惡者。謂利益事。不須勸喻。非利益事。勿相遮止。此亦傲慢之言也。我亦不向諸大德說若好若惡者。此欲彰自無事及人。而人勿以事及我。皆是遮他諫語也。且止者。是預爲遮止他未說之言。令勿說也。莫諫我者。謂自心不忍。更彰此不納之言也。彼比丘諫是比丘者。謂當更如法諫喻也。莫自身不受諫語者。是教誡之詞。自身當受諫語者。是教授之言。大德如法諫諸比丘等者。此是勸喻之語。謂正當以法律彼此互相教諫也。如是佛弟子衆得增益者。正顯互諫獲益。由互相諫。故佛弟子衆得善法增長。由增長。故佛法熾然。由熾然。故正法而得久住也。展轉相諫教悔者。此更慇懃重彰互相教諫也。諫謂遮無利益。教謂令獲善利。悔謂改往修來也。如是諫時。堅持不捨者。謂此比丘得他如是別諫之時。由固執惡性不改從也。惡性不受人語。乃至莫諫我。是犯因起。莫自身不受諫語。乃至展轉懺悔。是別諫之詞。三諫者。是僧中

白三羯磨諫。犯不捨者。是結罪文。是中犯相輕重。及餘四衆得罪。有犯無犯。悉同前戒。若為無智人訶諫時。應語彼言。汝和尚阿闍黎所行。亦如是。汝可更學問誦經時。佛告諸比丘。我今為汝等說八種惡馬。及八種惡人。何等為八。或有惡馬。授勒與鞭。欲令其去。而更舐蹯不去。或反倚傍兩轅。而不前進。或頓躄倒地。既傷其膝。又折轅隔。或更卻行不進。或更趣非道。破輪折軸。或不畏御者。亦不畏鞭。方便咋銜。奔突不可禁制。或雙脚人立。吐沫。或反蹲臥。是為八種惡馬。何等八種惡人。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘便言。我不憶。我不憶。如彼惡馬。授勒與鞭。而更舐蹯不去。或不言犯不言不犯。默然而住。如彼惡馬。倚傍兩轅。而不前進。或言長老亦自犯是罪。云何能除他罪。如彼惡馬。頓躄倒地。傷膝折轅。或言長老自癡。猶須人教。而欲教我。如彼惡馬。而更卻行不進。或便說餘事。答反生瞋恚。如彼惡馬。而趣非道。破輪折軸。或不畏衆僧。亦不畏犯。而不受舉罪者語。便捉坐具置肩而出。不可訶制。如彼惡馬。不畏御者。亦不畏鞭。咋銜奔突。不可禁制。或左抄衣。在僧中舉手大語。乃令汝等教授我耶。如彼惡馬。雙脚人立。吐沫。或言長老亦不與我衣鉢臥具醫藥。何故教我。彼即捨戒。取於下道。至比丘所作如是言。我已休道。於意快耶。如彼惡馬。而更蹲臥。是為八種惡人。如彼八種惡馬。所應慈愍。諸弟子。我已具說。當住在空處樹下。修習禪定。莫為放逸。後致悔恨。此是我所教戒

如上諸羯磨文。備載大律及羯磨本中

△後結問

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九戒初犯。四乃至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙。行波利婆沙竟。增上與六夜摩那埵。行摩那埵已。餘有出罪。應二十僧中出。是比丘罪。若少一人不滿二十衆。出是比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦可訶。此是時。今問諸大德。是中淸淨不。三說 諸大德。是中淸淨。默然故。是事如是持。

釋曰。我已說者。謂彰自所說事竟。欲令聽衆重審

其罪而暫舒息也。九戒初犯者謂前之九戒初作之時便得本罪。不致他諫不捨方成其犯。四乃至三諫者謂後之四戒白三羯磨諫竟方得其罪。犯一一法者謂於十三事中隨犯其一也。知而覆藏者謂心了知自所犯事而故隱匿不向他發露也。應強與波利婆沙者強謂不樂波利婆沙。此翻別住謂隨其覆藏日數僧應與作不樂別住法也。行波利婆沙竟者謂覆藏若干日應行若干日別住。中間不更重犯如法行竟也。增上與六夜摩那埵者摩那埵此云意喜謂行別住竟更加上與其六夜意喜行。行斯行時罪得清淨自心歡喜亦令衆僧歡喜。僧知此人因斯改悔更不重起煩惱成清淨人乃與之出罪。若不覆藏不須行其別住但直行此六夜意喜以日該夜故云六夜也。行摩那埵已者謂六夜如法行竟中間不壞其法也。餘有出罪等者謂既於六夜而行其法是淨罪方便尚有出罪事在。應於二十比丘中出。若少不足作法不成則彼罪不除僧招非法之咎。以如來法王深知

衆生業性。必須二十淨僧罪得除滅。非此不脫。如人爲他所害。尚存咽喉。若非妙藥良醫少施功力。不可得活。此亦如是。非不依法及無淨僧少衆少緣還得清淨。戒生無有是處。此是時者謂此是其出罪之法也。餘文如上釋。此中行法云何。若比丘犯僧殘罪覆藏者。應隨覆藏日與覆藏羯磨治。彼比丘應往僧中具威儀禮僧足合掌胡跪白言。大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏（若干日應隨覆藏年月日長短稱之）我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。今從僧乞覆藏羯磨。願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。慈愍故。如是三說。僧應白四羯磨與之。若行覆藏時更重犯者。應從僧乞作覆藏本日治。僧應白四羯磨與。（此是新罪與舊罪合法名爲覆藏法者若不壞法行竟即直乞六夜意喜）行覆藏竟。應從僧乞六夜摩那埵。僧應白四羯磨與行六夜。已從僧乞出罪。僧應與白四羯磨出罪。若犯僧殘不覆藏。應從僧乞六夜意喜。僧應白四與之。行意喜時重犯者。應乞意喜本日治。僧應白四與之。（斯據新舊合作治法此名爲壞摩那埵法者）行本日治已。

應乞出罪。僧應與白四出。若有犯衆多僧殘罪。或覆藏一夜。乃至有十夜者。聽與共作衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨。（如法行已。次與意喜出罪）若有犯二僧殘罪。二俱覆藏。或憶一不憶一。或一有疑一無疑。或識一不識一。或乞覆藏時說一不說一。應隨所憶所識所說。無疑與覆藏羯磨。後還憶還識還說無疑。應隨所犯與覆藏羯磨。若覆藏兩月。憶一月不憶一月。乃至說一月不說一月亦如是。若比丘犯二僧殘罪。罷道。罷道已。還受大戒。或先後俱覆藏。或先覆藏後發露。或先發露後覆藏。應隨所覆藏日與覆藏羯磨。或先後俱發露。即應與意喜。（先謂未罷道時。後謂還受大戒時）或先覆一不覆一。後二俱覆。或先所覆者後復發。先發露者後亦發露。或先所覆者後發露。先露者後便覆。或先覆一露一。後二俱露。如是皆應隨所覆者與覆藏羯磨。行覆藏竟。然後二俱與意喜。憶一不憶一。疑一不疑一。識一不識一。說一不說一。各如上覆一不覆一作四句。共有二十句。行覆藏時。行覆藏竟。行意喜時。行意喜竟。各作二十句亦如是。（從覆一不覆一。至此共有百句）作沙彌還受大戒。百句亦如是。顛狂心亂痛惱。不見罪舉。不懺悔舉。惡見不捨舉。各有百句。（共有八百句）或行覆藏時罷道。後還受大戒。（後應續行前日覆藏）或應與作本日治。彼罷道。（後應爲作本日治）或行覆藏竟罷道。（後應與意喜）或行意喜時罷道。（後應續日行之）或行意喜竟罷道。（後應與出罪）作沙彌乃至惡見不捨舉。各作五句亦如是。（從行覆藏時罷道。至此共有四十句）若有比丘犯僧殘罪。謂犯棄覆藏。或謂犯波逸提。乃至惡說。覆藏者。是爲不覆藏。應教彼作突吉羅懺。已與意喜。或有犯波逸提。謂是棄罪等覆藏者。並先教作突吉羅懺。後如法懺本罪。若犯僧殘。作僧殘意覆藏。教作突吉羅懺。已與覆藏羯磨。若犯僧殘。不憶犯數。不憶日數。或憶犯數不憶日數。或憶日數不憶犯數。應數皆應與清淨已來覆藏。若憶日數不憶犯數。應數日與覆藏。疑不疑。識不識亦如是。若比丘從僧乞行摩那埵。即於其日中間重犯。覆藏僧應語言。汝應更行摩那埵。若行摩那埵一夜。乃至六夜中間重犯覆藏。應更與摩那埵。次與本日治。然後出

罪。比丘自行覆藏。乃至出罪等。不應更互作覆藏羯磨。及本日治。意喜足。二十人數。出罪。行覆藏比丘。有八事失夜。得惡作罪。一往餘寺不白。二客比丘來不白。三有緣事自出外不白。四寺內徐行者不白。五病不遣信白。六二三人共一屋宿。應別自在一下小房中住七在無比丘處住。八不半月說戒時白。白時應具威儀。如是白。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。我某甲比丘隨覆藏日。從僧乞覆藏日羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我某甲比丘已行若干日。未行若干日。白大德令知我行覆藏。若行意喜者。應常在僧中宿。日日準如上白。若布薩日彼人數多有羞愧。應至清淨比丘。所白言。大德上座。我今日捨教敕。不作若欲作時。應至清淨比丘所白言。我今日隨所教敕。當作行覆藏意喜。比丘。應行三十五事。不行得罪。三十五事如初篇經戒出當知罪事非此經中懺法綮密。理須精練。自可依律行用。不然被成塵鄉自招愆過。其間更有犯相差別。羯磨出罪軌則并行。覆藏摩那埵法。備於大律。覆藏體皮及羯磨本中此不煩出者。云若不懺覆藏日數。須行滿一百日爲限。十誦云。從受大戒來治。五分云。從其憶犯已來。與別住。覆亦如是。母經云。以何義故名爲別住。別在一房不得與僧同處。在一切大僧下坐。不得違事食。又復一切衆僧苦役。掃塔及僧房。乃至僧大小行處。皆料理之。又雖復入僧中。不得與僧談論。若有問亦不得答。以是義故名爲別住。摩那埵者。秦言意喜。自意歡喜。亦使衆僧歡喜。苦役與前無異。但以日限少有異耳。善見律云。秦言折伏貢高。亦言下意。下意者。承事衆僧也。五分律云。有諸比丘。或行別住時。或行意喜時。或意喜竟。喚入拔罪時。命過。諸比丘白佛。佛言爲具戒命過。爲是破戒命過。佛言。皆是具戒

言偷蘭遮罪者。有其二位。一者根本。亦名獨頭。二者從生。亦名方便。於此二中。懺階三品。一者上品。對大衆懺。謂根本中破法輪主。盜四錢。盜僧食。殺天等。從生中波羅夷下重偷蘭遮。二者中品。對三比丘懺。謂根本中破羯磨僧。壞法輪伴。盜三二錢。互有衣相觸等。從生中波羅夷下輕偷蘭遮。僧殘下重偷蘭遮。三者下品。對一比丘懺。謂根本中惡心罵僧。盜一錢。用人髮。人皮石鉢。剃毛。裸身。食生肉血。著外道衣等。從生中僧殘下輕偷蘭遮。按十誦律。重者應一切僧中悔。中者應出界外四比丘衆中悔。輕者同上。毗尼母經云。偷蘭遮者。於麤惡罪邊生。故名偷蘭遮。又復欲起大事不成。名爲偷蘭遮。又復於突吉羅惡說重。故名爲偷蘭遮。若欲懺除此罪者。其上品偷蘭遮

對大衆懺時。應至僧中具儀從僧三乞已。乃請一人爲懺悔主。其懺主當作白既白僧已。然後受彼懺悔。（依十誦對一切僧及四比丘懺者。法亦同此）其中品者。對小衆懺。應至三清淨比丘所。請一人爲懺主。懺主應問餘二比丘已。方受彼懺。欲對二比丘前懺者。法亦同此。其下品者。對一人懺。應至一清淨比丘所。先請爲懺主。已然後懺悔。此闕懺法。并白僧請懺主文。俱與懺捨墮法同。唯除捨物及改罪名爲異。故不復出（觀佛三昧經云。犯偷蘭遮。久不懺悔。虛食僧食。坐僧衆中。與僧布薩。如是衆多無量不淨惡業罪人。臨命終時。舉身皆香。如腐香子。不可堪處。即作是念。當於何處。不聞此香。如此香氣。猶如狂風。來熏我心。作是念已。獄卒羅刹。自化已身。猶如畫瓶。中盛滿糞。至罪人所。以手摩觸。令彼罪人。心生愛著。氣絕命終。獄加風吹。墮沸屎中。墮已糜爛。衆蟲唼食。東西走時。削骨徹髓。饑渴逼故。飲熱沸屎。蛆蟲唼其舌根。一日一夜。九十億生。九十億死。罪畢乃出。生貧賤家。繫屬於他。不得自在。沒生世時。恒值惡王。屬邪見王。種種誣惡事逼切其身。瘰癧惡瘡。以爲衣服）

〇三不定法（三開） 初總標 中別列 後結問

△初總標

諸大德。是二不定法。半月半月說。戒經中來

釋曰。不定法者。謂此罪體。無有定相。容有多罪。不可揩定。故薩婆多論云。佛坐道場時。已決定五篇戒輕重通塞。無法不定。此所以言不定者。直以可信人不識罪相輕重。亦不識罪名字。設見共女人一處坐。不如爲作何事。爲共行婬。爲作摩觸。爲作惡語。爲過五六語。故言不定（尼無此二法）

△中別列

〇初不定法

若比丘共女人獨在屏覆處。障處可作婬處坐。說非法語。有住信優婆夷。於三法中一一法說。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於三法中。應一一治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治。是比丘。是名不定法

釋曰。佛在舍衛國。迦留陀夷未出家時。有親友婦名齋優婆夷。互相繫意。於乞食時。往詣其家。在屏覆處。共牀而坐。說非法語。毗舍佉母聞聲。往闚見之。以白世尊。世尊種種訶責迦留陀夷已。與諸比丘結戒（薩婆多論云。與諸比丘結戒者。一爲止諍故。二爲除鬬諍故。三爲增上法故。比丘

出家迹絕俗識爲人天所宗向信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是以防之而制斯戒 女人者。謂是人女。若老若少。堪行婬境者是也。獨者。謂一比丘一女人。更無餘伴。屏覆者有二種。一見屏覆。謂若晦若霧若黑暗中不相見也。二聞屏覆。謂乃至常語不聞聲處也。障處者。若樹若牆壁。若籬若衣及餘諸物障。斯等皆爲堪蔽其形。得隱羞恥也。可作婬處者。謂其處堪作不淨事也。坐者。謂身所居也。若牀若座。乃至地敷。得容二身也。說非法語者。謂說不軌之言也。住信優婆夷者。謂其人於三寶所深起敬心。得不壞信。於四眞諦。無有疑惑。得見諦果。假令失命因緣。不故作妄語。縱其未證諦果。若有深心信樂三寶。受持五戒。善憶持事。不錯所說。言行忠信。眞實而不虛妄者。亦名之爲住信也。優婆夷。此云近事女。於三法中一一法說者。謂於四棄十三殘九十墮中。隨一一法而陳說也。是坐比丘自言我犯是罪等者。謂以其所爲之事。據實自說。即如其言治之。若其言與優婆夷語不相當。即應如優婆夷言而治。若其抗諱不臣。應與作不見罪舉白四羯磨。十誦根本會異彼作覺罪相羯磨 若優婆夷爲護彼比丘故。不肯說以爲證。或漫說餘事。或說事不分明。皆應如彼比丘語治。是中犯相者。若比丘自言所趣向處。自言所到處。自言坐。自言臥。自言作。即應如比丘所語治。若不自言作。應如住信者所說治。若自言趣處到處坐。不自言臥作。若自言趣處到處。不自言坐臥作。若自言趣處。不自言到坐臥作。及不自言趣處。乃至不自言作。俱如住信者所說治也。應如法治者。謂如法如律如佛所教。於三法中隨事而治也。既不臣罪爲親作羯磨已。應行三十五隨順行。薩婆多云。若作羯磨已。若說先罪。應解羯磨。隨罪輕重治之。若不說者。盡形壽不解羯磨

○後不定法

若比丘共女人在露現處。不可作婬處坐。作麤惡語。有住信優婆夷於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於二法中應一一治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名不定法。

釋曰。緣處同前。然此戒與前戒事多相似。其中別者。前據三事。是在屏障堪作婬處坐。此以二事。謂在露現不堪作婬處坐。其波羅夷罪無由得生。故以彼共在露處。或身相觸。或說非法麤惡語。或說索供等語。故得僧殘。若獨與女露地坐。或過語說法。或向說實得上人法。或說他麤罪等。故得波逸提。所言若者。亦是不定之詞。謂於彼所作事不究竟。卽得偷蘭遮突吉羅惡說也。此戒但除其作。以爲異相。餘趣向所到坐臥。悉如前釋。

△後結問

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不。三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

釋曰。是中結文。如前應知。更不別釋。

四分戒本如釋卷第三

音釋

駃　音快。疾流也

羝　音低。牯羊也

觝躓　上音底。觸也。下音至。不行也

轅軛　上音員。下音隔

蛕　音爲。人腹中長蟲也

四分戒本如釋卷第四

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

○四捨墮法三門　初總標　中別列　後結問

△初總標

諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說。戒經中來。

釋曰。尼薩耆。此云捨。波逸提。此云墮。又有釋尼爲盡。薩耆爲捨。謂其所犯財物。盡應捨與僧。若衆多人。若一人。不得別衆捨。旣其捨已。餘有墮罪。應對他懺悔。此中墮罪。與後九十墮同。然大僧墮事。總有一百二十種。揀三十種。因財生犯。貪慢心強。制捨入僧。其九十事。無物可捨。以斯爲異。故此名尼薩耆波逸提也。

△中別列

○畜長衣戒第一

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

釋曰佛在舍衛國聽諸比丘持三衣不得長六群比丘於早中晡三時各畜長衣佛故制之不聽時阿難得一糞掃衣欲奉大迦葉以其常行頭陀著此衣故而迦葉不在畏犯長衣乃往白佛佛問迦葉何時當還白言却後十日佛因斯結戒聽畜長衣齊十日也衣已竟者謂比丘三衣已成迦絺那衣已出亦名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟以受迦絺那衣於五月中得畜長衣等五事而不犯戒不受亦得一月以其坐夏有功雖不受功德衣亦於一月中與五事賞之其迦絺那衣七月十六日受臘月十五日僧作白羯磨捨是名已出畜長衣者謂除所受持三衣之外更有餘長衣物下至長佛八指廣四指皆名長也衣有十種一野蠶綿衣二劫貝衣三毛衣四芻摩麻衣五麤布衣或草織成者六扇那衣是西國麻類織成衣以氎布相似此方無也七麻衣八翅夷羅衣九鳩夷羅衣十讖羅半尼衣此方皆無經十日者謂齊十日之內也不淨施者淨施有二種一眞實淨施謂眞實施與他比丘也二展轉淨施謂對彼作法已然後畜之淨施法如九十事中輾著淨施文戒釋得畜者謂齊十日內得畜藏也若過十日者謂衣應受持者受持應淨施者淨施不爾至第十一日明相出時得捨墮罪於中犯者若比丘從他得衣入手即以此日爲初至第十日於十日內或日日得衣或間日得或唯初日所得者至第十一日明相出時隨所得衣盡犯捨墮其第二日乃至第十日所得之衣雖不滿十日由其初得衣相續勢力染故故得捨墮若初日得衣不淨施二日乃至十日中間或得或不得或淨施或不淨施其所不淨施者十一日明相出盡捨墮乃至中間所得之衣若遣與人若失去若故壞若將作非衣若被他作親厚意取去若忘去隨所有衣但以初衣力故十一日明相出盡捨墮若捨墮衣不捨持更貿餘衣一捨墮一

惡作此衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得惡作罪捨衣竟當對一淨比丘懺悔彼受懺者白僧已然後受懺若僧多難集此比丘有因緣事欲遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與僧應白二羯磨還此比丘衣若無上緣要經宿已乃羯磨還之此三十事中捨財懺悔羯磨法俱付在結文後不還者得惡作若有人教莫還者亦惡作若作淨施若遣與人若作三衣若作雜碎衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡惡作罪比丘尼同犯下三衆突吉羅不犯者齊十日內淨施若遣與人若賊奪失燒漂想不淨施不遣與人不犯彼付囑衣者若命終遠出休道賊將去惡獸害等如此不作淨施不犯長字去聲餘也剩也摩得勒伽論云云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣僧祇律云若二人共物未分不犯若分得已不作淨過十日犯若施主請食并施衣物與比丘囑人取衣分是比丘持衣來雖久來與不犯若因他送衣未得雖久不犯若令他織衣織竟雖久來與不犯若買衣雖價決了未得不犯若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖久未用不犯若路行恐長處難衣而去過十日取者犯若人取來與者亦犯若被賊逐便捨衣走過十日已有人持來還者無罪律攝云或時施主作如是實此是我物仁當受用雖不說淨用之無犯或是已物寄他或未作得想皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義

通塞隨事應思薩婆多論云若初日得衣二日捨如是乃至九日得衣十日捨十日所得衣不捨不受持不作淨至十一日地了時捨墮開前九日所得衣盡捨作淨但第十日所得一衣以前次續因緣故得捨墮若初日得衣初日捨二日得衣以不相續故此二日衣次第更得十日若初日得衣二日捨二日更不得衣三日得衣此三日衣次第得至十日以不相續故若比丘衣已捨罪已懺遞求衣心次續未斷若更得衣是衣於前衣邊得捨墮衣已捨罪已懺次續心斷即日或先所求衣來或索外衣來不墮次續以心斷故若即日捨衣即日懺過求衣心不斷乃至一月得衣斷次續於先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須經日若今日捨衣罪已懺過求心亦斷後日更生求衣因緣不墮次續以中間心斷故若地了時捨衣罪已懺續心斷向春更求得衣此衣應捨作突吉羅懺若衣已捨次懺已斷罪未懺悔正使多日得衣此衣應捨突吉羅懺前以日相續後以心相續故同得罪十誦云三衣不應少不應多若少畜得罪作若多畜得捨墮釋曰言地了者是明相出也約日未出前二刻爲曉此爲明相開見其白色又以觀見事衣爲限也

次明迦絺那衣事迦絺那此云功德謂受此衣以此衣力於五月中能荷持五事功德又名賞善罰惡衣謂比丘安居有善功德以此賞之其破安居非法之衆罰之不得也比丘安居竟有四事應作所謂自恣解界結界受功德衣或爲大水漲沒界相或賊難等逃出界或衆集界廣狹應解先者然後更結不集則已受功德衣已得五事利一畜長衣二離衣宿三別衆食四展轉食五食前後不囑比丘入聚落云何成受功德衣若得新

衣。檀越施衣。糞掃衣。若是新衣。若是故衣。新物貼作淨。若巳浣。浣巳納作淨。非邪命得。非諂曲得。不以相得。不以激發得。不經宿。不捨墮作淨。即日來應法。四周安緣。五條十隔。若過是者亦應受。（七條二十一隔，乃至二十五條一百二十五隔）應自浣染作袈裟色。舒張展治裁作十隔縫治。在界內衆僧前受。（非一人前受，亦非一人受。非二三四人前受，亦非二三四人受。凡住處下至要得五善比丘同界，一人受，差四人羯磨成受。不得界外自受。若過五人隨意者成受。若出界外遙聞僧受功德衣，覺即便隨喜，亦成受。若人多施衣物，應取一好者作功德衣，餘隨羯磨分之）應作如是白。大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧時到僧忍聽。衆僧和合受功德衣。白如是。（次當差持衣人。十誦律云：有五法不應差：一隨愛，二隨瞋，三隨怖，四隨癡，五不知受不受。反上應差。又五比丘不得作功德衣人：一無歲，二破安居，三後安居，四擯，五別住。律本云：應問誰能持功德衣。若答言我某甲能，衆中堪能作羯磨者應如是差）大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘為僧持功德衣。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘為僧持功德衣。誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。（僧即應白二羯磨付功德衣與持衣人，應如是作）

大德僧聽。此住處僧得可分衣物。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧持此衣與某甲比丘。此比丘當持此衣為僧受作功德衣。於此住處持。白如是。大德僧聽。此住處僧得可分衣物。現前僧應分。僧今持此衣與某甲比丘。此比丘當持此衣為僧受作功德衣。於此住處持。誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。（持衣比丘應起捉衣，隨諸比丘手得及衣言相了處，作如是言）此衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受作功德衣。此衣衆僧已受作功德衣竟。（三說。彼諸比丘應作是言）其受者已善受。此中所有功德名稱屬我。彼持衣人應答言爾。若得未成衣。應僧中羯磨差比丘令作。（應如是差作）大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘為僧作功德衣。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘為僧作功德衣。誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作功德衣者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘為僧作功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持。（作衣已，如前法受之。善見律云：十六日明相出，將功

㲲衣數來與衆僧比丘應語衣主須針線染色作衣比丘多少隨總應供養飲食為僧受功德衣應知受衣法用若衣數者應先浣與衆多比丘共割截縫治即日染成點淨已應受若衣未成應喚一切比丘共成不得說遮德作留難唯除病者律云乃至能行二三針者皆共助作成已其張衣人應以塗香燒香及華彩嚴飾供養功德衣已從淨盤上執向衆首在上座前捧衣而住乃至三說已即於上座前舒張其衣上座告曰善哉張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲之如是乃至衆末共張衣人不應持此衣往大小行處及烟火舍不住露地不向界外設有緣行不應宿有十種人不合同受功德衣一未有夏二破夏三坐後夏四餘處坐夏五張衣之時不現前六行別住七行別住竟八行意喜九意喜竟十授學人復有十人但得利物不獲饒益彌以求寂靜前第四便成十人有五種人利及饒益悉皆不得謂三種捨擯人餘處坐夏人僧伽破時非法之黨善見律云若住處不滿五人及不知受法得喚餘寺僧足數受及使作羯磨而彼僧不得受功德衣亦不得受衣分僧祇律聽一人獨住者作彼取衣時應言此迦絺那衣裁今受如是三說裁時應言此迦絺那衣我當受縫時浣時染時點時刀淨時亦如上說作成已應心念口言我某甲比丘受此迦絺那衣如是三說　冬四月竟。僧應出功德衣。應如是出。作前方便已。白言。大德僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到。僧忍聽。僧今和合出功德衣。白如是。出已。不復更得五事功德。所有長物應捨或作淨等不爾過十日得捨墮。若不出。過功德衣分齊。突吉羅。有八因緣捨功德衣。一去。二竟。三不竟。四失。五斷望。六聞。七出界。八共出。復有二種捨功德衣。持功德衣比丘出界外宿。衆僧和合共出廣如大律明

若比丘。衣已竟。迦絺那衣已出。三衣中離一一衣異處宿。除僧羯磨。尼薩耆波逸提。

○離衣宿戒第二

釋曰。佛在舍衛國。六羣比丘往人間遊行。持衣付囑親友比丘。彼數數為曬。諸比丘白佛。佛與結戒。時有一比丘得乾痟病。有糞掃僧伽梨極重。有因緣事欲往人間。不堪持行。諸比丘為白佛。佛聽僧與病比丘結不失衣白二羯磨。彼病比丘應至僧中。具儀禮上座足。胡跪合掌乞言。大德僧聽。我某甲比丘得某病。此糞掃僧伽梨重。有因緣事欲人間行。不堪持行。我今從僧乞結不失衣法。三說已僧應為羯磨　大德僧聽。某甲比丘得某病。有糞掃僧伽梨重。有因緣事欲人間行。不堪持行。從僧乞不失衣法。若僧時到。僧忍聽。與此比丘結不失衣法。白如是。大德僧聽。某甲比丘得某病。有糞掃僧伽梨衣患重。有因緣事欲人間行。不堪持行。今從僧乞結不失衣法。今僧與某甲比丘結不失衣法。誰諸長老

忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持衣已竟迦絺那衣已出如上釋三衣者一安陀會此云下著衣二鬱多羅僧此云上著衣三僧伽梨此云重複衣此之三衣西國總名支伐羅以色稱之並名袈裟所以作此三名者為表三轉法輪故為顯三世故為斷三毒故為出三界故為度三有故欲現未曾有法以異外道故為少欲知足故以三衣不多不少足得資身行道亦為冬春夏三時故冬著重者春著中者夏著下者大寒總著三衣可以禦之僧祇律云三衣是沙門賢聖標幟故我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱蚊䖟此覆障慚愧不壞聖種若性不堪寒者聽故弊衣隨意重納即是少欲少事離者謂身衣異處也一一衣者謂三衣隨離其一也異處宿者謂異界而宿明相出時即得捨墮此據三衣受持已若離一宿即名失衣故得其罪除僧羯磨者謂有病緣衆與作法無犯是中界者若不失衣則僧伽藍裏一界樹一界場一界車一界船一界村一界舍一界堂一界庫藏一界倉一界舍謂與人等足蔭覆臥坐場謂於中治五穀處車謂若車迴轉處船謂船迴轉處村有四種如上堂謂多敞露庫謂藏畜諸物倉謂儲積穀米若失衣則僧伽藍裏有若干界乃至倉有若干界及此僧伽藍界非彼僧伽藍界乃至此倉界非彼倉界及諸界互相非若在如上諸界邊以中人力用石或甎擲所及處是名界勢分若置衣伽藍內在樹下宿乃至在庫藏宿或置衣庫藏等處在伽藍內宿及諸處置衣餘處宿若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣捨墮除三衣離餘衣惡作若無村阿蘭若處留衣著八樹間異處宿不捨衣等明相出捨墮昔不捨衣者謂有緣暫出遇難事阻留不得即日還當於彼處借他餘長三衣受持先所受持衣應心念捨若無比丘衣尼衣亦得明當捨衣還依至本處還受持自衣若無餘衣可借者應心念捨所受持衣寧無衣受持得護威儀應作羅以免離衣之重墮也言八樹間者一樹間相去七弓八樹相去共五十六弓其一弓長中人四肘此八樹間是其衣界也根本部云若遊行齊四十九尋住及坐臥周一尋內是不失衣分齊若兩界中間坐臥乃至衣角不離身者不名失衣此捨墮衣應捨已懺悔法皆同前戒僧即應還此比丘衣白二羯磨若不還乃至數數著突吉羅惡作餘四衆得罪同前不犯者明相未出手捉衣乃至至擲石所及處

并奪失燒漂壞等想。若道路險難。被執繫縛。命難。梵行難。善見云羸瘦者隨病未瘥得離衣宿若病瘥欲還道路險難不得還恒作還意雖病瘥不失衣若決定作不還意失衣過十日犯長衣罪若病瘥還來至衣所病復發更欲往即承先羯磨不須更羯磨 因明結不失衣界時有離欲比丘欲往阿蘭若窟住恐犯離衣宿。佛聽僧結不失衣界除隔駛流水。白二羯磨。大德僧聽。此處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。結不失衣界除村村外界。白如是。大德僧聽。此處同一住處同一說戒。今僧結不失衣界除村村外界。誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然。誰不忍者說。僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持。此不失衣界更無別相即依同一住處大界內結先結大界後結不失衣界然有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也除村村外界者謂除聚落及聚落外界取空地及住處結作不失衣羯磨先因立無村羯磨村內攝衣後因本起方乃除村今不問有村無村法隨須除薩婆多論張明此義以有村來五意故除若先無村作法結已淨人住處外村來入隨所及處皆非衣界若本村還出衣界仍攝若先有村在非攝村去空地衣界還滿由村去來非結解故若比丘身在村衣亦在村應至衣所若身在村衣在蘭若應出村界若身在蘭若衣在村應至衣所若身及衣俱在蘭若不犯若欲解者應先解不失衣界却解大界作如是解 大德僧聽。此處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。解不失衣界。白如是。大德僧聽。此處同一住處同一說戒。僧今解不失衣界。誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒解不失衣界者默然。誰不忍者說。僧已忍此處同一住處同一說戒解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。十誦律云若捨大界不離衣界亦捨若捨不離衣界大界不捨

○過一月衣戒第三

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月。為滿足故。若過畜尼薩耆波逸提

釋曰。佛在舍衛國。有比丘僧伽梨故爛壞。十日中間更不能辦。畏犯長衣。同學為白世尊。乃聽比丘畜長衣為滿足故。時六羣比丘多畜餘種衣。同者不足。諸比丘白佛。佛與結戒。衣已竟迦絺那衣已出。如前釋。若比丘得非時衣者。得謂於男女在家出家人邊得。何者名時。何者名非時。若不受功

德衣自恣後一月若受功德衣自恣後五月是名爲時過此限者名曰非時於此非時中得衣名非時衣也欲須便受者欲須謂希樂得衣也便受謂合畜也受已疾疾成衣若謂既得衣已於三衣中隨所闕壞當速作成衣受持勿過十日也若足者善謂得同樣之衣量已滿足堪成一服而不少缺也若不足者得畜一月謂衣少欠有所望得衣處聽停待乃至經三十日爲令滿足故也是中犯者若十日內同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若作淨施若遣與人不爾者十一日明相出隨衣多少盡捨墮若同衣不足至十一日同衣足即應如上作裁割等事不爾者十二日明相出隨衣多少得捨墮乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日作裁割等事不爾者三十一日明相出捨墮是衣應捨已懺悔僧應白二羯磨還此比丘衣餘犯不犯及四衆得罪悉同前戒（若見律云若二十九日得所望衣細先衣麤先衣設淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月）次明衣法時佛

令阿難教諸比丘像田畦畔齊整割截作衣過去未來諸佛弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫聽諸比丘作割截安陀會欝多羅僧僧伽梨亦聽作不割截安陀會（章服儀云條堤之相事等田畔之畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛令像此義不徒然釋曰今時開通水路者正從此學譬原非本制）聽葉作鳥足縫若編葉邊若作馬齒縫應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條乃至十九條不應二十條若過是條數不應畜（今按餘部極許至二十五條）若新衣應一重作安陀會及欝多羅僧二重僧伽梨若故衣聽二重安陀會及欝多羅僧四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數不應持小小衣當三衣聽以長四肘廣二肘衣作安陀會廣三肘長五肘作欝多羅僧僧伽梨若得縵衣廣長足裁割作衣便少聽作帖葉應染作壞色爲沙門衣衣壞應補治聽著納重縫編邊隨孔大小方圓補之按餘部律文僧伽梨總有九品初三品九條十一條十三條壇隔兩長一短中三品十五條十七條十九條三長一短後三品二十一條二十

三條。二十五條。四長一短。鬱多羅僧七條。二長一短。安陀會五條。一長一短。佛言三衣應受持。若疑應捨。已更受。若有三衣不受持突吉羅。然律闕受文。擬餘諸部皆有受法。今依十誦應具修威儀對一比丘。云大德一心念。我某甲比丘。此安陀會五條衣受。一長一短割截衣持。應如是三說 若受鬱多羅僧應云大德一心念。我某甲比丘此鬱多羅僧七條衣受。兩長一短。割截衣持。三說。若受僧伽梨應云大德一心念。我某甲比丘。是僧伽梨若干條衣受。若干長若干短。割截衣持。三說。若有緣須捨者。依僧祇律應云大德一心念。我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數。先受持今捨。一說。下二衣須捨準此應知。十誦律。縵三衣亦聽受持。南山鈔明安陀會有四種作。謂割截。襵葉。褋葉。縵作。就中有正從二品。正有三種。謂割截。襵葉。褋葉。從有二十一種。謂縵作一。中衣二。大衣十八也。十誦云若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安條。若五若七若九若十一若十三若十五若過十五。 鬱多羅僧正有二種。謂割截。褋葉。從有二十二種。謂下衣四。大衣十八也。

僧伽梨正有十八種。謂割截。褋葉。各有九品。從有六種。謂中衣二。下衣四也。若得正衣如上加法受持。若作襵葉褋葉衣受時。但改割截二字。 若缺安陀會上二衣有長者。開將作從。受持應加法云大德一心念。我某甲比丘此安陀會二十五條衣受。四長一短。割截衣持三說。乃至九條七條類此應知。若鬱多羅僧有缺者。餘二衣有長將作從時。例此可解。僧伽梨有闕亦爾。若受縵安陀會應云大德一心念。我某甲比丘。此縵安陀會受持三說。若擬作鬱多羅僧僧伽梨者。並準安陀會法受之。不應不捨衣便與他貿易。應捨已然後貿易。善見及五分律聽獨住比丘心生口言自受。應具威儀手執衣云我比丘某甲此僧伽梨若干條受。三說。若三衣中須有換易者。應先捨所受持衣後受新衣。所捨之衣應作心念淨施法。淨施法如畜著淨施衣戒釋。薩婆多云三衣若破但緣不斷不失受持。根本律云衣之大小差別有三。謂上中下。大衣上者豎三肘橫五肘。下者豎二肘半橫四肘半。二內名中。餘二衣亦爾。五條復有二種。豎二橫五。豎二橫四。五分律云肘量長短不定。佛令隨身分量。律攝云若身大而肘短者依身為量。不依肘量。若翻此者亦依身量。其縫刺法依稻田畦勢而割截之。葉向兩邊。不應一勝。葉有三別異

上中下上者謂四指或如鳥張足挾脊二指二內名中凡爲小壇當大壇半然小壇然大壇波羯之時更須增其半葉一縫作了之後方始明顯正得恰應異此夾也四邊安一緣稍狹於葉去緣四指角隅值帖於此帖中穿爲小孔安細條內可長兩指反自相業便成兩鉤留前緣邊應安其紐疊於三頭是安鉤紐處或隨身大小紐有三種一似[illegible]瓜子二似葵子三似梨子上邊既爾下緣亦然顛倒任被並成非犯若行出外內紐雙內綫頸過披角搭肩上若衣緣斷壞者應以物帖或用線按若衣欲破應以長線而縫絡之若見有孔應可補帖若在內爛兩邊縫[illegible]如法[illegible]塗不堪料理者應作燈炷或可斷碎和牛糞作泥用塗柱孔或泥牆壁如是用時能令施主所捨福田任運壇長若身著衣不應於塗梗地木石糞掃無坐物處故身所坐若作務時應須著被勿令泥土污衣若遊行時有難隨處應爲業衣奠令壁破若應浣不浣應縫染不縫染皆得應作著大衣不應作務不在道行不裹染坐及披而臥不赤體披違拜之時衣勿佛地不裹膝頭亦不於下二衣上坐臥若無餘物聽用爲襯坐臥無把若三衣肩上垢膩污者於著肩處應以物帶長一肘半廣一張手四邊縫著污卸拆浣其浣衣法可自爲天水安浣器中若手若足徐徐浣壓若被香泥污或餘膩物應用搗水及灰屑等洗之其染衣法先用木皮洗去塵土打搥使碎日曬令乾三遍衣汁別安三處先用初汁次用第二後用第三欲染之時應用少水揉令遍濕染已擬去其汁更揉數遍方曬之曬衣之法橫繫細繩衣邊搭上兩竹夾之汁流下邊翻向上勿令垂滴應數數看若衣[illegible]大應於竹木上曬數數翻轉新衣應用新樹皮汁日中曬之故衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾後以少水灑揉色益鮮好亦復不脫不應披三衣剃鬚髮應別畜剃髮衣或用僧腳崎遮身而剃應以帒盛衣帒法取布一幅長三肘廣一肘半長際兩邊縫之爲帒而翻縫合當中開口長內其衣搭在肩上口安兩帶勿令穢入凡臥衣時常用者在上非常用者在下又三衣在上餘衣在下用意防守如護身皮欲令施主得福多故令受用者無間之故六衣者是衣中主不應隨處著用作隨淨衆入聚落時乞食時隨衆食時入衆食時禮塔時聽法時禮拜二師及問宿行者時如是等處可披大衣七條應於淨處披著及食等事其五條衣任於何處隨意著用悉皆無犯凡著衣服應捨三種心一容好玩飾心二輕陵受用心三[illegible]覓名稱心非著弊衣欲令他知有德行如是三心皆不應作但求壞色纔得克身須大師教遵[illegible]品應生五種心一知量度量而用勿使傷損二知間隙不可須臾一衣異而疾破三知思察來處極難作報恩心受用之時勿爲奔四知時寒熱適時受用合度五知數十三資具足得資身多畜貯衣長食招衆皆十三者三衣坐具裙副裙掩腋衣副掩腋衣拭身巾拭面巾剃髮衣覆瘡衣藥直衣釋曰皆用木皮汁者亦不必定隨處所有或根或葉皆可染之

〇取非親里尼衣戒第四

若比丘。從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在王舍城。時有一比丘。著弊故補納僧伽梨。蓮華色比丘尼見已。發慈愍心。卽脫自所著貴價衣與彼易之。著往見佛。佛語蓮華色。不應如是。聽汝畜五衣完堅者。餘衣隨意淨施與人。因爲結戒。不聽從尼取衣。諸比丘皆畏慎。不敢從親里尼取衣。佛言。聽取。何以故。若是親里。籌量知有無。可取不可取。若好若惡。若新若故。時祇洹中僧尼二

部得施衣共分。比丘錯得尼衣。尼錯得比丘衣。不敢共易。佛言若貿易衣聽。故更結除貿易之語也。親里者。父母親里。謂從七世已來所有親族皆名親里。異此非親。以從非親尼取衣用時。則不顧彼之有無。若於親里。遞使有懷念之心。量度而受。故制不聽從非親取衣也。比丘尼者。謂於二部僧中受得具足戒人。非沙彌尼學法女也。衣者十種如上。除貿易者。謂易得無罪。或以衣貿衣。衣易非衣。或以非衣貿衣。或以鍼筒刀線。乃至一丸藥貿衣也。是中捨衣懺悔還衣。得罪輕重。悉如上說。除四衆突吉羅。若為僧為塔取者。不犯薩婆多論云。販應量衣鉢捨墮。取不應量衣物惡作。五分云。從非親里下二衆取衣惡作。若親里犯戒邪見。從取衣惡作。根本律云。若尼時衣施僧。或為說法故施。或為受具時施。或見被賊故施。或時買得。若尼衆多獲利養。持衣物到苾芻前置地語言。聖者幸願垂慈悲為我納受。即棄之而去。取亦無犯

○使非親里尼浣衣戒第五

若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在舍衛國給孤獨園時。迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼對坐相視。便失不淨。尼取衣為浣。拚取不淨著口及女根中。後遂有娠。因為結戒不聽使尼浣衣。諸比丘畏慎不敢令親里尼浣衣。佛言聽浣非親里等。如上釋。此為防他譏嫌。故開使親里。亦為防婬染事。故由非親里數見則煩惱增盛。過失從之而生。是故不聽使非親也。浣者洗浣下至水一浸。故衣者乃至一經身著。染者下至一入染色。打者乃至以手一拍。是中犯者。若令浣染打三事。彼俱為作者。得三捨墮。隨有不作。但得惡作。若俱不作。得三惡作。使有全缺。得罪應知。若是新衣。得惡作罪。使非親餘二女浣故衣。得惡作。捨衣懺悔還衣。有犯無犯。悉同前戒。除四衆突吉羅。僧祇律云。若為二師持衣使尼浣。得越毗尼罪。為塔僧無罪。勒伽論使浣坐具得捨墮。浣衣等得惡作。律攝云。若老病無力。或尼悲敬尊德。情樂為浣。及與門徒。或使親尼非親為浣。斯皆無犯。若衣須浣者。或自浣。或遣門徒等浣。好用心勿令衣損。凡浣衣有五種利。除垢穢氣。蟣蝨不生。身無瘙癢。能受染色。堪久受用。不浣衣者。穢成五失。著染色衣。亦有五利。顯聖形儀故。令離傲慢故。不受塵垢故。不生蟣蝨故。瞻時柔軟易將護故。過分浣衣。亦有五失。能令疾破故。不堪苦用故。受用勞心故。無益煩勞故。障諸善品故。著好染衣。亦有五失。自長驕恣。生他妒心故。令他知是治容好色故。能令求時多勞苦故。能障善品事故

過染損衣用不堅牢故若過打時亦有五失俱如上說若於施主處得好光色衣當柔濡而用仍不壞者或說路中摩使光失或可以水濡浸而用如前所說不依行者咸得惡作

○從非親里居士乞衣戒第六

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

釋曰時佛在舍衛國跋難陀釋子強索長者貴價白氎俗生譏嫌因斯結戒諸比丘皆畏慎不敢從親里居士索衣佛言聽索時諸比丘夏安居竟往世尊所畏晝日熱而夜行失道為賊所劫露形至寺所以露形行者一以佛制戒故不敢乞衣二為將來比丘亦有此難欲佛作開通因緣故佛言裸形而行得惡作當以軟草若葉覆形往至寺邊若先有長衣應取著若無者知親友比丘有長衣應取著若知友無者可借僧物以自覆形出外乞求若得衣已應灑浣染縫治安著本處不爾者如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里乞衣佛言聽乞由此諸緣更為結戒前戒制不從出家人乞出家人中唯取尼衆結戒此戒制不從在家人乞無問男女悉皆不聽居士謂在家多財富樂居業豐盈之士復有釋云受談名言清淨自居謂之居士乞衣者謂從彼乞求而得也衣有十種如上說除餘時者謂在難緣乞便無犯奪衣者謂被賊劫奪失衣者謂自失落或忘處所燒衣者謂被火焚燒漂衣者謂被水漂去也是中捨衣懺悔還衣等俱如前戒比丘尼同犯下三衆惡作若從同出家人乞或為他乞他為己乞或不求而得並皆無犯

僧祇律云若自乞使人乞若作褒熱相乞若說施衣功德而乞得者皆捨墮若乞濃囊小補衣物裹頭物囊韈物若衣革若衣中一條皆不犯為二師乞越毗尼罪為塔僧乞不犯薩婆多論云若使書信印信若二人共乞一衣若為他索皆突吉羅若得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多及為他索皆突吉羅若非親里先許與衣後若貴賤從索突吉羅與少更索多及為他索亦突吉羅

○過受衣戒第七

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

釋曰。佛在舍衛國。時有衆多比丘遇賊失衣。來到祇洹精舍。有優婆塞聞諸比丘失衣。多持好衣來施。隨意而取。比丘報言。我等自有三衣。不須也。六羣比丘語諸比丘言。何不取與我等。若與餘人耶。諸比丘便取與之。時諸少欲比丘嫌責。白佛結戒。失衣等如上。釋自恣請謂居士自意恣恁比丘所索也。當知足受衣者。知足有二種。在家人知足者。隨白衣所與衣受之。出家人知足者。三衣也。若失一衣。不應取。若失二衣。餘一衣在。若二重。三重。四重。應攝作一一衣。若三衣都失。應知足受。若居士自恣請多與衣。若衣細若薄若不牢。應取作若二重三重四重。當安緣。當肩上應帖障垢膩處。應安鉤紐。若有餘殘。語居士言。此餘殘衣裁作何等。若檀越言。我不以失故與我。曹自與大德耳。若欲受者便受。若過知足受衣捨墮。捨衣等。犯不犯。如上。

比丘尼同犯。下三衆吉羅。（餘律懸受上下二衣）

○求增衣價戒第八

若比丘。居士。居士婦。爲比丘辦衣價。買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。到居士家。如是說。善哉居士。爲我買如是如是衣與我。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在舍衛國。跋難陀釋子。聞檀越夫婦辦價欲買衣施與。便到其家。語言。若欲與我衣者。當如是廣大作。新好堅緻。中我受持者。居士遂生譏嫌。佛因結戒。時有居士自恣請比丘。問言。大德須何等衣。比丘意疑不答。復有居士欲爲比丘作貴價衣。比丘知足。欲須不如者。亦意疑不敢隨意求索。佛言。若自恣請聽索。乃更爲結戒也。居士居士婦者。謂夫婦同心共施也。辦衣價者。辦謂備辦預爲貯畜也。衣價謂金銀錢七寶之類。買者謂以價直易得。非從他乞得也。如是衣者。謂十種之衣。是堪比丘受用也。與者。謂不由他乞。自樂施與也。先不受自恣請者。謂先未曾得彼檀越告恣意求索之請。而徑往强求貴價大衣。求有二種。一者求價。乃至求增一錢十六分之一分。二者求衣。乃至求增一縷線也。善哉居士者。此是讚勸之詞。欲令彼施

加以精妙也。如是如是衣者。謂廣大新好堅緻之衣也。爲好故等者。謂比丘如是爲求勝妙衣故。得者捨墮。求而不得者惡作。比丘尼同犯。下三衆惡作。捨衣懺悔還衣。有犯無犯同上。（毗尼毗婆沙云。若遣使當償印信突吉羅。若不爲貴價好色大量求。隨其所宜等價等色等量。減價色量無犯。得應量衣。下至四肘。上至八肘。捨墮。得不應量衣惡作。若親里實乏。從索惡作。五分云。從親里索好者。惡作。根本云。若乞小片。他與大衣無犯）

○勸合價買衣戒第九

若比丘。二居士。居士婦。與比丘辦衣價。持如是衣價。買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請。到二居士家。作如是言。善哉。辦如是如是衣價。與我共作一衣。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提

釋曰。緣處同前。前戒一居士夫婦。爲比丘辦衣價。買衣施與。而比丘勸令增直好作。此戒二居士夫婦。各辦衣價。各買衣施與。而比丘勸令合作一衣。使得精好。以是二緣爲異。餘犯不犯。並同前戒

○索衣過六反戒第十

若比丘。若王。若大臣。若婆羅門。若居士。居士婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價。與某甲比丘。彼使人至比丘所。語比丘言。大德。今爲汝故。送是衣價。受取。是比丘應語彼使。如是言。我不應受此衣價。我若須衣。合時。清淨當受。彼使語比丘言。大德。有執事人不。須衣比丘應語言。有。若僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與衣價已。還比丘所。如是言。大德。所示某甲執事人。我已與衣價。大德知時往彼。當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反三反。爲作憶念。應語言。我須衣。若二反三反。爲作憶念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反。在前默然立。若四反五反六反。在前默然住。得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往。若遣使往。語言。汝先遣使持衣價。與某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝還取。莫使失。此是時

釋曰。佛在舍衛國給孤獨園。王舍城大臣遣使持衣價。與跋難陀（或云寄商客持價來）。跋難陀即將此使入舍衛城。以衣價付與親舊長者。掌之。異時大臣問使

人言。我前遣持衣價與跋難陀作衣。為我著。不報言。不著。大臣更遣使索還衣價。跋難陀聞已。即疾至長者家。索衣時。城中諸長者集會。先有制。其不至者。罰錢五百。長者報言。大德小待。我赴會還。跋難陀言。不得爾。當先與我作衣。長者為作衣。竟會坐已罷。即罰錢五百。時長者及諸居士。盡共譏嫌。佛為結戒。王及大臣居士如前釋。婆羅門者。此云淨行。又云淨裔。謂是梵天之苗裔。亦名梵志。乃五天竺國之貴姓。餘國所無。故其國名為天方也。遣使者。或遣男女黃門等。送衣價者。謂持金銀錢七寶等施與也。我不應受此衣價者。謂比丘法不應受畜金銀寶物及穀粟米豆田園奴婢牛馬車乘等。若施僧。祇合畜應與淨人俗人等。計分租稅以供衆僧。不得使淨人及俗人自作。若作者。是為不淨。衆僧不應噉食。食者得罪。合時淸淨當受者。合時謂合比丘須用衣時。或佛開許比丘聽畜之時。淸淨謂不違如來禁制。及無諸障難。堪可受用。我當納取以成衣受持也。僧伽藍民者。是寺家淨人。

常為僧伽執作衆務。給事比丘也。優婆塞者。此云近事男。謂歸依三寶。受持五戒。堪能親近承事比丘。故即是比丘執事人也。彼使往至執事人所者。謂彼使往至如比丘所示人處。以衣價付之。囑令合時當買淸淨衣與彼比丘也。大德知時往彼當得衣者。謂彼使付衣價已。還比丘所報言。大德知須用衣時。往彼某甲執事人所。當得淨衣也。須衣比丘當往執事人所者。謂此比丘欲須衣時。當至彼所付衣價人處。若二反三反為作憶念等者。謂二三往返。出言令彼淨人憶念。彼淨人或在家中。或在市間。或在作處。語言我今須衣。與我作衣。是為作憶念也。若得衣者善者。謂稱自求心。不假餘索也。若不得衣。四反五反六反在前默然立等者。謂三反出言求索不得衣。應四五六反往彼淨人所。彼淨人或在家。或在市。或在作處。至彼前默然而住。若淨人問言。汝何緣在此立。比丘報言。汝自知之。若淨人言。我不知。若有餘人知者。比丘當語言。彼人知之。如是得衣者善。若不得衣。不應更往

求索。若比丘作一語破二反默然，乃至作三語破六反默然。是中犯者，若過三反語索，過六反默然得衣者捨墮。若三反六默時竟不得衣，應往所施衣價擅越處，若自往，若遣可委信人往報彼擅越知，令其收取原物，莫使虛失，此是還報之法也。若彼擅越言我不須，即相布施，是比丘應以時軟語方便索衣。不犯者，若為作雜碎衣故與，以時索，軟語索，方便索。餘捨衣懺悔還衣、犯不犯，並同上。比丘尼同犯，下三眾惡作。毗婆沙云：此戒體正在三索三默，無過。若七反得衣成罪，不得突吉羅。善見律云：若不口語索得十二默然；求若一語索破二默然，乃至六語索破十二默然。僧祇律云：三反六默時，或緩期，或急期。云何緩急？若索衣時，彼若言春者，更一月來，比丘滿一月往索；若復言更一月來，仍滿一月復往索；若復言更一月來，又滿一月更往索。過三月已不得復索。若言半月、十日，乃至須臾，不得復索。六反往時亦如是。過六月乃至六須臾已，不得復往，默然住。若語物主時，物主言：我先施比丘，隨方便更索。比丘留時得如前三反語索，六反默然住。根本律云：若苾芻遣使報衣主已，彼執事人來作是語：聖者可受此衣價。苾芻應報曰：此衣價我已捨訖，汝當還彼衣來處。如是報者善。若取衣者犯捨墮。若執事人言：聖者可受此衣價，彼之施主，我共平章，令其心喜。若如是者，取衣無犯。

〇野蠶綿作臥具戒第十一

若比丘雜野蠶綿作新臥具，尼薩耆波逸提。

釋曰：佛在曠野國，六羣比丘作新雜野蠶綿臥具，至養蠶家語言：我等須綿。彼報言：小待，須蠶熟時來。六羣在邊住，待看。彼曝繭，蠶蛹作聲，居士譏嫌。諸比丘白佛結戒。雜者，若羲，若劫貝，拘遮羅，乳葉草，若芻摩，若麻。野蠶綿者，綵綿也。作者，若自作，若使人作。新者，有二種：一者新造，二者新得。此中言新，謂是新造也。臥具者，是氍毹也。此有二種：一者貯褥，二者袴成。皆不聽用，以殺多命，害物傷慈故；又體是貴物故；憍恣身心故；自行乞求，自作教他，妨廢道業故。此中犯者，若自作，若使他作，成者捨墮，不成者惡作。為他作，成與不成，盡惡作。是中捨者，若以斤斧細剉斬和泥，若塗壁，塗埵，其墮罪應懺悔。餘四眾惡作。不犯者，若得已成者，若以斧斫剉和泥等。五分律：令捨與僧，不得捨與餘人；一切僧得隨次坐臥，唯除此比丘不得。僧祇律：令捨與僧敷地，及作遮向簾帳幔褥。綿有二種：一者生，二者作。生者細蟀；作者紡綵，亦不聽雜細及羊毛作三衣，若經若緯，若中若邊，若間若緣，若細縷，若補作成，捨墮；受用越毗尼。薩婆多云：若乞得成綿貯衣無罪。律攝云：或他已用，或修故物，無犯；或他告言：我為仁作綿衣，意欲得故，默而不止，遂貪心故，亦得本罪。

四分戒本如釋卷第四

音釋

毾褋　上音搨下音疊

蛹　音勇。繭蟲也

衦　音幹。摩展衣也

剉　音蹉去聲

緯　音位。縱曰經。橫曰緯

六群比丘　一難陀。二跋難陀。示現多貪及多瞋。三迦留陀夷。現多欲。四闡陀。現多瞋。五馬宿。六滿宿。現多癡。此之六人。乃大權示現。無法不通。善解三藏十二部經。及五明百藝異術。人各弟子九人。群出墜入。現諸非威儀事。大護法門。宣通佛教也

四分戒本如釋卷第五

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

〇黑羊毛臥具戒第十二

若比丘。以新純黑糯羊毛作新臥具者。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在廣嚴城。諸梨車子等。多行邪婬。作純黑糯羊毛氈。被體夜行。使人不見。六羣效作。彼言大德。我等為婬欲故。作汝等作此何所為耶。諸比丘聞。白佛結戒。新者。非故弊也。純黑糯羊毛者。純謂不雜。黑有二種。一者生黑。二者染黑。作新臥具者。如上釋。得罪輕重。亦如上說。捨已懺悔。還法如長衣戒。餘四衆突吉羅。不犯者。若得已成者。若割截壞。若細薄褋作兩重。若作褥。作枕。作方小坐具。作襯鉢氈。作剃刀囊等。（五分律。合捨與僧。敷牀上坐臥。不得敷地。餘如上說。薩婆多云。若得朽壞黑羊毛作。無犯。若為塔。為僧。不犯。若以餘毛及木綿絁等合作。突吉羅。作衣下至四肘。捨墮。）

〇不雜色作臥具戒第十三

若比丘。作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分白。四分牻。若比丘不用二分黑。三分白。四分牻。作新臥具者。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在舍衛國。六羣以純白羊毛作臥具。居士譏嫌。謂似王及大臣。諸比丘白佛。結戒作者。新者。臥具者。純黑者。俱如上釋。羊毛者。顯非餘毛也。白

者。或生白。或染令白。牻者。謂頭上毛。耳毛。脚毛。若餘牻色毛。有釋云。白者。脇。脊上。及項邊毛。牻者。頭。足。腹毛。由頭足腹是行動處。其毛麤惡。故亦云下毛也。二三四者。乃數之次第也。若欲作四十鉢羅羊毛臥具者。二十鉢羅黑。十鉢羅白。十鉢羅牻。十誦云。一鉢羅此四兩也 欲作三十鉢羅二十鉢羅者。例此可知。以黑色兩分。白牻各一分。故成三四之次第。非謂黑少而白牻多也。此據黑者難得。白者次難。牻者易求。亦以黑白是細軟貴物。長自恣情。牻者麤麤原非貴價。不增已欲也。是中犯者。不依數量。自作教他。成者捨墮。不成者惡作。不犯者。若白不足以牻足之。若作純牻者。捨已懺悔還法。有犯無犯悉同上。餘四衆突吉羅 十誦律云。用黑者。乃至多一兩捨墮。用白者。乃至多一兩惡作。用下者。乃至減一兩捨墮。根本律云。或黑者易得。餘者難求。兩數增減。並皆無犯

〇臥具不滿六年持戒第十四

若比丘作新臥具。持至六年。若減六年。不捨故。更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

釋曰。緣處同前。六羣嫌臥具。或重。或輕。或薄。或厚。不捨故。更作新者。藏積衆多。佛爲結戒時。一比丘得乾痟病。欲往人間。有糞掃臥具重。不堪持行。諸比丘爲白佛。佛聽彼比丘往僧中三乞。僧與作白二羯磨。於六年內。隨意作新者。故云除僧羯磨。持至六年者。謂要滿六歲持也。此中犯者。若減六年。不捨故臥具。更作新臥具。捨墮。餘犯輕重。及捨懺還法。幷餘四衆得罪。悉同上。不犯者。僧聽。及滿六年。若減六年。捨舊作新。若復無。更自作。若他作與。若得已成者

〇坐具不帖戒第十五

若比丘作新坐具。當取故者縱廣一磔手。帖著新者上。壞色故。若作新坐具。不取故者縱廣一磔手。帖著新者上。用壞色故。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在舍衛國給孤獨園。遣人請食。諸佛常法。諸比丘受請後。徧行諸房。因見故坐具處處狼藉。乃令諸比丘作新坐具。取故者縱廣一磔手。帖著新者上。以壞色故。六羣不依佛教。故爲結戒 根本律云。世尊有五因緣。不赴請處。一爲宴默而居。二爲諸天說法。三爲觀察病者。四爲看諸臥具。五爲苾芻制戒

此中佛意欲看臥具并爲諸苾芻制戒故不赴諸家

坐具者。謂坐時或臥時敷以坐臥。亦云隨坐衣。爲護身護衣護臥具故聽畜之。梵語謂之尼師壇。亦云尼師但那也。當取故者縱廣一磔手等者。謂作新坐具時。應以舊坐具未穿壞處。浣染裁割。取正方佛一磔手。縫在新坐具上。或邊或中央。隨意帖之。壞色故者。謂用壞其新好之色。而成沙門之軌。復令捨離貪愛心故。又欲令得堅牢故。使諸比丘知足受用故。有愛護心。不損信施故。施福得任運增長故也。佛一磔手者。當常人三磔手。復有釋云方二尺。此當周尺也。是中犯者。若不取故者帖新者上用壞色故。成者捨墮。不成者惡作。餘犯輕重。捨悔還法。及除四衆得罪同上。不犯者。自無故者可得。若他爲作。若得已成者。若純故者作

若見律云故者下至一經坐是名故也四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細擗羅新者作亦得戒因緣經云取故者緣四邊以亂其色婆沙律云廣中取因一磔手長裂隨狹分作緣周一帀尼師壇根本律云如佛一張手帖著之時若減一指半指者亦得捨墮若以故者遍覆新者或總破碎不堪補帖新者無犯釋曰戒因緣婆沙律令以故者緣於四邊一爲壞色二爲堅牢今時取新物周緣四邊因之由來原非本制律令衣角上揲物以障垢膩汗則拆洗今時作衣取一小方帖帖著於外妄指爲須彌山復於兩畔更加兩帖謂之日月三千威儀令帖衣之四角五分令帖坐具四角皆爲堅牢故今並妄稱四天王致使後代雷同取效

〇自持羊毛過三由旬戒第十六

若比丘道路行得羊毛。若無人持。得自持乃至三由旬。若無人持。自持過三由旬。尼薩耆波逸提

釋曰。佛處如前。跋難陀道行多得羊毛。貫杖頭擔。居士嫌責言。釋子云何販賣羊毛。因爲結戒。道路行者。謂在行路中也。得羊毛者。或他施得。或糞掃得。若無人持者。謂無別人可遣擔持也。得自持乃至三由旬者。謂聽自賫持極至三由旬而不得過也。由旬是天竺里數之名。數有大小不定。今取折中言之。一由旬可三十餘里。三由旬準有百里也。是中犯相云何。若比丘在路行。或在住處得羊毛。須者應取。若無人持。得自持至三由旬。若有人持。應語令持至彼處。比丘於中路不得助持。助持得惡作。若令餘四衆持過三由旬。亦惡作。除羊毛持一切草葉麻等過三由旬惡作。若擔餘物著杖頭行者。亦惡作。捨悔還法。并餘四衆得罪悉同上。不

犯者。若持作鑷、熱巾、裹革屣、囊少許者。（律攝云：若為作屣、縧，立播密而持去，得犯。凡錢寶物不應自捉。五分律云：應使淨人捉，若無淨人，乃聽自持，不得觸捉頭戴背負）

○使非親尼染羊毛戒第十七

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者，尼薩耆波逸提。

釋曰：佛在赤澤國尼拘律園。六羣取羊毛作新坐具，使大愛道比丘尼浣染擘，染色污手。佛見之，因為結戒。護比丘皆畏慎，不敢使親里尼，佛乃開聽使親里也。浣染者，如前釋。擘者，下至以手擘一片。是中犯者，使浣染擘三事，得三捨墮；使作二事，隨所不為作者，但得突吉羅；作者，便得捨墮。使非親求寂女、學法女，突吉羅。捨懺還法及餘四衆得罪同上。若為病人、為僧、為佛、為塔使作，不犯。

○受金銀錢戒第十八

若比丘自手捉錢，若金銀，若教人捉，若置地受者，尼薩耆波逸提。

釋曰：佛在靈鷲山中。跋難陀持鉢詣王舍城舊識大臣家。其婦欲持錢市食與之。跋難陀言：若為我故，可與我錢。彼即置錢於地，與時跋難陀持錢寄市肆上而去。王臣居士皆共譏嫌，言沙門釋子不捨金銀錢寶。時有珠髻大臣善能解釋，令諸人衆殄息譏嫌，各生歡喜信解。已往白世尊。佛告大臣：如汝所說，於正法中多有所益。何以故？沙門釋子捨離珍寶，不著飾好。若應著金銀錢寶，則應受五欲。若受五欲，非沙門釋子法。若見以我為師而捉金銀錢寶，則決定知非我弟子。當知日月有四患，不明不淨，不能有所照，亦無威神。云何為四？阿修羅、煙、雲、塵霧，是日月大患。沙門婆羅門亦有四患，不明不淨，不能有所照，亦無威神。云何為四？不捨飲酒，不捨婬欲，不捨手持金銀，不捨邪命自活。是為四大患，能令沙門婆羅門不明不淨，乃至無威神。時佛以無數方便訶責跋難陀已，而為結戒。自手捉者，謂自身手執持，乃至臂肘膝足及餘身分而受也。錢者，謂上有文像，隨方國所用銅鐵鉛錫等錢也。金銀者，謂成及未成，世所珍用也。教人捉

者謂教他人捉持。亦得罪也。置地受者。謂非從他手授得。他置於地時。而受取者。亦得本罪。乃至以衣物器等受取。亦爾。此應捨。罪應懺悔。是中捨者。若有信樂守園人。若優婆塞。當語言。此是我所不應。汝當知之。若彼人取還與比丘者。比丘當爲彼人物故受。敕淨人使掌之。若得淨衣鉢針筒坐具。應貿易受持之。若彼優婆塞取已。與比丘淨衣鉢針筒坐具。應取持之。若彼取已不還者。令餘比丘語言。佛有教。爲淨故與汝。汝應還彼比丘物。若餘比丘不語者。當自往語言。佛有教。爲淨故與汝。汝今可與僧。與塔。與和尚。與同和尚。與阿闍梨。同阿闍梨。與親舊知識。若還本主。何以故。不欲使失彼信施故。若不語彼人知是看是。而直教彼取者。突吉羅。比丘尼同犯。下三眾突吉羅。

律攝云。此據自物得捨墮。若他物言他物得墮無捨著。見律云。下至樹膠錢國土所用。皆不得捉。亦不得教人捉。悉犯。若爲身捉捨墮。若爲僧若爲眾乃至一人。若爲塔像捉。悉得惡作罪。若不自受不教人受。若一居士持金銀布施比丘。比丘答言。不得受。彼復言。大德我捨心布施已定。不得將還。放地而去。去已。比丘留守看。若有居士來。問如實告之。此居士言。大德既不得受。布施弟子。比丘默然。居士承取持去。以易飲食衣服淨物與比丘。比丘得受。若無解法人。金銀在屋中。開戶莫使失。若有實衣鉢人。比丘喚來示金銀。語言實道須此衣鉢。有此金銀。居士自知。若無實衣鉢人。有實非時漿七日藥盡形壽藥。將來至金銀所。語言有此金銀。眾僧須此藥。居士自知。得藥已。眾僧得食用。此比丘不得食用。餘白衣淨人乃至齋生悉不得食。何以故。爲眾僧物故。若不得藥。金銀主棄而去。更無方便得受。若見優婆塞。喚來教擲去。若言何故擲去。我當拾取。比丘答言。隨意。若彼解法。持易衣鉢來與眾僧。眾僧得受。若無優婆塞可教擲去。眾僧應白四羯磨。差一比丘知五法者。將此金銀使閉目擲去。莫記處所。若記處所突吉羅罪。五分律云。僧應白二羯磨。差一比丘作棄金銀錢人。彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野中。不應詰處。若捉著餘處。不應更捉。彼比丘不應問僧。此物當云何。僧亦不應教作是作是。若不棄不問而使淨人以貿僧所衣食之物來與僧。僧得受。若分者。惟犯罪人不得受分。不犯者藥施比丘。比丘不知淨人受之。爲實淨物。僧祇律云。聽病人得使淨人畜寶。貪著若犯捨墮物。僧中捨已。不得還彼比丘。僧亦不得分。若多者。應著無盡物中。若生息利。得作房舍中。衣不得食用。比丘凡得錢及安居訖得衣直時。不得自手取。當使淨人知。若無淨人。指示腳邊地。語言是中知。著地已。自得用。草葉甎瓦等物遙擲覆上。待淨人來令知。隨國土中所用。若銅錢鐵錢胡膠錢皮錢。竹籌一切不得捉。或有國土所用相不成就。及國土不用相成就。捉者皆越毗尼罪。十誦律云。自手取寶。若少應棄。若多設得同心淨人。應語言。我以不淨故不應取。汝應取。淨人取已。語比丘言。此物與比丘。比丘言。此是不淨物。若淨當受。若不得同心淨人。應作四方僧臥具。應入僧中言。諸大德。我自手取寶。得波逸提罪。我今發露。不敢覆藏。悔過。僧應問。汝捨是實不。答言。已捨。僧應問。汝見罪不。答言。見。僧應語言。後莫復作。若言未捨。僧應約敕令捨。若不約敕。一切僧得突吉羅。若約敕不捨。是比丘得突吉羅。薩婆多論云。淨人取已。語比丘言。此物與比丘。比丘言。此是不淨物。若淨當受。即是說淨。說淨已。然後入眾僧悔過。

根本律云若有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心而持畜之然應求覓淨人或近事男而問彼云汝能為我作淨施主不若言能者即作委寄此人心而畜其物應使人持不應自捉縱令遠去但令彼人命存已來常是淨施主若未求得淨人作淨施主應持物對一苾芻作如是語具壽存念我某甲得此不淨物我當持此不淨之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心律攝云若無淨施主可得者應持金銀等物對一苾芻隨住隨立作如是語具壽存念我苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是再三應自持繫或令人舉若苾芻於行路中得金銀等為道糧故應自持去或令淨人等及求寂持去應知求寂於金銀等但得自畜不遮執捉僧祇律云若比丘使沙彌最初捉金銀錢者越毘尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪釋曰準根本律攝作法聽畜者乃佛大慈為末世劣根弟子故畜者須深慚愧起厭離心勿生貪著以施所田有益便用不應深著籍囊致眼光落地時命根斷如鳥欲飛虛空為絆所因實為自縲自害也

○賣買寶物戒第十九

若比丘種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在靈鷲山中。跋難陀往市肆上。以錢易錢。持去。居士見。皆譏嫌。諸比丘白佛。佛為結戒。種種賣買者。非一事而貿易也。謂以成金未成金。成銀未成銀。互為相易。成者。謂以金銀作諸器物。未成者。謂未作諸器物也。或以錢易金銀。金銀易錢。或以錢易錢。錢有八種。謂金銀銅鐵白蠟鉛錫木胡膠錢也。寶物者。即金銀錢七寶瓔珞等。是中捨法。并四衆得罪。同上捉寶戒說。不犯者。為佛法僧以錢貿瓔珞具。瓔珞具易錢

根本律云時諸苾芻得無盡物置房庫中施主來問苾芻言何意寺仍不修補苾芻報言以無錢物主曰我豈不施無盡物耶報言其無盡物今現在僧庫中主曰不合如是我之家中豈無安處何不迴易求生利耶報言佛遮不許求利諸苾芻以緣白佛佛言若為僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心居士等為佛法僧故施無盡物此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記其年日安上座名及授事人字假令信心近事亦應兩倍而納其質律攝云求好保證明作契書年終之日應告上座及授事人皆使同知復或告彼信心近事

○販賣戒第二十

若比丘種種販賣。尼薩耆波逸提

釋曰。時佛在給孤獨園。跋難陀持生薑肆上易食。復擣治故衣。與外道貿易新服。外道反悔不肯相還。諸比丘白佛結戒。販者。賤買貴賣也。賣者。增上價直也。種種販賣者。謂以時藥非時藥七日藥盡形壽藥及衣物等互相貿易也。是中犯者。若比丘種種販賣。得者捨墮。不得者惡作。捨悔還法。如長衣戒說。前戒以金銀錢等貿易。故令捨與淨人。此

戒以衣藥貿易。故令捨與僧也。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。與五衆出家人貿易。自審定不相高下。如市易法。不與餘人貿易。若使淨人貿易。若悔者應還。若以酥易油。以油易酥。

僧祇律云種種者若自問價若使人問價若自上價若使人上價若自下價若使人下價作不淨語時越毗尼罪得時捨墮若設物應直五十而索百錢比丘言我以五十知是如是求者不名下價若知前人欲買物不得抄買者越毗尼罪若比丘見寶鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時越毗尼罪若作是念我有是物無有淨人此是淨物得買去無罪若比丘爲僧作直月行市買酥油等求一切物時作不淨語者越毗尼罪若自爲買酥油等一切不作淨語得者犯尼薩耆若比丘共比丘易作不淨語買者及一切九十六種出家人邊作不淨語買者悉無犯有檀越爲比丘故與店上錢語言若來甲比丘日日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語無罪是比丘所索物店上無即與比丘錢餘處貿比丘至餘處求物時作不淨語者捨墮若比丘糴穀時作是念此後當貴糴時越毗尼罪糴時捨墮若作是念恐某時穀貴我今糴此穀我當依是得誦經坐禪行道到時穀大貴若食長若與和尚闍梨若作功德餘者糴從利無罪買鉢買藥等亦如是根本律云若爲利買不爲利賣買時惡作賣時無犯若不爲利買爲利故賣買時無犯賣時捨墮若向餘方貨得物共先不求利到處貨時路得利無犯律攝法貿貨時不依資設或以僞諸斗秤欺誑於他得妄語邪獲物之時犯捨凡持財物欲貨貿時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯設爲三衣不應規利而作販賣又於俗人作市易處不應自酬價直應令信敬俗人或使求寂爲貿無犯若無此者應自酬直或二或三而還其價不應過此共爲高下貿不欲貿妄增他價得惡作罪五分律云若欲貿易應使淨人語言爲我以此物易彼物又應心念令使彼得我利我不得彼利十誦律云若以捨墮物買食口口得突吉羅買衣著隨著得波逸提薩婆多論云販賣罪於一切波逸提中最爲重者寧作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害諸生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒希望使世荒儉霜雹災害若居鹽貯積物意常企望四遠反亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向禮又云但佛作念總凡持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應羯磨分用曰不死時不受用此物何以死便分答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧食用此物故積作不斷是僧福田中不堪受用令知今世無福後得苦報以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物

〇畜長鉢戒第二十一

若比丘畜長鉢不淨施。應得齊十日。過者尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在給孤獨園。六羣畜鉢。好者持。不好者置之。諸居士詣房觀見多鉢。便譏嫌言。如陶師瓦肆。諸比丘白佛結戒。不聽畜長鉢。時阿難得一貴價鉢。欲與迦葉。而迦葉不在。畏犯長鉢。往白世尊。佛問迦葉幾日當還。白言却後十日。由是聽畜齊十日也。畜者。謂作屬己心也。長鉢者。謂現有一鉢受持。更畜餘者。是名爲長也。鉢有二種。一鐵。二瓦。色

亦二種。一亦二。黑量亦有二。大鉢受三斗。小鉢受
一斗半。（律斗大鉢 斗小鉢半斗）　此是鉢數。應受持。然律本
不出受文。按餘諸部。皆有受法。應對一比丘。以鉢
仰安左掌中。右手按鉢云。大德一心念。我比丘某
甲。此鉢多羅。應量受。長用。故三說。有緣須捨。如捨
衣法。應知言鉢多羅者。此是應法之器。謂體色量。
三皆應法。體謂鐵瓦。色謂赤黑。量謂三斗斗半。若
過三斗。減斗半者。即非應量。不聽受持。也不淨施。
者謂不作眞實展轉二種淨施。也得齊十日者。謂
齊十日內得畜。不得過。若過十日。十一日明相出
時。捨墮。於十日中。隨所得鉢。若淨施。不淨施。乃至
若忘去。一一句如長衣戒。無更無異相。故不復出。
捨悔還法。及無犯者。皆悉同。然比丘尼畜一夜。即
得捨墮。下三衆突吉羅。若得鍵鎡小鉢次鉢。聽不
作淨施。畜鍵鎡是小淺之鉢。所謂鍵鎡入小鉢。小
鉢入次鉢。次鉢入大鉢。不應畜木鉢。是外道法。不
應畜石鉢。是如來法。鉢不應畜金銀琉璃寶鉢。是
白衣法。不應鉢中畫蒲萄蔓華像。及作卍字。作

已名字。不應都綴綴鉢。應綴
兩分。留一分。若有星孔。多應書綴。食入孔中。隨可
撤出。便撤出。餘者不可出。無犯。聽作蠶盛。作帶絡
羂挾鉢腋下。令口外向。鉢穿破。聽補。若作鉢者。出
家聽爲諸比丘作鉢。聽畜作具。聽熏鉢。應作熏爐。
若釜。若瓨。種種泥塗。以杏子麻子泥裏。以灰平地。
作熏鉢場。安支以鉢置上。鉢爐覆上。以灰築四邊。
手按令堅。若薪牛糞。築四邊燒之。當作如是熏。（母經）

（云若麻子若胡麻子擣破用塗鉢爐上安鉢在中熏之熏竟爐應好擧棄令見兩尼陀那云聽畜鉢爐籠有二種一者匠作謂是陶師二者自爲謂以竟誡用坑竣爲兩段應以草墼作泥遍塗於外以胡麻滓作泥塗拭於內待乾內安稻䅌以籠合之口邊泥塗可用物高支其鉢籠內燈出用灰塗口應發牛糞從上放火應自看火若竊餘人看仍不受色應數數洗然後更燒應淨掃地勿損諸蟲十誦律云鉢是恒沙諸佛標幟不得盛不淨物五分律云持鉢應如鉢法不得除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥當淨盡護如眼過中不應用鉢飲總作飲器用銅鐵瓦總別作粥器又云鉢有三種上者受三鉢他飯除羹羹下者受一鉢他飯除羹菜中者上下之中僧祇律云不緣鉢中安隔若以餅隔及飯隔者無犯薩婆多云若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應畜鉢突吉羅律攝云無犯者若減量若過量若擬與餘人出家近圓者其所用毀不分別皆亦無犯若爲貯藥果或用飲水畜二小鉢及安鹽盤子并匙悉皆無犯又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯應更畜一大鉢防闕事故世尊許一非多非少善順中道資身修業知）

量受用。如渡限睹涉路行時。不爲舉去。不衣角裹。應以俗處。挂肩而去。若在寺中。應爲龕窟居置。若者。應編竹草爲籠。泥及牛糞塗其表裏。置鉢在中。釋曰。言一鉢他者。此翻一升。準應淺多論。可有七合。

○減綴求鉢戒第二十二

若比丘。畜鉢減五綴不漏。更求新鉢。爲好故。尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢與之。令持。乃至破。應持。此是時。

釋曰。佛在給孤獨園。跋難陀鉢破。入城至一一居士家求鉢。諸居士各市鉢與之。彼破一鉢。得衆多鉢。異時諸居士集會。審知。皆共譏嫌。佛爲結戒。畜鉢者。謂現自所受持鉢。減五綴者。減謂不滿也。五綴謂相去兩指間一綴。綴謂聯綴合著連補也。不漏者。由堪受羹飯也。更求新鉢爲好故者。謂現有不漏之鉢。而爲貪新好勝妙。故更從他乞求第二鉢也。若減五綴不漏。更求新鉢。捨墮。若滿五綴不漏。更求新鉢。惡作。彼比丘者。謂是犯人。應往僧中捨等者。謂要須對僧。復於此住處捨。非餘住處捨。已懺悔。僧應羯磨與鉢。此鉢若是貴價好者。應留置。取最下不如者。白二羯磨與之。作羯磨已。彼鉢應僧中次第行。若都無人取者。當遊與彼比丘。終身令畜。前所受持鉢。應如法受持。此鉢不得受持。直令常畜用故。當如是行。應作白。問僧。白云。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。以此鉢次第問上座。白如是。白已。當持與上座。若上座欲取此鉢。與之。應取上座鉢。與次座。若與彼比丘。彼比丘應取。不應護衆僧故不取。亦不應以此因緣受持最下鉢。若受。突吉羅。若第二上座取此鉢。應取第二上座鉢。與第三上座。若與彼比丘。彼比丘應受。不應護衆僧故不受。不應以此因緣受最下鉢。若受。突吉羅。如是展轉。乃至下座。若持此比丘鉢還此比丘。若持最下座鉢與。應白二羯磨。與大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今以此最下座鉢（若是此比丘鉢。應云僧今以此比丘下鉢）與某甲比丘受持。乃至破。白如是。大德僧聽。僧今以此最下座鉢。與某甲比丘受持。乃至破。誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘鉢竟。僧忍默然故。是事如是持。（本部。準根本。先白二羯磨。差一具五德者。須令行有犯鉢。被差人應僧中作白言。大德我苾芻某甲。當行有犯鉢。諸具

淨。明日各各自持鉢來至僧中。既至明日。諸苾芻各持自鉢至僧中行鉢。苾芻持其犯鉢向上座前讚歎其鉢。清淨圓滿堪得受用。若上座取與不取。如上應知。乃至行末得一鉢。付與彼比丘。囑令守護。乃至破應持者。非謂作法受持。謂彼得此最下鉢。當好用心守護。乃至破來應持受用也。此是時者。謂此是與其最下鉢應持之法也。彼比丘守護此鉢。不得著瓦石落處。不得著倚杖下。及倚刀下。不得著懸物下。道中。石上。果樹下。及不平地。不得一手促兩鉢。除指隔中間。不得一手捉兩鉢開戶。除用心。不得著戶閫內。戶扉下。不得著繩牀。木牀下。牀間。及角頭。除暫著。不得立蕩鉢。乃至足令鉢破。不應故壞。故令失。作非鉢用。比丘尼同犯。下三眾惡作。不犯者。減五綴漏。更求新鉢。若從親里。及出家人索。若為他索。他為己索。不求而得。施僧時次得。若自有價買畜。根本部云。行鉢苾芻以鉢付彼苾芻語言。此鉢不應守持。不應分別。亦不與人。詳審徐徐如法而用。乃至破壞。應畜二鉢。常好者安此長鉢。不好者安畜所持鉢。若乞食時。應將二鉢。得好飯著長鉢中。得麤飯安畜鉢中。應於畜鉢中食。應先洗長鉢。然後乃至曬曝安置。皆以長鉢為先。若內安龕。及火熏時。皆於好處。先安長鉢。若行道時。畜鉢遣人持。長鉢當自持。無人為舉者。長鉢安在左肩。畜鉢應安右脅。自持而去。此之治罰。乃至盡壽。或至破來。應好守護。如此行法。不依行者。得越法罪。時有苾芻鉢破片多。鑽為孔。以細繩連綴。食已解洗。洗已復綴。垢膩著品。佛言。若鉢難得。隨意修理。若易得處。應可棄之。更求好者。有五種綴鐵鉢法。一以細針塞孔。二安小鐵片打入令堅。三如魚齒。四邊鍜破。內外相夾。四以鐵片掩孔。周圍釘之。五用屑末。此有二種。一錯鐵。二磨石末。初補鐵鉢。次補瓦鉢。用末鐵時。以油和末。於鐵碗中。用鐵鎚熟研。方用塞孔。即以鐵火燒之使硬。若鐵遊者。更以油塗。依法熏之。若瓦鉢有孔隙者。用沙糖和泥塗之。以火乾炙。若疊破者。鋼作鼓鑒。以鐵鼓填之。上以泥塗。火熏。應用。釋曰。此中言沙糖者。即片糖也。

〇使非親織衣戒第二十三

若比丘自乞縷線。使非親里織師織作三衣者。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。跋難陀欲縫僧伽梨。入城至諸居士家。處處求線。乞得線多。遂持與織師。使織作三衣。便自手作維。自看織。諸居士見譏嫌。佛為結戒。自乞者。在在處處。自行求乞也。縷線者。如上十種衣線也。非親里如上釋。織師者。是織衣人也。三衣如上釋。是中犯者。若織師及與線者。俱非親。或織師非親。與線者是親。或與線者非親。織師是親。悉犯。若看織。若自織。若自作維。盡突吉羅。捨悔還法。同長衣戒說。比丘尼同犯。下三眾惡作。不犯

者。織師及與線者。俱是親里。若自織作鉢囊。絳帶。腰帶。帽。襪。裹腰巾等根本部從非親乞縷得惡作。使非親織得捨墮。自織亦得惡作若瞋價者無犯若處臨心陳已歸彼乞得物時惡作他勝一時俱得實有彼者惡作墮罪舉報織師不知時故令他生惱或現異相皆得惡作隨婆多云若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縷衣作帶無罪

〇勸織好衣戒第二十四

若比丘。居士。居士婦使織師爲比丘織作衣。彼比丘先不受自恣請。便往織師所。語言此衣爲我作。與我極好織。令廣大堅緻。我當少多與汝價。是比丘與價乃至一食直。若得衣尼薩耆波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。有一居士出好線。令織師爲跋難陀織衣。織師至寺告彼。令知彼。即至居士家更從其婦乞線。持與織師。令廣大極好堅緻。織復許增其工價。衣織成已。居士見非自先所敕織者。乃問知其故。即便譏嫌。佛因結戒。時有居士自恣請諸比丘。疑不敢答。及不敢索。不如者。故更結先不受自恣請也。極好織者。謂令精妙也。亦是令衣廣大堅緻之義。廣者。令足竪量也。大者。令足橫量也。堅者。牢固也。緻者。細密也。乃至一食直者。謂下至極少與其一飡之工價也。餘文句如前釋。是中犯者。若比丘先不受自恣請。便往求衣。得者捨墮。不得者惡作。捨懺還法如上。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。從親里及出家人索。他爲己索等毗尼毗婆沙云此衣不周應量不應量盡得罪若爲織師說法令織不與食直得好衣突吉羅若自有縷令織師織無罪

〇與衣後奪戒第二十五

若比丘先與比丘衣。後瞋恚。若自奪。若教人奪取。還我衣來。不與汝。若比丘還衣。彼取衣。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。跋難陀先與難陀弟子衣。後因喚行不隨。便生瞋恚。强奪取還。諸比丘白佛結戒。先與比丘衣者。顯非暫與。亦非借著。謂本決意施與他也。後瞋恚者。顯非愛念。由違己情。心生忿恨。造意惡業也。若自奪者。顯身業所作惡也。若教人奪取者。顯口業所作惡也。還我衣來不與汝者。謂希望欲得先衣而返從索也。若比丘還衣者。謂衣已離此比丘身處也。彼取衣者。謂取衣入手。作

已得想也。是中犯者。若奪取藏舉捨墮。不藏舉惡作。若著樹。墻。籬。杙架上。牀機。地敷上。取離本處捨墮。取不離處惡作。捨悔還法同上。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。不瞋恚。前人知其心悔即還衣。若餘人勸令還衣。若借衣者無道理還奪取。若恐失衣。壞衣。若彼人破戒。破見。破威儀。若被舉。若滅擯。若應滅擯。若爲此事命難。梵行難。如是一切奪取。不藏舉。不犯（薩婆多論云。若奪與學沙彌行別住意寄盲聾瘂不見擯惡邪擯人衣。盡捨墮。若奪狂亂病壞心犯四重五逆五法人及餘四衆衣。盡突吉羅。若尼奪比丘衣。惡作。奪尼等衣捨墮。此戒餘先根本與他衣。後爲惱故暫還奪取捨墮衣還他波逸提懺。若先根本與他衣。後根本奪應計錢成罪。若先暫與他衣。後便奪取無罪。若以忿恚故欲令彼惱。暫奪突吉羅。若師爲折伏弟子令離惡法故暫奪無罪）

○過七藥戒第二十六

若比丘有病殘藥。酥。油。生酥。蜜。石蜜。齊七日得服。若過七日服者。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在給孤獨園。諸比丘秋月風病動。形體枯燥。又生惡瘡。佛聽時。非時。有病因緣服五種藥。時畢陵伽婆蹉弟子。積聚藏舉。衆多五種藥。處處流漫房舍。臭穢。諸長者見。如是儲積。狼藉皆生譏嫌。如來因斯制戒。有病者謂身嬰疾病。醫教服爾所種藥也。殘者從他受得已。或食不食。次日即名爲殘也。藥者謂酥。油。生酥。蜜。石蜜。五種之藥也。酥者是牛羊等乳。鑽抨成之。或以草葉藥置乳中而成也。油者謂麻。胡麻。蔓菁等油。生酥者。是牛羊等乳作成而未熟者。初從乳成酪。酪成生酥。生酥成熟酥。熟酥成醍醐。醍醐最爲上藥也。蜜者諸蜂蜜也。石蜜者。是甘蔗糖。煎煉堅強者名爲石蜜。此有黑白二種。白者味純甘。能治熱病。黑者味帶苦。能治冷病。若諸蔗糖。或濃或薄。或未成或雜水者。並是石蜜所攝也。若甘蔗漿未熟。聽非時飲。熟即不聽。蔗聽時食。時有比丘見他作石蜜以雜物和之。不敢非時食。佛言聽非時食。作法應爾。若有風病。油脂能治。脂有五種。謂熊。魚。驢。豬。摩揭魚脂。應時受時煮時濾。如服油法。濾使淨潔。從他受取作法受持。乃至病瘥。隨意應服。不聽非時受煮濾服。酥與石蜜能除熱患。蜜治痰癊。并與水病。陳沙糖亦除

痰癊酥蜜亦治風痰稀糖能除風痰熱三病也齊七日得服者謂從他始受得藥入手日爲初以至七日齊七日內時與非時得自取服此是舉其極時故言七日然初受得藥時要須加法應持藥對一比丘云大德一心念我比丘某甲有某病緣故此某七日藥爲共宿七日服故今於大德邊受(三說)(若欲少日服可隨日稱之律攝令在時中洗手受藥置左手中右手掩上對彼作法)若過七日服者謂越過限齊也是中犯者初日得藥以至七日於其中間或得不得或淨施不淨施隨有多少至第八日明相出盡捨墮乃至遺與人失壞等并捨悔還法一如長衣戒說但此是藥及七日爲異耳若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一捨墮一惡作僧羯磨還此比丘藥當用塗足或然燈比丘尼同犯下三衆突吉羅不犯者過七日酥油塗戶嚮若蜜石蜜與守園人若至七日捨與比丘食之(塗足者謂以油塗時能除風故又此足服通兼服以油塗時能令目明淨五分云應捨與僧僧捨與白衣沙彌若用然燈彼比丘不得用一切比丘皆不得噉善見律云未滿七日布施沙彌至八日有急病須用得就沙彌乞食無罪)藥者不出四種一者時藥謂飯麨餅果

根莖葉等從旦至中應食不許非時食噉是名時藥二者非時藥謂八種漿一梨漿二閻浮子漿(狀如沉甘大紫色酢甜)三酸棗漿四甘蔗漿五甤果漿六舍樓伽漿(藕汁澄清)七婆樓師漿(果如蘡薁子亦似菴羅果)八蒲萄漿除此八漿其餘橘柚石榴蕉子等汁不醉人者亦得爲漿應淨器灑澄如水色以水滴淨從淨人手受已對一比丘加法云大德一心念我比丘某甲有某病緣故此某非時漿爲經非時服故今於大德邊受三說受已中後應食是名非時藥不聽今日受停至明日飲飲者如法治三者七日藥如上酥等從他受得對比丘作法已極至齊七日內得自手取服名爲七日藥四者盡形壽藥謂訶梨勒(俗語云訶子)鞞醯勒(似桃子功用與訶梨勒同)阿摩勒(餘甘子也)鉢羅蓽茇胡椒并餘根莖葉華果堪作藥用及諸丸散湯膏一切鹹苦酢辛乃至灰土等不任爲食者有長病因緣應所宜藥從他受得對比丘作法已乃至盡形壽聽自取服應如是加法云大德一心念我比丘某甲有某病緣故此某盡形壽藥爲共宿長

服。故今於大德邊受（三說）。若四藥共相雜和者，應作初藥服。後三藥雜和者，應作第二藥服。後二藥雜和者，應作第三藥服。後一（單）後一和者，應作第四藥服。然此四藥皆為療治病故，聽服。服食之時，咸應作治病想，方堪食噉，即如初藥為治饑瘡以成道藥。故乃受食，非為甘美肥容而為受用也。（薩婆多論云：若以時藥等助成七日藥，作七日服無過；或以七日藥等助成終身藥，作終身藥服無過；或以七日藥等助成時藥，應作時藥服。隨勢力多故，相助成故。若數分勢力等者，隨名取定。根本羯磨註云：然而西國澄沙糖時，皆安米屑，如造石蜜，安乳及油，佛許非時開其噉食，而為防饑，相兼道資身兩濟諸渴熱樹汁。西而作餅團，非時總食，準斯道理，東夏飴糖縱在非時，亦應得食。何者？甘蔗時藥汁為非時，米麵雜日在時飴團，何廢過午詳條據有此理，行不亦各任己情。稠調杏湯，定非開限，蜜煎薑預，確在遮條也。律攝云：蘇醍是時汁，為更藥；糖為七日，燒害成灰，便為盡淨。自餘諸物，類此應知。有六種鹽物：一大鹽，二麥鹽，三黑鹽，四小鹽，五駱駝鹽，六鐵駱駝鹽。飲用之時，應以少水滴之作淨。病監淺過色如竹筎，時與非時，病及無病，隨意飲用。諸雜果等欲作漿者，若時中受取，淨手搦碎，水和澄清，但時中飲。若在非時自料理者，總非時飲。若令未受大戒人作者，時非時應飲。若欲作漿齊更飲者，時中料理，時中受取，對人加法，至初夜盡自取而飲，若過此時便不應飲。時中飲者，隨觸不淨，非時飲者，必須遮護。其六鹽物準此應知。有五種人得守持七日藥：一行路人，二斷食人，三病人，四守護寺人，五營作人。行路之時，若以沙糖內於米中，以手招去米，應食。若僅從中，應以水洗。若黏著者，竹片刮除，重以水洗，食之無犯。若不能令無染者，先水洗已，手按令碎，投以淨水，將物漉之，非時得飲。於此糖等，時與非時，病及無病，食皆無犯。甘蔗油蜜等，若非時受非時服，雖護守持，並不應食。若蜜以水濟淨，時與非時隨意應食。若有病緣，醫人教服非常藥者，亦應須之，為消諸毒故。令信心者為取。若服蒜為藥者，僧伽臥具、大小行處咸不應受用，不入僧中，不禮佛繞塔，有俗人來不為說法，請亦不往，應住邊房。服蒜訖了，更停七日，待蒜氣消，洗浴身衣，並令淨潔。其所居處，掃灑淨塗。若服胡葱，停三日澤蒜一日。有病應捨雜香及香塗身，不應入眾及為俗人說法等。病愈即應除藥，沐浴身衣，方可如常。或有信心以香華施，宜應受取，安在牀頭，或塗戶扇，時以鼻嗅，能令眼明。華亦如是。既守持七日藥訖，應生心念：此藥七日當服。若不繫心服食，咽咽得惡作罪。若為好容儀，貪著滋味，或求肥盛，或詐偽心服食諸藥，皆惡作罪。又正服之時，應告同梵行者言：我已一日服藥訖，餘六日在，我當服之。乃至七日，皆應告知。釋曰：言更者，即非時也。守持者，是對彼作法受持也。）

〇過前求用雨浴衣戒第二十七

若比丘，春殘一月在，當求雨浴衣；半月應用浴。若比丘過一月前求雨浴衣，過半月前用浴，尼薩耆波逸提。

釋曰：佛在給孤獨園，毗舍佉母請佛及僧。時天大雨，佛令諸比丘雨中浴。婢來白時，到，遙見諸比丘露裸形浴，謂是外道，還白大家。重敕往謂佛至其舍受供。既訖，彼即請願：願世尊聽我與客比丘食、遠行比丘食、病比丘食、病比丘藥、瞻病人食、供給

比丘。竭供給雨浴衣。與比丘尼浴衣。如是八願。盡壽供給。佛皆聽許。時六羣卽一切時。春夏冬。常求雨浴衣。不捨雨衣。便持餘用。現有雨衣。猶裸形浴。諸比丘白佛。結戒。春殘一月在。者謂春時四月。已過三月。餘有一月在。卽是三月十六日。至四月十五日也。當求雨浴衣。者謂於此一月中。應求乞也。值大雨時。被在中浴。故名雨浴衣也。半月應用浴者。是後半月。謂至四月一日。方聽受用也。過一月前求者。謂未至三月十六日而求也。若未至時有人自持施者。應說淨而畜。至求時。過半月前用浴者。謂未至四月一日而用也。此以防其倉卒難辦雨時。將至安居日近。故聽去夏前一月。預求雨衣不應更過此時。復不聽夏中求。以安居時。正當修道爲心。不應經營求覓。妨廢正業。未至四月。非大雨時。故不聽用浴。由是應知。小雨不得披浴。亦非著入除水中浴也。是中犯者。若三月十六日前。求四月一日前用者。捨墮。捨悔還法等。同上。除四衆。突吉羅。以尼無雨衣。故不犯。者若捨雨衣已。乃作

◆凡字原本缺壞不明處

除。用若著浴衣浴。若無雨衣。若作浴衣等。僧祇律云。此衣不得受當三衣。不得作淨施。不得著入河池中。及小小雨時浴。亦不得裸身浴。當著合勒若餘故衣。不得著雨衣種種作事。當須大雨時披浴。若雨卒止。垢膩得著入餘水中浴。若食時欲以拭塗身。若病時。若多入行處。得襞摺敷作障。至八月十五日。當捨一比丘應僧中作是唱。大德僧聽。今日僧捨雨浴衣。如是三說。若至十六日捨者。越毗尼罪。捨已得用作三衣。亦得知識比丘邊作淨。及得入餘水中浴。種種著作無罪。薩婆多論云。畜雨衣。凡有二事。雨時以障四邊。於中澡浴。若天熱時。亦以自障於中澡浴。二以夏月多雨。常著三衣。擔持行來。若閏三月。不應前二月求。比丘不畜雨浴衣。無罪。揮曰。按根本部。前安居人。如前時節應求應畜。至未自恣前半月。不聽仍用。後安居人。隨其意。或前或後求覓。未至後自恣前半月。不得仍用。若十誦薩婆多。前後安居人。至七月十五日。但不禁畜用。而含勒者。是內衣小褚也。

四分戒本如釋卷第五

音釋

飴　音夷。餳餔米糵煎成也。

薯蕷　上音藷。下音預。山藥也。

擘　音伯。擗也。分擘也。

擗　音僻。分開也。

鍵鎡　上音件。下音滋。

歃　音穿入聲歃也

䊤　音桀

抨　音拚

四分戒本如釋卷第六

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

〇過時畜急施衣戒第二十八

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

釋曰佛在毗蘭若國夏安居竟聽諸比丘受夏衣六群即春夏冬一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀在一處安居竟聞異處安居大得衣利即便往彼處處共分衣多得衣分持來諸比丘白佛佛言不得一切時常乞衣及安居未竟乞衣受衣不得此處安居異處受衣分時波斯匿王遣仙授宿舊二大臣往征反叛大臣自念往征未知得還不當預爲僧設食施衣諸比丘以安居未竟不敢受衣以事白佛佛言聽受急施衣由此爲諸比丘結戒十日未竟夏三月者謂前三月夏安居未訖尚有十日在未至自恣時即是七月初六日至十五日也急施衣者受便得不受便失謂前人有急難因緣持衣施僧爲求福利如欲行軍或遭重病若臨產婦如是等時施若過此時不復更施故名急施衣也知是急施衣者顯非餘衣也以餘一切衣要安居竟受設有檀越奉施應白二羯磨差一人爲僧作掌衣人至安居竟分之（薩婆多論云除急施衣一切安居衣必須待自恣時分若安居中分突吉羅）當受者謂合受衣時如其不受則前人便失功德利比丘亦失衣利是故聽受也受已者謂受得衣入手也乃至衣時應畜者畜是藏畢也謂自恣竟不受迦絺那一月受迦絺那衣五月是爲衣時於此二時中得畜長衣而不犯戒故云應畜也（婆沙律云一月所以名衣時者以安居竟檀越多致飲食衣服供養衆僧諸比丘覆襯作浣染衣服以是因緣一月內所有放捨故名爲衣時）若過畜者謂過一五月也若無功德衣至八月十五日此衣應捨或作淨施或缺三衣將作受持不

爾者十六日明相出捨墮。若有功德衣至臘月十五日。此衣如前應作捨等。不爾者臘月十六日明相出捨墮。是中犯相差別云何。若去自恣前有十日在得急施衣應畜至衣時。若有九日在得急施衣聽畜至衣時更增一日。如是乃至有一日在得急施衣。畜至衣時更增九日。如此前後得共滿十日畜不犯。若過前十日便犯。過後增多畜乃至一日亦犯。捨悔還衣同上。尼同犯。下三眾惡作。不犯者。若為奪失燒漂衣過前不犯。若作奪失等想。若賊惡獸水漲嶮難王難命難梵行難。若彼受寄者死或出行罷道等。如是過後無犯。（根本律明五種急施衣。為自病施。為他病施。將死時施。為死亡施。將行時施。隨後婆多云。若王王子夫人大官關將持物施。從以彼發心難。若女欲嫁若將入施。令存亡有餘。或有緣急難發故。名急施衣）因明夏三月所應作事。謂比丘不應一切時人間遊行妨廢道業。踐傷物命。無時棲止以招世譏。應三月夏安居。無事應前安居。住前三月。謂從四月十六日至七月十五日。有事聽後安居。住後三月。謂從五月十六日至八月十五日。欲安居時。自應籌量。若僧伽藍。若阿蘭若。若樹下山窟等。無有恐怖毒蟲諸難喧雜之經。可得樂住。終安居竟。不有可依人。不夏中當依廣爾二部律師。此若無者。有解經藏論藏者。不能慈愍常教授我。令不生放逸。不又復勿致有疑無所決處。脫有所犯。欲得除滅。無懺悔處。眾中無有破僧好諍者。不不生破戒因緣為梵行及命作留難。不如是籌量得相應。已乃白所依人言。大德一心念。我比丘某甲今依某僧伽藍（若在村內應云某聚落。若在別房應云某房）前三月夏安居。房舍破修治故。如是三說。若後安居應改云後三月。除詞並同。（準餘部三說已。被所依人應報言莫放逸。答言受持。按羯磨本復應問言汝依誰持律者。答言依某甲律師。語言有疑當問。答言可爾。夏安居應依都通毘尼律師。不依住者犯罪。其房舍破修治之語。局在僧住處。若在檀越聚山窟樹下。可隨事量宜釋之。餘四眾安居法文悉同上。唯改所稱名為異也）若無所依人可白。應心念安居。文詞如上。唯除初句所對之詞。（此言所依人。謂住處無有比丘可依住對彼作法。非謂從彼受學之人。若彼處無可依從受學者。或處所迮隘。如五分云。應七日得往還處心念遙依止）時比丘無所依人。白處自忘不心念。不知成不。佛言。若為安居故來。便成安居。時諸比丘往安居處。安居入界。便明相出。

不知成不。佛言若爲安居故來便成安居。次入園亦爾。次一足入界一足入園亦如是。此據前後兩十六日夜而言。律文亦聽中間安居。若是中間則從前十七日至後十五日隨日得結。律攝云。既至十五日其授事人應撿房舍令衆淨已衆集之時應告白言明日苾芻應作安居夏中之事咸應思念至十六日授事人應看人多少可爲籌以香水洗香泥塗安淨盤中鮮華布上以淨物覆之鳴犍稚集大衆籌置上座前。次應宣告夏中衆制令知衆者應行告白諸大德若同心樂欲者應此安居諸苾芻衆不應夏中更相詰罪亦不應作非法制令諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌者將籌盤在前其收籌者持空盤隨後。大師教主先下一籌次諸大衆皆捨本座蹲居詳審受取籌已兩下然籌例盤上若有求寂其親教師爲軌範師應代取籌次下護寺天神籌既總行已應數其籌白大衆言今此住處現受籌者苾芻有爾許求寂爾許施主某甲營事人某甲於某村坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處既觀察已當自念言我於此處堪作安居不令苦生設生能遣若有病患有看侍人給我醫藥諸有所須悉皆充濟作是念已應向屏處對一苾芻具修威儀隨居合事三說受安居法。若安居竟客比丘來不應移。亦不應去。若於住處欲安居應先自往看房舍臥具。然後受房。應安居前白二羯磨差分房分臥具人。差竟應數比丘。數房。數臥具。數竟至上座前。如是言大德如是房舍臥具隨意所樂便取。與上座竟。次與第二上座。如是展轉乃至下座。若有餘更從上座分。乃至三轉。有餘應留客比丘住處。若舊比丘來應與。不應分僧集處。溫室夏堂。及經行堂。設得缺壞房舍應受。隨力當治。若欲在靜處安居。當先往作相。或書名字云某甲欲此安居。去時應滅相名。若房舍窄狹不相容受。聽齊牀分。乃至應共分得坐處。不應移此房定牀褥臥具置餘房中。若此房多。聽問舊住人。或塔寺主。得移。去時應還本處。不應在露地及樹上安居。聽在樹下。乃至樹高過人頭。枝葉足蔭一坐處。并小屋內。山窟中。樹空中。起不礙頭。坐得容膝。足障水雨處安居。若依牧牛者。壓油人。斫材人。及船上安居。夏中移徙。聽隨彼所去處應去。若在聚落。夏中聚落分爲二分。隨所供給所須具足處。住彼移徙。應隨去。明了論中。若無五過處得在中安居。一太遠聚落求須難得。二太近城市妨修道行。三多蚊虻自他所損。四無可依人。人具五德。一未聞令聞。二已聞令清淨。三能決斷疑網。四通達無礙。五正見。五無施主供給藥食。凡安居人夏中不應出界一宿 若有檀越請。還不得即日還。聽受七日去。不應專爲飲食故去。除餘因緣。若爲六物。乃至藥草去。至第七日應還。若五衆請懺罪。下三衆請受戒。國王大臣近事父母諸親里知

識等請喚。及看病。患自求同誦人。乃至爲三寶緣事。盡聽受七日去。應如是受。具威儀。對一比丘。言長老一心念。我某甲比丘。今受七日法。出界外。爲某事故。還來此中安居。白長老令知。（三說。若前事不用七日。可隨事稱之。十誦律。受七日法。無比丘。聽從四衆受。不得心念受。除五種人。謂阿蘭若。獨住人。遠行人。長病人。饑餓時。親里邊住人。無佛所聽因緣。不聽出界宿。乃至一夜。聽五衆安居。五衆受日。若往赴在道。事盡即須返界。以無法故。）若處遠不及七日還。聽受過七日法。若半月一月。白二羯磨。應如是作。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故。還此中安居。白如是。大德僧聽。某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故。還此中安居。誰諸長老忍。僧聽某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故。還此中安居者默然。誰不忍者說。僧已忍某甲比丘受過七日法（十五日一月日）出界外。爲某事故。還此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持。（應知如上三種受日。並不通夜。不同餘律。）若受七日出界外。爲彼所留。或水陸不通。并諸難事至。意欲還而不及日還。不名失歲。若安居處有梵行難。命難。或爲我故破僧。或爲止破僧事。或爲和合彼僧。或不得隨意飲食醫藥淨人。有如此事。應去。若在前安居處。聞餘處大得利養。即便往彼。此比丘不得前歲。違本要得罪。或無事便去。或受七日法過七日。彼破前安居。違本要得罪。及七日還。成前安居。不違本要無罪。末後受七日出界外。來與不來。成前安居。無罪。後安居亦如是。若此處安居。聞異處僧大得安居利物。而往彼住。即失此處。於彼少住。已還復失彼處。若受他安居請。見有命難。梵行難。應往白檀越。求移去。聽者善。不聽便應去。時諸比丘結安居自作制。不得共語。瘂羊問訊。佛言。汝等共住如似怨家。猶如白羊。我無數方便教諸比丘。彼此相教。共相受語。展轉覺悟。不應如是共受瘂法。同於外道。若行瘂法者。突吉羅。（僧祇律云。若行路未到住處。安居日至。即於路側。若依樹。若車。應受安居。至明相出。趣所住處。到後安居日。一比丘捐隨合掌。三說。受後安居。若行路前安居日不受安居。一越毗尼罪。到住處後安居日不受後安居。二越毗尼罪。是人破安居。不得衣施。若春冬時付房舍。有上座來。隨次第住。安居時付房舍。上座來。不應次第住。若驅他起者。得罪。不聽不共語。欲方便少事。不語得半月。至布薩日應共語。共相問訊。事答事。呪願。過布薩日。續復如前。）比丘

安居既竟。應作自恣。言自恣者。謂於三月中或有所犯而不覺知。今任僧於見聞疑罪。恣宣已過。如法懺除也。亦云隨意。即是隨他於三事之中任意舉發。說罪除懺之義。若住處有五人。若過五人。當差白自恣。上座先應於小食中食上唱言。大德僧聽。今僧某月某日某時集某處自恣。聽在說戒堂自恣。應十四十五十六日自恣。白二羯磨差授自恣人。人具五德。謂無愛瞋怖癡。知自恣未自恣。和集僧已。應問言。汝某甲能為衆僧作授自恣人不。答言能者。當作如是差。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘作授自恣人。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘作授自恣人。誰諸長老忍僧差某甲比丘作授自恣人者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘作授自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持（餘部聽差至二三人不得過）。若上座或五德者。應先白已。然後自恣。作如是白。大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍聽。僧和合自恣。白如是。白已。五德者至上座前。次第一一自恣。彼應離座偏袒脫履。互跪合掌對五德者作如是言。大德衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若有見聞疑罪。願大德長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三說（自恣竟。復座。若老病者隨身所安。在本座自恣。若說時錯忘。應一一授之。百一羯磨云。聽不能者盡紙為之。十誦云。若作自恣人是上座。應偏袒曲身語第二上座云。長老今日自恣。來是時第二上座偏袒胡跪捉上座足。三說自恣。若下座作自恣人。亦應偏袒胡跪合掌如是語上座。今日自恣來。上座亦應偏袒胡跪合掌三說自恣。如是次第一一切僧及已作自恣竟。應至上座前唱言。僧一心自恣竟。便如常儀退出。僧祇律云。作自恣人到自座處。應受自恣。不得受僧自恣竟然後自恣。根本十誦聽僧自恣竟。為僧作自恣人互相作自恣。律攝云。衆若少者應差一人為受隨意者。衆若多者應差二三人。若差二人者。一人從上座受隨意。一人從半向下。若差三人。若從三處起隨意。若多若一人者。應對已作隨意入而為隨意。若二三人者。應白一更互為隨意來）。

若有八難及餘緣起。如說戒中事。聽略自恣。若難事向遠。容得廣說。應廣說。若難事近不得三說。當再說。復不得再說。應一說。若不者。如法治。若難事近不得一說者。諸比丘即應作白。各共三說自恣。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今各各共三語自恣。白如是。作是白已。各各共三語自恣（謂兩兩對首而說）。再說一說亦如是。若難事近不得各三語。亦不得白。即應以此事去。若有四人不得作白

差授自恣人。應各各相向互爲自恣。作如是言。三
大德憶念。今日衆僧自恣。我某甲比丘自恣清淨。三說。若有三人。二人。亦如上作。唯改初句。對首人數爲異。不得別衆。及有犯自恣以不應此法。故有犯應懺悔已。然後自恣。四人不得受第五人欲。更互自恣。乃至一人。不得受第二人欲。心念自恣若
有一人者。應心念口言。今日衆僧自恣。我某甲比
丘自恣清淨。三說。一比丘住自恣日。應往說戒堂作掃灑等事。如說戒中軌式。待客來共作自恣。無來乃自爲三語自恣。聽後安居人從前安居者自恣。
自恣已。住待日足。至八月十五日。若分夏中所得
物。幷臥具等。亦聽受之。不應三月未滿便數歲。若
前後安居人雜住。應隨上座所在處自恣上座。或
前或後安居。應隨舊住者自恣。舊住者亦有先後。
隨多者應自恣。若在路行。得和合自恣者。善。若不
得和合。隨同師友移異處。白二羯磨結小界。作自
恣。去時應解界而去。若有犯四棄者。應擯除已自
恣。若犯僧殘。應與覆藏羯磨。或與意喜。或與出罪。
隨當與竟。然後自恣。若犯餘篇。應懺悔竟。方自恣。
若今日自恣。必當有諍事。或能破僧等。不應即日
自恣。應小停自恣。聽遮自恣。不應求聽自恣。即是

聽。若遮自恣人三業不清淨。無智。不分明。不知問。
不能答。餘比丘應語言。止。不須起此諍事。不用此
人語。便應自恣。若其人三業清淨等。應問言。以何
事遮。爲以破戒。爲以破見。爲破威儀。爲見何事。爲
聞何事。爲疑何事。若不能具答。隨所舉無根與罪。
若能具答。隨彼所犯。治罪。然後僧應自恣。若有病
比丘遮病比丘。或與無病者互相遮。應語言。佛如
是語。須待病差。應如法說。彼亦當如法說。如是作
已。然後自恣。若有衆多比丘安居精進。得增上果
證。恐今日自恣便不得如是樂。應作單白。增益自
恣。至四月滿自恣。若有異處比丘鬪諍不和合。欲
來此自恣。此衆若十五日自恣。減作十四日。若十
四日自恣。減作十三日。若聞今日來。便集僧疾疾
自恣。若聞已至界內。便出界外自恣。若聞已入寺
內。應具浴器等。令浴。乃密出界外自恣。若客喚白
恣。應答言。我曹已自恣竟。若舊比丘自恣竟。客不
得遮。客自恣時。舊比丘得遮。能如是方便得作者
善。不能者。應作白增上自恣。白言。大德僧聽。若僧

時到僧忍聽。今日僧不自恣。至黑月十五日當自恣。白如是。若客住至黑月十五日。應作白第二增上自恣。若客至後白月十五日仍不去。應如法如律強和合自恣。若客舊多少等者。與說戒中事同。應知。不應在比丘尼及未受大戒人前作羯磨自恣。不應自恣竟復說戒。自恣即是說戒。若比丘尼安居竟。應白二羯磨差一尼。為尼僧故往大僧中說自恣。彼至僧中禮僧已曲身低頭合掌言。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪。大德僧慈愍故語我。我若見罪當如法懺悔。三說已。上座語云。大德僧眾不見比丘尼眾有見聞疑罪可舉。語比丘尼眾如法自恣。謹慎莫放逸。使尼應禮僧而還。若僧尼二眾各不滿五人。至自恣日。尼應至比丘所禮拜問訊而退。沙彌應對比丘自恣。沙彌尼學法女應對比丘尼自恣。僧祇律云。若安居眾中有一人前安居者。至七月十五日。舉眾應同此一人受自恣。自恣竟坐至八月十五日。若一切後安居。一切應八月十五日自恣。若眾一萬二萬。應集在一處。乃至明相未出。於中自恣。若大眾六萬八萬。畏不覺者。應減出界外作自恣。根本部云。安居欲竟。去隨意日有七八日在。應於隨近村坊預為宣告。或書紙上。令遠近咸知。若老若少出家五眾及諸施主。於供養事咸共修營。諸年少苾芻應掃灑莊校寺宇并制底處。至十四日夜令持經者通宵誦經。明日知時作隨意事。勿過明相。作白二羯磨差五德者已。五德者應行生茅與僧。為座方為單白羯磨時。各各用心受得一把茅已。蹲踞橫布於身近前。雙足俱蹈。手取少許。當前舉之。三說。而為隨意事。五分律亦合布草在地為座。隨意既竟。出家五眾并諸俗旅。各以刀子針線及巾帛等共為解夏供。現前眾此卜所以舉刀針者。意求聰明利智。時五德者應持刀子針線。或持皆舉沙門資具等。在上座前立。作如是言。大德。此等諸物頗得與安居竟人作隨意布施不。若於此處更得隨餘利物。和合僧佛應合分不。聚眾同時答云。合分。若與此者。受差苾芻及大眾皆得超法罪。內法傳云。分必須於十四夜請一經師昇座誦經。於時緇素雲集。燃燈續明。香花供養。明朝總出旋繞村城。各並虔心禮諸制底。棚車輿像。旛樂張天。幡蓋樂羅。飄揚蔽日。禺中始還入寺。日午方為大齋。過午咸集。作隨意事。先乃苾芻。後方尼眾。次下三眾。隨意既訖。任各東西。即是坐夏已周。無勞更經一宿。釋曰。此是說一切有部律意。南山釋本部不聽出界。以破夏離衣由夜分未盡。故要十五日夜分訖。至十六日明相出。名坐夏竟。問曰。何為但結三月。答曰。一生死待形。必假資養。故結前三月。開後一月。為成供身衣服故。二若四月盡結。則四月十六日得成。若有差脫。便不得結。故法太急。用難當準。故如來順物。始從初十六日至後十六日。開其一月積。結合成。擣華鈔云。諸經律中。以七月十六日是比丘五分法身生來之歲。則七月十五日是臘除也。比丘出俗。不以俗年為計。乃數夏臘耳。

○迦提離衣過六夜戒第二十九

若比丘。夏三月竟後迦提一月。滿在阿蘭若有疑恐懼處住。比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者。尼薩耆

波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。諸比丘安居訖。後迦提一月在蘭若處住。多有劫賊。佛聽在如是處住。留一一衣置舍內。時六羣即留衣舍內。囑親友比丘。已出行。諸比丘白佛。佛爲結戒。夏三月竟者。謂七月十五日訖。後迦提一月者。迦提此翻昴星。謂昴星直此月。即七月十六日至八月十五日。是夏四月之後一月也。滿者。謂坐後安居人。要滿迦提一月住。縱隨前安居人自恣竟。亦須滿此一月。住令足九十日。故若有疑恐懼。聽離衣六夜宿。非謂迦提月已滿。而得離衣宿也。若不爾者。則與餘四部律文相違。餘部皆云後月未滿。然此一月是西國秋賊興發之時。亦非前安居人。以前安居人不受迦絺那衣。亦得一月離宿。故阿蘭若者。謂離村五里寂靜處也。有疑者。謂疑此中有賊欲來劫盜衣物也。恐懼者。謂此處數有賊來劫奪。而畏失衣物也。處者。即是阿蘭若之菴寺也。住者。謂於中作後安居也。比丘在如是處住者。謂在有疑恐懼處住也。三衣者。謂僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會也。欲留一一衣者。謂三衣中隨留其一也。置舍內者。謂安寄衣在村中俗家舍內也。有因緣者。謂有三寶等緣事也。離衣宿者。謂離所寄之衣也。乃至六夜者。謂有如上因緣。聽離衣宿。極至得齊六夜也。若過者。謂過六夜齊限。即得罪也。是中犯者。離衣六夜。竟至第七夜明相未出前。不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處住。明相出時犯捨墮。除三衣。離餘衣突吉羅。捨悔還衣等同上。餘四衆突吉羅。以尼無住蘭若法。故不犯者。奪失漂燒等想。若船濟不通。及諸阻難等。毗尼毗婆沙云。從七月十六日。次第六夜。聽阿蘭若安居比丘處離衣宿。所以聽者。外國賊盜有時。此一月中間是賊發時。是故聽也。善見云。若阿若處衆僧多房舍堅密。不須寄衣。聚落寄衣已。至六夜往看見衣已。還阿蘭若處。僧祇律不聽寄大衣五衣。得寄七衣。五分律云。隨所意寄一衣。不得寄五衣。以著身故。不得寄二。以禮拜入僧乞食。不得單著故。

〇迴僧物入己戒第三十

若比丘。知是僧物。自求入己者。尼薩耆波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。有一居士恒惠施。欲飯佛僧兼施好衣。時跋難陀語言。施衆僧者多。汝今食可

施。僧衣可施。我居士可之。明日請僧至家。見諸比丘。威儀具足。發大聲言。我云何爲如是嚴整衆僧衣。而作留難。諸比丘問知其故。以事白佛。佛爲結戒。知者。或自知。或由他語知。揀非不知也。僧者。謂佛弟子衆。物者。謂比丘資身六物。下至飲水器。僧物者。爲僧故作。已與僧。已許僧。自求入已者。謂知物屬僧。而迴以潤已也。是中犯者。若比丘知是僧物自求入已者。捨墮。若以僧物轉與塔。塔物轉與僧。若四方僧物。現前僧物。比丘僧物。比丘尼僧物。此處物。彼處物。如是互相轉與者。盡突吉羅。由不入已故。得輕罪。若已許作已許想。捨墮。已許疑。惡作。若未許作許想及疑。皆惡作。捨悔還物同上。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。若不知。若已許作不許想。若許少勸令與多。若許少人。勸與多人。欲許蠢勸令與好者。若戲笑語。誤語。獨語。夢語。欲說此。乃錯說彼。（僧祇律云。若有人來欲布施。問比丘言。應施何處。答言。隨汝心所敬處便與。復問何處果報多。答言。施僧果報多。復問何等清淨持戒有功德。僧答言。僧無有犯戒不清淨。若人持物來施比丘。應語言。施僧者得大果報。若言我已曾施僧。今正欲施尊者。受之無罪。若知物向僧迴向已者。捨墮。是物衆僧不應還。僧應受用。若迴與餘人。波逸提。按一切有部。迴餘人物向已。亦得捨墮。若以餘人物迴與餘人。或與僧。若以僧物迴與餘人。或與餘僧。迴時惡作。得時亦惡作。餘人者。一二三比丘也。薩婆多論云。若迴此塔物向彼塔。不須還取。以屬同故。但作突吉羅懺。若迴此僧祇物向彼僧祇。不須還取。以僧祇同故。作突吉羅懺。若迴此衆僧自恣物向餘衆。僧應取還。以自恣物所屬異故。作突吉羅懺。若不還。計錢成罪。面門懸亦如是。若回他物向餘人。應還取與物主。突吉羅懺。不還。計錢成罪。根本律云。迴此寺物與彼寺。迴此房物與彼房。迴此廊物與彼廊。迴此柱間與彼柱間。迴柱間物與門處。迴門物與閣上。乃至房廊柱門閣。互相迴與。皆得惡作。若迴此像物與餘像。迴此塔物與餘塔。若塔下基。立柱礎道層級。覆鉢方臺輪相。乃至寶瓶。展轉相迴。皆惡作罪。若王力使迴者。無犯。若迴此寶人物與彼貧人。迴此傍生物與彼傍生。迴傍生物與人。迴人物與傍生。迴出家物與俗人。或復翻此。皆惡作。若覓不得者。無犯。如是男女黃門。及餘四衆物。互相迴與。準上應知。）㘝明施屬及分物法。若有人自樂作房。施一人。或施多人。或施與僧。已復轉施餘人。若施與多人。若施與衆僧。若施與所同部。若施與異部。盡名非法施。非法受。非法住。若有人自樂作房。施一人。或施衆多人。或施僧。或施二部僧。是爲如法施。如法受。如法住。若在僧地中作私房。有上座來。應起避。若不起避。應還僧地。更無有理。以僧地入已。凡四方僧物。不應分。不應自入。不應賣買。亦非僧所賣。非衆多人。乃至一人所賣。若彼

自入。若分若賣買者皆不成犯偷蘭遮。何等四方僧物。若僧伽藍。僧伽藍物。房舍。房舍物。瓮。瓨。釜。鑊。斧。鑿。燈臺。諸雜重物。繩牀。木牀。大褥。小褥。臥具。雜物。材木。竹草。皆不聽分。聽分果華。若華上佛。若現前僧得可分衣物。應計人數多少。好惡相參。使不見者。擲籌分之。若有客比丘未擲籌前來。應與分。擲籌後來。不應與分。分衣時有客數數來。應白二羯磨差一人。令分。差已。復白二羯磨付物與彼令分與僧。（差法井付衣法等。備載大律及羯磨本中。）若但有四人。不須差付。應直作白二羯磨分作法。已準人數多少等分。若僧和合。應與沙彌等分。若不和合。應與半分。若不聽。應三分與一。若不與。不應分守僧伽藍人。四分與一。若不與不應分。若三人應彼此共三語分作。是言二大德憶念。此住處若衣若非時衣現前僧應分。此處無僧。此是我分。三語。若二人亦如是。若一人應心念口言。文準如上。但除所對之詞。若住處有比丘有比丘想及疑。欲別部分不成分。得惡作。若有比丘無比丘想不成分。無犯。無比丘有比丘想及疑。皆成分得惡作。無比丘。無比丘想成分。無犯。受衣成不成犯不犯亦如是。若僧尼二部。得可分衣物。應分作二分。若無比丘尼。乃至唯有沙彌尼。亦應分作二分。若無沙彌尼。比丘僧應分。若無比丘。唯有沙彌。亦分作二分。若無沙彌。比丘尼僧應分。若比丘亡過。所有僧伽藍。田園。果樹。別房。房屬別房物。銅瓶。銅瓮。釜。鑊。燈臺。諸重物。牀褥。杭等。并守僧伽藍人。車轝。澡罐。錫杖。扇。諸作器具。皆屬四方僧。不應分。若衣鉢坐具針筒盛衣貯器。現前僧應分。若瞻病人持亡者六物至僧中。僧應白二羯磨賞與瞻病者。若有多三衣。應以亡者常所持者與之。僧應看此瞻病人。若能極上瞻病。應與上三衣。若中與中三衣。若下與下三衣。若亡者負債。應持長衣償。或無長衣。賣三衣償之。有餘者與瞻病人。瞻病人應問病人。何者是三衣。何者是長衣。汝負誰。誰負汝。汝應與誰。若不問。如法治。瞻病人應具五法。一者知病人可食不可食。可食能與。二者不惡賤病人大小便唾吐。三者有慈愍心。不為衣食。四者能經

理湯藥乃至說法。若死。五者能爲病人說法。令病者歡喜已身於善法增益。有如是五法應取病人衣物。隨現前有六物與之。無者不得將餘物替。若病人臨終時言。我此衆物與佛與法與僧若與塔若與人。若我終與若不死還我。佛言不應如是與。應現前僧分。若比丘在無住處村命終。彼處若有信樂優婆塞若守園人應掌錄。俟五衆出家人來者與之。若無來者應送與近處寺。（亡物現前僧應分不應留過安居分）（亡物法如前分衣法若僧若三人乃至最一人應知）若比丘在異處結夏已。復於餘處住應住日多處取安居物。若二處俱等聽各取半。不應此處安居受衣分已復於餘處受衣分。若比丘夏安居未分衣便去應囑一人取分。僧應與之。若不囑若浸囑若受囑者忘皆非僧過。若一比丘住處大得夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物。若受若不受更有餘比丘來不應得分。若僧大得衣物後僧破爲二分。應分爲二分。若未得時僧破應問檀越隨彼所語與之。若彼言不知或言俱與。應作二分。若僧得可分衣。有比丘

從此部往彼部。不應與分。有比丘往彼部未至便死。衣鉢與所欲往處。若比丘被舉已命過。衣鉢與共同羯磨舉僧。若僧破爲二部。檀越請一處飲食。并施衣施縷應隨檀越所與。若僧得夏安居衣僧破爲二部。應數人多少分。若未得夏衣僧破亦應數人分。若得夏衣未得夏衣往餘部皆應與。凡有八種施衣。若與比丘僧若與比丘尼僧若與二部僧若與四方僧若與界內僧若與同羯磨僧若稱名字與。若與一人。皆應隨所施分屬。若比丘不愛不恚不怖不癡知已分未分。僧應差分粥分小食分五正食。差請會。敷臥具分臥具分浴衣分衣。可取可與。差比丘使差沙彌使一切亦如是。有此五法爲僧分物生天如射箭。反上五法爲僧分物入地獄如射箭。（此中分物及物所屬若四方僧若現前僧若多人一人若時非時等甚微細此雖具述不可造次當詳檢大律并羯磨本中方可行事僧祇律沙彌死物屬和尚五分律沙彌死現前僧應分律攝云若比丘身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利下至燃燈炷皆可均分若有上好貴價衣不應割破應賣取直而分之若比丘來及五時者應與利分一打揵椎時二誦三啓無常經時三禮制底時四行籌時五作白時若衆不和集或無衆法人應爲初後法歸取亡人少許財物或兩錢等與）

(衆首上座及最下座各行與之用爲定記然後現前僧衆如常共分更不須作法若作初後法竟有人來者不應與分若前四時有後二時無亦應與分若作白已現於界內應合得者皆應受利若不作白不作物後法者但是世尊聲聞弟子所有現住贍部洲中或住餘處悉皆有分所有田宅邸店臥具氈褥銅鐵竹木器及皮臥物剃髮之具奴婢飲食穀麥豆等入四方僧若大小鉢碗針錐刀杓火爐諸袋淨瓶瓶貯油器一切衣被無問法衣浴衣若染未染鞋履之屬亦白工及下青色現前僧應分諸上彩色應入佛堂供書像用雜藥草等應安僧庫以供病者珍寶珠玉分爲二分一分入法一分入僧法物可寫佛經并料理獅子座入僧者現前應分所有經論并不應分當貯經藏四方僧伽共讀其外道書賣之現前應分所有券契之物若能早索得者即可分之如未得者其券當貯僧庫後時充四方僧用若有金銀及成未成器具當諸錢並分爲三分一佛二法三僧佛物應修理佛堂及塔餘二如前應知若苾芻病作如是語我死之後可持此物與彼人者是俗人法不成囑授此物應分對面授者便爲善與其死屍應焚燒供養師經事了然後分物若亡人寄物即於物所在處衆共分之若聲聞弟子塔處所獲利物應還修營此塔若有餘長現前應分)

△後結問

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德。是中淸淨不。(三說)諸大德。是中淸淨默然故是事如是持

釋曰。是中結文如前處釋。已上一一戒中略釋其相。今當總明懺法。然此懺法事通僧。別義該三捨。一者捨財。謂離罪緣。二者捨心。謂離罪因。三者捨罪。謂除生死業。若財不捨則懺法不成。心不捨則因流不絕。罪不捨則汚行不捐。於此三中如闕其一。即不淸淨。更得財物入手便礙其罪由前勢力相染生故。薩婆多論云。衣已捨罪已悔過求衣心不斷。若當日乃至一月得本異財。盡犯捨墮。由心次續不斷。即得衣日得罪。不須經日。若即日捨衣悔過心斷。後日更生求衣心不犯。以中間心斷故。若衣已捨。求心已斷。罪未悔過。正使多日得本異財。當捨作突吉羅懺。凡爲捨者。須洪心捨之。情無繫戀。若還本財事同新得。或受持或如法說淨。得畜。今此三十捨中。除二寶不對受大戒人捨。其野蠶綿臥具應須斬壞。永棄。餘者隨本住處。若僧若多人。若一人。不得別衆捨。若捨不成捨。得惡作罪。捨與僧時。應持往僧中。偏袒脫革屣向上座禮。互跪合掌。作是捨言

大德僧聽。我某甲比丘。故畜(若干衆多若知數者當依數稱之若衣財不可數者乃云衆多)長衣過十日。(餘故離衣乃至故迴僧物入已皆隨種名事別稱之)

犯捨墮。我今捨與僧。一說捨竟然後從僧乞懺作如是乞 大德僧聽。我某甲比丘。故畜若干衆多長衣過十日。餘隨種名事別稱之犯捨墮。此衣已捨與僧。是中有若干衆多波逸提罪。今從僧乞懺悔。願僧聽我某甲比丘懺悔。慈愍故。三說已即於僧中請一清淨比丘。爲懺悔主。律開請文。按諸羯磨本俱有。應具儀詣彼比丘所請言 大德一心念。我比丘某甲。故畜若干衆多長衣過十日。餘隨事別稱之犯捨墮。此衣已捨與僧。是中有若干衆多波逸提罪。今請大德作懺悔主。願大德爲我作懺悔主。慈愍故。三說。其懺主未得即許。應白僧云 大德僧聽。某甲比丘。故畜若干衆多長衣過十日。餘隨事別稱之犯捨墮。此衣已捨與僧。是中有若干衆多波逸提罪。今從僧乞懺悔。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺悔。白如是。作是白已。方答彼言可爾。彼應具儀至誠懇惻。慚愧斷相續心。請乞證明。說露其罪。若從爾輕淨罪必不滅。應作如是懺言 大德一心念。我比丘某甲。故畜若干衆多長衣過十日。餘隨事別稱之犯尼薩耆波逸提。此衣已捨與僧。是中有若干衆多波逸提罪。今向大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯。發露知而不覆藏。願大德憶我清淨戒身具足。清淨布薩。三說。已受懺主應語彼言 自責

汝心。應生厭離。彼應答言爾。若捨墮物已用壞盡。雖無加罪須一一如法懺除罪懺懺已。僧應還此比丘物。還法有三。謂即座轉付還經宿還。即座直還。若長衣一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥。此五長物。有緣者。展轉還。無緣者。要經宿還。餘者即座直還。言有緣者。謂住處僧多難集。此比丘有因緣事欲遠行。即應問言。汝此衣物與誰。隨彼說便與。應作如是轉付與 大德僧聽。某甲比丘。故畜爾許衆多長衣過十日。餘隨事別稱之犯捨墮。已捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣與彼某甲比丘。彼某甲比丘。當還此某甲比丘。白如是。大德僧聽。某甲比丘故畜爾許衆多長衣過十日。餘隨事稱犯捨墮。已捨與僧。僧今持此衣與彼某甲比丘。彼某甲比丘當還此某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘。彼某甲比丘當還此某甲比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍與彼某甲比丘衣竟。僧忍默然。故是事如是持。僧祇律云。彼知識比丘僧中得此衣已。屏處分付。若非五長。即座直還。及是五長晉經宿者。并同如是作 大德僧聽。某甲比丘。故畜爾許衆多長衣過十日。餘隨事稱犯捨墮。此衣已捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。某甲比丘故畜爾許衆多長衣過十日。餘隨事稱犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣還某甲比丘。

誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍還某甲比丘衣竟。僧忍默然。故是事如是持。準餘律一切物須隔一宿還主。根本部至第三日還。要須其中間全隔一日。若於僧中捨物竟不還者。乃至數數著據。盡突吉羅。若在三比丘前懺悔者。應至三清淨比丘所。具儀作是捨言。諸大德憶念。我某甲比丘。故畜爾許長衣過十日。犯捨墮。我今捨與諸大德。一說。捨已。應懺。本罪先請一懺主。請詞如上。懺主應問餘二比丘言。若二長老聽我受某甲比丘懺悔者。我當受。二比丘應答言可爾。懺主方報彼懺罪者云爾。既許已。然後懺悔。懺詞同上。并還衣準上應作。若對二比丘懺。悉同三人。更無有異。若對一人懺。唯除問邊人。餘悉同上。然此捨墮犯時不即發露。及著用犯財便有從生覆藏等罪。如斷補羯磨中具足八品突吉羅。二品根本從生覆藏合有六品。初二品覆未墮生。中二覆著用不淨衣生。後二覆僧說戒默然生。並經初夜二夜以去為率。若錄四分羯磨本所出總列諸罪始終位別。合有一十二位三罪。第一三者謂長波逸提及根本展轉二種覆藏。第二三者僧說戒時告清淨波逸提罪及二覆藏。第三三者對首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏。第四三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏。第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆藏。第六三者自身有罪為眾說戒突吉羅罪及二覆藏。第七三者自身有犯不合聞戒突吉羅罪及二覆藏。第八三者僧說戒時二處三問默妄突吉羅罪及二覆藏。第九三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏。第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏。

第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏。第十二三者著用捨墮衣突吉羅罪及二覆藏。此等諸罪。或有或無。須自思察。隨有所犯多少。準文應作。今懺開三位。第一同懺二十四覆藏罪。開本提乃至第十二著用捨墮衣下覆二突吉羅。以此諸罪覆類同故。第二同懺不應說戒等七位突吉羅罪。亦以此七種類同故。第三同懺長等五位波逸提罪。夫欲懺者。當首懺覆藏從生。次懺本罪。今先懺二十四覆藏罪。應至誠懇惻。具儀如是作。我比丘某甲。故畜爾許衆多長衣過十日。餘隨覆別稱之。犯爾許衆多尼薩耆波逸提罪。既犯此罪。僧說戒時告清淨。犯爾許波逸提罪。對首說戒自言清淨。犯爾許波逸提罪。僧自恣時告清淨。犯爾許波逸提罪。對首自恣自言清淨。犯爾許波逸提罪。自身有罪為眾說戒。犯爾許突吉羅罪。自身有罪不合聞戒。犯爾許突吉羅罪。僧說戒時二處三問。犯爾許默妄突吉羅罪。心念說戒自言清淨。犯爾許突吉羅罪。心念自恣自言清淨。犯爾許突吉羅罪。自身有罪受他懺悔。犯爾許突吉羅罪。著用捨墮衣。犯爾許突吉羅罪。此等諸罪並悉識知。故不發露。經宿犯覆藏突吉羅罪。不憶數。知數者當依數言之。經第二宿已去。復犯隨展轉覆藏突吉羅罪不憶數。知數言數。我今懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆

藏。我今自責心生厭離。一說(義云責心言陳須具三業彰顯罪方除滅雖是自責然對於他請乞證明不同厭作突吉羅自責心悔若準删補及餘律並須對他求責下罪同此求懺不應說戒等七位突吉羅罪應具懺如是作)我比丘某甲故畜(爾許)長衣過十日。(餘隨種別稱之)犯(爾許)尼薩耆波逸提罪。既犯此罪。爲衆說戒。犯(爾許)突吉羅罪。又自身有罪不合聞戒。犯(爾許)突吉羅罪。僧說戒時三問。犯(爾許)默妄突吉羅罪。心念說戒自言清淨。犯(爾許)突吉羅罪。心念自恣自言清淨。犯(爾許)突吉羅罪。自身有罪受他懺悔。犯(爾許)突吉羅罪。著用犯捨墮衣。犯(爾許)突吉羅罪。我今懺悔。(乃至自責心生厭離同上。一說懺已。乃懺長等五位波逸提罪。應具懺對懺主如是作)大德一心念。我比丘某甲故畜(爾許)長衣過十日。(餘隨種別稱之)犯捨墮。此衣已捨與僧。是中有(爾許)波逸提罪。既犯此罪。僧說戒時告清淨。犯(爾許)波逸提罪。對首說戒自言清淨。犯(爾許)波逸提罪。僧自恣時告清淨。犯(爾許)波逸提罪。對首自恣自言清淨。犯(爾許)波逸提罪。今向大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願大德憶念我。清淨戒身具足。清淨布薩。(三說。懺主語言)自責汝心。應生厭離。(答言爾)(若無從生覆藏等罪。準前文應作。今恐懺者卒難知故。畜出此文。然其受懺悔主。須預前委問所有覆藏從生等罪。并爲分別罪名種性。然後受懺。言名者。謂六聚差別。種者。謂畜長離衣三十事異。性者。謂一多不同。故律云一名多種。自性非自性。住別異)

四分戒本如釋卷第六

音釋

犍稚　舊曰犍椎。凡木石銅鐵打能鳴者是也。

四分戒本如釋卷第七

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

〇五波逸提法(開三)　初總標　中別列　後結問

△初總標

諸大德。是九十波逸提法。半月半月說戒經中來。

釋曰。波逸提者。是墮落義。十誦律云。墮在燒煮覆障。八熱八寒地獄。根本律云。謂犯罪者。墮在地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煮苦。又犯此罪。若不慇勤說除。便能障礙所有善法。律攝云。波逸底迦者。

謂是燒蕉墮惡趣義。又波逸底迦。但目於墮燒蕉。指其墮處。雖復餘罪皆是其墮。依共許聲。斯得墮稱。猶如瞿聲目其行義。於人等處。行義亦通。衆許瞿聲於牛處轉。墮亦如是。故無有過。又諸學處於方便位。皆悉許有不敬聖教波逸底迦。據斯少分。墮義皆通

△中別列

〇故妄語戒第一

若比丘。知而妄語者。波逸提

釋曰。佛在釋氏亦澤國尼拘類園中。象力釋子與外道論。若不如時便違反前語。若僧中問時亦復違反前語。外道梵志共生譏嫌。諸比丘白佛結戒。知者。謂自心了知非錯誤也。妄語者。謂對前人違心異說而作誑言也。是中妄語有其八種。謂不見。不聞。不觸。不知。言我見聞觸知。若見聞觸知。言我不見。不聞。不觸。不知。見是眼識。聞是耳識。觸是鼻舌身三識。知是意識。此以六識束為四名。以眼耳意三根性利。力用偏多。又能遠取境界。故各分為名。鼻舌身三根性鈍。力用處少。又唯近取境界。故合名為觸。此中犯者。說而了了者墮罪。不了了者惡作。若說戒時乃至三問。憶念罪而不說者得惡作罪。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。據實說。意有見聞觸知想。依想而說。總有五種妄語。謂有妄語入波羅夷。如自稱得上人法。有妄語入僧殘。如以無根棄罪謗他。有妄語入波逸提。如以無根僧殘謗他。及此中所犯。有妄語入偷蘭遮。如說上人法不了了。無根謗不了了。有妄語入突吉羅。如說戒時三問及此中不了了者。普見律云。妄語者。口與心相違。亦名空語也。律攝云。意欲誑彼。一一語。一一說時。各各得罪。起心欲誑。得責心罪。乃至發言。前人未解。咸得對說惡作之罪。語所資事。身亦表知。同得本罪。佛之弟子。言常說實。不應為盟自誓。表他不信。故設祓誓。亦不應作。誓律本云。時六群有小事。至便作咒詛言。我若作如是事。當墮三惡道。不生佛法中。若汝作如是事。亦當墮三惡道。不生佛法中。佛言。不應爾。應作如是語。若我作如是事。南無佛。若汝作如是事。亦南無佛。若居士毆及來噎足應咒願言長壽。若下座噎時。應咒言無病。若上座噎時。應言和南。

〇毀呰語戒第二

若比丘。種類毀呰語者。波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。六群斷諍事。種類罵比丘。比丘慚愧忘失前後。不得語。諸比丘白佛結戒。毀呰語者。謂口出毀辱之言而訶罵於他。欲令彼羞恥

也。是中種類毀呰有其七事。謂卑種。姓。行業。工伎。犯過。結使。病患。種者謂主殺人。除糞。竹師。車師等卑種也。姓者謂諸餘卑族。若本非卑族。習卑伎藝。亦是卑姓也。行業者謂販賣猪羊。殺牛。放鷹網獵。作賊。捕賊。守城。知刑獄等諸卑業也。工伎者謂鐵。木。瓦。皮。剃髮。作等諸卑伎術也。犯過者謂犯七犯聚。波羅夷乃至惡說也。結使者謂瞋恨惱嫉乃至五百結使煩惱也。病患者謂盲瞎禿躄跛聾瘂等。乃至疥癩癰疽及餘衆患所加也。此中犯者以如上七事。若面罵汝是主殺人乃至聾瘂人。若喻罵汝似主殺人乃至似聾瘂人。若自比罵我非主殺人乃至我非聾瘂人。如是毀呰餘比丘者盡得墮罪。不了了者惡作。若說善法面罵喻罵自比罵者。了了不了了盡惡作。說善法罵者。汝是阿蘭若乞食納衣乃至坐禪人。汝似阿蘭若等人。我非阿蘭若等人。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者相利故說。爲法爲律爲教授故說。爲親厚故說。或戲笑說。失口說。獨說。夢說。誤說。(按僧祇及薩婆多部有輕毀心。縱與上種姓伎業說之。亦得惡作。若輕毀餘四衆及一切在家人。盡惡作罪)

○兩舌語戒第三

若比丘。兩舌語者。波逸提

釋曰。佛處同前。六群傳此屏語向彼說。傳彼屏語向此說。遂於衆中未有鬭事而生鬭。已有鬭事而不得滅。諸比丘察知其故。白佛結戒。兩舌語者謂傳他彼此之言。令生鬭亂。爲離間事也。是中犯者如上七事。隨以一事向他言某甲說汝是主殺人種乃至聾瘂人。說而了了者墮罪。不了了者惡作。餘四衆得罪同上。不犯者破惡知識。惡伴黨。破欲壞僧及非法非律羯磨者。破欲壞塔壞寺及彼無義無利數數語等(僧祇律云。若作念欲離別彼。彼離與不離。盡波逸提。薩婆多論云。傳四衆語及一切在家人語。盡突吉羅。若不傳彼此語。但二邊說令離散者。突吉羅。十誦律云。若白衣於寺中欲作惡事。往僧比丘應苦切語令其折伏。若不折伏。不應直向王言。先語是惡人知識大臣王子大臣等。若是人捨惡便止。爽合得事)

○與婦女同室宿戒第四

若比丘。與婦女同室宿者。波逸提

釋曰。佛處同前。尊者阿那律至無比丘住處村間

有一婬女家常安止客，即往寄宿，結加趺坐，繫念在前。婬女於初夜後夜來求作夫，尊者不答亦不觀視。即脫衣來捉之，尊者湧身空中。婬女慚愧，著衣合掌向空，再三懺悔。尊者下坐為說妙法，得須陀洹果，求受三歸五戒，為優婆夷。諸比丘聞白佛結戒。婦女者，謂人女有知，命根不斷。室者，有四周牆壁障，上有覆蓋；或前廠而無壁，或雖有覆而不遍，或雖覆遍而有開處。是中犯者，若比丘先宿，婦女後至；或婦女先至，比丘後到；或二人俱至，若敧臥隨脇著地，及隨轉側，盡得墮罪。若與天龍神鬼畜生女及黃門二根人同室宿者，盡惡作。若晝日婦女立，比丘臥，亦惡作。餘四眾得罪同上。不犯者，不知彼室內有婦女；若屋有覆而無四障，或半障少障；若盡障而不覆，或少覆，或半障半覆，少覆少障；或露地；若行若坐；若病臥；若為人捉縛等。律攝云：若女在閣上，苾芻在下，或復閣此有梯除去，有戶牢閉；若不去梯，應安關鑰，或鎖同室，以物遮障，使絕行路。若不爾者，明相出時咸得墮罪。若天龍女可見形者，及女傍生同處宿時，咸得惡作。小女傍生不堪行婬者無犯。若有父母夫主等為守護者，同宿無犯。五分律云：若同覆異隔，若大會說法，若母姊妹近親病患，有有知男子自伴不臥，皆不犯。

○與未受具人三宿戒第五

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿，波逸提。

釋曰：佛在曠野城，六群與諸長者共在講堂止宿。六群中一人散亂心睡眠，轉側形露，長者見已譏嫌調弄。諸比丘皆慚愧，白佛結戒。後諸比丘以羅睺羅未受大戒，遣出在廁上宿，佛乃聽諸比丘與未受大戒人共二宿，若至三宿明相未出時應起避去；若至第四宿，若自去，若使彼去。未受大戒人者，除比丘比丘尼，餘人是也。共宿者，謂同室而宿也。室如上釋。是中犯者，若前後至或俱至，脇著地轉側，盡犯。若天龍神鬼畜生男共過二三宿，惡作。餘四眾得罪同上。不犯者亦同上。薩婆多論云：若不聽二宿，必有[illegible][illegible]惱害及失命因緣，以憐愍心故，聽共二宿；以護佛法故，不聽三宿。若共宿過二夜已，第三夜更共餘人宿，波逸提。以前人相續故。若共宿二夜已，移在餘處過一宿已，還共同宿無過。若通夜坐，不犯。僧祇律云：至第四夜時，當異房；若露地，露地風雨[illegible]寒，當還入房，坐至地了。若老病不堪坐者，當以幔障齊頂，齊挂幔下至地，當用徼物作，不得容孺子過。若道行時無帳幔者，從未受具人可信者，應語言：汝眠我坐。自欲臥時，當喚使覺：我眠汝坐。若眠汝無福德。律攝云：至第三夜，令出宿時，不應遣出寺外及離猶前，但可離

自房勢分若恐惡比丘鬪爲破戒移者，應令求寂向善友房，此若無者應共驅出罪惡比丘鬪，或自將求寂往餘處宿。若自安居已不得住者，應生心念，爲防護故同宿無犯。若有難緣無餘牀席，應疊七衣爲四重而臥其上，以大衣疊安頭下，或用覆身，五衣以充內服。凡臥息時右脇著牀，兩足重累，身不動搖，作光明想，安住正念，情無燒惱，衣服不亂，於睡知量，念當早起，初夜後夜恒修善品，此是沙門臥息之法。若無病苦晝不應臥，病人無犯。過二夜共宿無犯。

○與未受具人共誦戒第六

若比丘與未受大戒人共誦者，波逸提。

釋曰：佛在曠野城，六群與諸長者共在講堂誦佛經語，聲高大，如婆羅門誦書無異，亂諸坐禪者。諸比丘白佛結戒。未受大戒人如上釋。共誦者，謂同句字讀誦經法也。同句者，謂二人同句誦，不前不後，或先句誦，一人說未竟，第二人抄前而說。同字者，謂二人共字誦，不前不後，或先字誦，一人未稱第二人抄前而說。經法者，謂佛所說，若聲聞所說，仙人諸天所說，佛印可之，皆名爲法也。是中犯者，與未受具人共誦，若口授，若書授，了了墮罪，不了了惡作。共天龍鬼子及畜生能變者，說了了、不了了，惡作。若師不教言我說竟汝可說者，師得惡作，餘四衆得罪同上。不犯者，我說竟汝說，一人誦竟一人書，若二人同業同誦，乃至錯說。僧祇十誦五分

本具本部同不聽與未具人共誦經法。據戒因緣經六群向沙彌說毗尼語，佛因制不得向未具人說一句戒法。律攝中意亦同之。謂此中法與毗尼相應之法。善見律云：若法師所撰文字共同誦者不犯。由是應知五篇七聚惟比丘得聞，餘人非分，如王密藏非外官所同。若向未具人說，彼此俱損，復障出家，終身不得受具。若誦經法，準律開遮，自知方便。五分律云：若教未具戒人經，並誦墮罪。並誦者，俱時誦，或授語未絕，彼已誦，或彼誦未覺，此復授，句句墮罪。薩婆多論云：若二人俱經利，並誦無犯，不得合頌。律攝云：不犯者，若口吃，若性急言，若同誦爲正文句，若教授時先告彼言：汝勿與我同時而說，雖同無犯。若作吟咏之聲而授法者，得惡作罪。若說法時或爲讚歎於讚屏處作吟諷聲誦經非犯。不應讀誦外書典籍，若爲降伏異道，自知有力，日作三時，兩分勝時應學佛法，一分下時應習外典，不應計年月以爲三時。若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者，得越法罪。若方音國法隨時吟咏爲唱導者，斯亦無犯。若讀經者前儀爲業用承經典，嚴設香花，說法之師若他不請輒爲人說，得越法罪。五分云：從學書不聽，爲好廢業，爲伏外道故聽讀外書，不聽隨書生見，不聽以佛語作外書語，犯者偷蘭遮。律本云：不聽以外道書論雜糅佛經，聽隨國言音所解誦習佛經。

○向未具人說他麤罪戒第七

若比丘知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。

釋曰：佛在靈鷲山中。時有行別住意喜比丘在下

行坐。六群語諸白衣言。此等犯如是事。故僧罰在下行坐。彼比丘及餘比丘聞者慚愧。諸比丘白佛結戒時。舍利弗為僧所差。在王及人民衆中說調達過。聞佛結戒。生畏慎心。佛言僧差無犯。由是更結除僧羯磨也。知者謂自心了知他有是罪。非不知也。他者謂受具戒人。麤惡罪者謂波羅夷僧殘。向未受大戒人說者。謂對彼陳說彰露前人所犯過也。除僧羯磨者。謂除大衆作法差遣說其過非而無犯也。是中犯者。若說而了了。墮罪。不了了惡作。除麤惡罪。更以餘罪向未具人說者。惡作。自犯麤惡罪向未具戒人說。亦惡作。除比丘比丘尼。以餘人麤惡罪向未具戒人說。盡惡作。麤惡麤惡想。墮罪。疑得惡作。非麤惡麤惡想及疑。皆惡作。餘四衆得罪同上。不犯者。不知。若白衣先已聞此麤惡罪等（十誦律云。若羯磨此比丘作說罪人。餘比丘說者惡作。若令向此人說。此處說。而向餘人餘處說者。皆得惡作。若僧作隨意隨時隨所說罪羯磨者。毀無犯。律攝云。羯磨差遣告衆知者。爲遮損滅三寶故。爲遮破戒惡黨增故。令彰惡友近善友故。又爲將護衆人心故。勿彼無罪同惡行故。亦勿總謂諸苾芻等多犯戒行想覆藏故。又勿令其於白衣舍因斯興作無益事故。若於先不知俗家作不知想疑。以他處惡而告語者。得墮罪。若於先知俗家作不知想疑。而語他者。得惡作。若他不知作已知想。無犯。若向尼說已麤罪者。咸得惡作。雖得羯磨。於已知人有私忿心而向說者。亦惡作。由此應知出家之人所有言說。皆爲利益。不應私忿道說於他。薩婆多論云。寧破塔壞像。不向未受具戒人說比丘過惡。若說過罪。則破法身故。若向說二篇罪名。得墮罪。說罪事。得惡作。說下三篇罪名罪事。盡惡作罪。）

〇向未受具人說自證法戒第八

若比丘。向未受大戒人說過人法。言我見是。我知是。實者波逸提

釋曰緣起如初篇妄語戒中說。此間別者。謂以自實所證法。向未受具人說。故不入虛誑妄語也。過人法者。即上人法。謂此聖利法過一切凡愚之上。無有能勝者。何言過人。不言過天。謂佛出於人間。於人中結戒。以人中有波羅提木叉戒故。又人勝於天故。以人能修習善法。多證聖道。諸天著樂不能勤修。是以但言過人。則已過天矣。實者謂自眞實證得此法也。是中犯者。若眞實有此事。向未受具人說。及以手印書相遣使。了了者墮罪。不了了者惡作。若向非同意比丘說。亦得惡作。餘犯不犯俱如第四波羅夷說。於中別者。彼中得棄。此中得

墮彼處得偷蘭遮。此中得惡作。斯爲異相也。餘四衆得罪同上

薩婆多論云：若實得四果乃至得不淨觀，向他說，盡墮罪。若爲名利故，言我得淨持戒，實誦得三藏及隨所誦經，隨所解義，隨能問答，向人說者，盡得惡作。五分云：泥洹時說不犯。律攝云：對俗人現神通者惡作。若爲顯聖教，現希有事，自陳已德，或欲令彼所化有情心調服故，雖說無犯。

○與女人過語說法戒第九

若比丘與女人說法過五六語。除有知男子。波逸提。

釋曰：佛在給孤獨園。迦留陀夷與婦人耳語說法。見者生疑。佛因結戒。後諸比丘畏慎。不敢爲女人說法。及有男子。復不敢過說。故更結五六語等言也。女人者。謂能解知善惡之言。說者。謂口宣陳也。法者如上釋。過者。謂於五六語處而更過多爲說也。五六語者。五謂五陰。如說色無我。受想行識無我。六謂六根。如說眼無常。耳鼻舌身意無常。若更有五六相應之法。名爲五六語也。有知男子者。謂是白衣解知麤惡不麤惡事。情無婬濫。可爲證明者。由對此人無邪說故。復息譏嫌故。若一切出家人。不名證明。以事相同故。是中犯者。爲女人說法。應五過五。至六應六過六。至七了了。不了了。了及餘四衆得罪。悉同前戒。不犯者。齊五六語說。有知男子前說。若無有知男子前。授五戒及說五戒法。授八關齋戒法。及說八關齋戒法。說八聖道法。十不善法。十善法。及女人問義。應答。若不解。應廣爲說

五分律云：若爲女人說五六語竟，語言：姊妹，法正齊此。從坐起去，更有因緣還復來坐，爲說不犯。若說五六語竟，更有女人來，爲彼女人說，如是相續爲無量女人說，皆不犯。若自誦經，女人來聽；若女人問義，要使得解，過五六語皆不犯。毗尼毗婆沙論云：說布施福報、咒願，不犯。若說世間常事、安吉，得爲尼說法，一切足來，以敬法故，無過。

○掘地戒第十

若比丘自手掘地。若教人掘者。波逸提。

釋曰：佛在曠野城。六群與佛修治講堂。周匝自掘地。長者譏嫌。謂釋子斷他命根。佛因制戒。彼便教人掘地。言掘是掘。是佛更爲結戒。地者。謂已掘地未掘地。已掘地者。謂地曾經被掘。蟲類隱散。草木不生。義名不生地也。未掘地者。謂地未經被掘。或曾被掘時經四月。被天雨及餘水漬濕。蟲類草木滋生。如本還名未掘地。義名生地也。律攝云：若曾經掘，被天雨

濕若餘水落時經三月是名生地若無雨濕水落時經六月亦名生地異此非生按善見律其地四分沙石一分土及地被燒者皆非生地 是中犯者若用鋤或以钁斵或以椎打或以鎌刀刺乃至指爪指傷打橛入地地上然火一切墮罪若不教言看是知是惡作餘四衆得罪同上不犯者若語言知是看是若曳材木竹若籬倒地扶正若反塼石取牛糞取崩岸土取鼠壤土若除經行處土除屋內土若往來經行若掃地若材築地若不故掘一切無犯然比丘之法欲有所取當作淨語知是看是令彼自知自看所應掘所應置處不得直言掘是置是 五分律云下三衆無事掘地惡作若取燥土不犯若比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我是薩婆多論云凡欲取菜草木當隨言某處有好者淨來若到邊指示犯也僧祇律云若河邊坎上以脚蹈墮蹈墮坎岸邊行土崩無罪若土塊一人不勝破者墮罪破減一人重者無犯若營事比丘長失塔物僧物欲藏地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏釘栓拔栓亦爾若死土被雨已不得自取使淨人取齊爾所拾際然後自取無罪掘半沙地惡作純沙無罪石灣石糞灰準此惡知十誦律云若掘泥處乃至沒膝處掘取隨一一掘惡作若手畫地乃至沒芥子隨一一畫惡作若比丘作房匠欲新起佛圖僧坊畫地作摸像處所不犯餘比丘畫者犯罪若生金銀等鑛處若雌黃赭土白墡土生石處黑石處沙處鹽地掘者不犯根本律云拔橛者惡作若穿作苾芻

欲定基時得好星候吉辰無淨人應自以橛釘地欲記疆界深四指者無犯

○壞鬼神村戒第十一

若比丘壞鬼神村波逸提

釋曰佛處同前有一比丘修治屋舍故自斫樹佛為結戒壞者斫截燒炙拗拔拉傷之總名也鬼神者非人也村者是諸草木謂一切鬼神依之而住猶若人村村有五種所謂五生種一者根種謂諸藕香等雀頭香黃連等根所生者是二者枝種謂楊柳菩提樹貝多樹等枝所生者是三者節生種謂稱蓿華羅勒蓼等節所生者是四者虛中種謂甘蔗竹葦藕根等虛中所生者是五者子子種謂子還生子者是如穀麥豆芥等也 戒因緣經云有神依樹根有依樹枝有依樹皮裏有依皮裂中有依樹落葉有依樹葉有依華有依果一切藥草樹木盡有神依住食其香故 是中犯者於五生種若生作生想自斷自炒自炙及教他作盡得墮罪若生疑及非生想若非生生想并疑自作教他盡突吉羅 若非生非生想無犯律略此句準義應有此六境想餘諸戒例此應思 若生草木及非生草木境想應為五句自斷炒炙及教他作得罪輕重如上應知

若打橛著樹上。以火著生草木上。及斷多分生草木。皆墮罪。若斷半乾半生草木。惡作。若不言看是知是。惡作。餘四衆得罪同上。（五分云下三衆無故殺生草木突吉羅準此應知三衆有事不禁無事即遮生地倒此亦爾）不犯者。言知是看是。斷枯乾草木。曳材竹。正籬障。撥塼石。杖築地。草覆道。以杖披開。掃經行來先處。一切無故心誤斷。無犯。不應不淨果便食。應作五種淨法已。然後食。一火淨。（乃至以火一觸）二刀淨。（以刀損壞）三瘡淨。（果上自有壞處）四鳥啄淨。（烏啄傷也）五不中種淨。（不任為種或未成熟）是中初後二種淨已都食。餘三應去子食。復有五種淨。一皮剝。（剝少皮也）二剝皮。（都剝皮也）三腐。（爛壞）四破。（劈裂）五瘀燥。（自落乾）不應噉不淨菜。不應自作淨。不應自手捉令人作淨。應置地使人作淨。作淨已。不應不受便食。（律攝云若蒲桃瓜果總為一聚於三四處以火拄之此便為淨若刀爪一一皆須別淨若自持刀等作淨者食時無犯淨時墮罪五分律云若食根種亦應五種淨謂剝截破洗火若食莖葉應三種淨謂刀火洗若作淨時應作總淨於一聚一器中若淨一名為總淨若住處中生草總使淨人知僧祇云有開土作數聚恐非人偷以灰火數上作識即此為淨如寺主有食為未淨與年少比丘不知法使淨人火淨至倉殿盜比丘恒得語言春去不犯若有淨萍遍滿水上不得以手撥開取水用當先牛馬等行處若無此者捉土塊打擲作如是言至梵天上亦挑石下打水開處得用結罪若翻覆水中浮萍草越毘尼罪提擲岸上墮罪若拾乾牛尿時合生草者遺罪摩得勒伽論云以灰土若沙覆生草惡作若諸餘人當取是果殺欲食得惡作生果未淨全咽得惡作若突破陀罪取木耳惡作打熟果落惡作打生果落墮罪善見律云若火淨已後生芽生芽處更淨非生芽處得食若須攀果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若木倒著比丘而不死雖手中有刀斧等寧守死不斫木掘土以脫自命何以故掘土斫木得墮罪僧祇云寧守戒而死不犯戒而生若樹押他比丘得斫樹掘地以救他命不犯若人放火來燒寺為護住處故得劃草掘土以斷火不犯根本律云若於生草及其地經行之時起念令草損壞者隨所損壞皆得墮罪若但作經行心者無犯若損地菌得惡作若餅瓦及衣蔽磚席等有青衣白氈生作損壞心者得惡作令人知淨方受用無犯凡伐事必須為營作故時伐樹時於七八日前在彼樹下設諸祭食誦三啓經耆宿苾芻應為咒願說十善道讚歎善業復應告語若於此樹舊住天神應別求居止此樹今為三寶有所營作過七八日已應使淨人而斬伐之若伐樹時有異相現者應為讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相者即不應伐若無別相應可伐之婆沙論云有三戒大利益佛法不得擔不殺草木不掘地若不制三戒一切國王當使比丘作役有此三戒帝主國王一切息心）

○異語惱他戒第十二

若比丘妄作異語惱他者。波逸提

釋曰。佛在拘睒彌國。闡陀犯罪。諸比丘問時。即以餘事報言。汝向誰語。為說何事。為論何理。為語我。為語誰耶。是誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何言

我有罪。諸比丘白佛。佛令僧爲作餘語白羯磨而與結戒。云若比丘餘語者。波逸提。僧旣與制不得作餘語。後便觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語便語。佛復令僧爲作觸惱白羯磨。乃合此二事而爲結戒。羯磨文如律本。妄者。謂不如其事而答對之。異語者。即餘語也。謂諸比丘如法問時。情生不忍。便作餘語。報言汝向誰說。爲說何事。乃至我不見罪。若僧未作白前。作如是餘語者。盡惡作。若作白已。作如是餘語者。一切盡墮罪。惱他者。謂故心欲令前人生惱。喚來不來。不喚來便來。乃至不應語便語。若未白前如是觸惱僧者。一切盡惡作。若作白已。如是觸惱僧者。一切盡墮罪。若上座喚來不來得惡作罪。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。重聽不解前人語有參差。反問於彼。似作餘語。若彼欲爲作非法律羯磨。欲爲二師親友作無利益羯磨。不與和合。喚來不來。或欲知教言莫來便來。若一坐食。或病。喚起時應言大德忍我。有如是因緣。故不起。或有諸難教莫起便起。若惡心問等。不與說。或作非法律無利益羯磨。教莫語便語等。如是似觸惱。皆不犯。

僧祇律云。若僧中問異答異得墮罪。多人中二師長老前問異答異越毗尼罪。律攝云。若於僧伽及尊宿類稱理之說。垢心違惱亦得墮罪。非稱理說作違惱言得惡作罪。若差知衆事。以垢惡心應作不作。不應作而作皆得墮罪。無垢心得惡作。五分律云。若經二師及戒一一說罪。經餘比丘惡作。乃至師教令掃地而不掃。教願掃而避掃。皆惡作。根本律云。若苾芻見有餘人逐鹿等來入寺內。被問言頗見有鹿從此過不。不應答言見。若是寒時報言汝可暫入溫室向火。若是熱時報言汝可暫入涼室飲水少時停息。若彼云我不疲倦。我問走鹿。即應先可自觀指甲。報言我見指甲。若更問者應觀太虛。報言我見太虛。若彼云我不問指甲及以太虛。然問可致有情於此過不。苾芻即應遍觀四方。作如是念。於勝義諦一切諸行本無有情。即報彼云。我不見有情。此皆無犯。

〇嫌罵戒第十三

若比丘。嫌罵。波逸提

釋曰。緣處如二篇無根謗戒中。摩羅子爲僧所差知僧臥具及差僧食。慈地比丘於眼見耳不聞處譏嫌言。摩羅子有愛恚怖癡。諸比丘白佛結戒。後復於耳聞眼不見處。罵言有愛等。乃合此二事更爲結戒。嫌者。謂情懷不忍而憎嫌譏毀於他。或對面嫌。或屏處嫌。此中以對面爲義。對面者。齊眼見

耳不聞處而言有愛等也。罵者謂出不善言而呵罵於他。或面罵。或背罵。此中以背罵爲義。背罵者齊耳闇眼不見處而言有愛等也。是中犯者。若面嫌。若背罵。說而了了墮罪。不了了惡作。若上座教汝嫌罵。若受教嫌罵。得惡作罪。餘四衆得罪同上。不犯者。其人實有是事。恐後有悔恨。語令如法發露。若戲笑語。獨語。夢語。錯語等 按餘律皆云嫌責僧所差人得墮罪。嫌責餘人得惡作

○敷僧臥具不舉戒第十四

若比丘取僧繩牀。木牀。若臥具。坐褥。露地敷。若教人敷。捨去不自舉。不教人舉。波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。十七群比丘取僧坐具在露地敷而經行。不收攝便赴他請。即爲風塵七坌蟲鳥啄壞污穢不淨。諸比丘白佛結戒。取者若自取若教他取。僧者謂四比丘以上。此中繩牀等謂是僧物。僧物者或爲僧作未捨與僧。或爲僧許已入僧已捨與僧也。繩牀者有五種。謂旋腳。直腳。曲腳。入陛。無腳。木牀亦如是。臥具者。或用坐。或用臥。坐褥者是用坐也。露地者無覆蓋處也。敷者安布也。捨去者謂離住處而去也。不自舉者謂自不收攝也。不教人舉者謂不囑付他人爲舉也。若有緣事欲去。當囑付舊住比丘或經營人。語言我今有緣事欲去。付授大德守護看。若都無人。當舉著屏處而去。若無屏處。當安隱已持蓋者覆上而去。若即時得還應去。若疾雨疾還不壞物應往。若中雨中行及得還應往。少雨少行及得還應往。是中犯者。若不作如上方便而行。初出門時墮罪。若一足在門外。一足在門內。意欲去而不去。還悔。一切惡作。若二人共一牀坐。下座應收而去。下座意謂上座當收。而上座不收。下座犯墮。復以非威儀故得惡作罪。上座意謂下座當收。而下座不收。上座犯墮。若二人不前不後俱不收。二俱墮罪。若餘空繩牀。木牀。踞牀。若几。浴牀。若臥具表裏。若地敷。若取繩榮毳紵敷在露地。不收便去。皆得惡作。若敷僧臥具露地。不收而入房坐思惟。得惡作罪。餘四衆得罪同上。不犯者。付授去。安隱去。即去即時還。如上

應知。若命難、梵行難，聽不舉去。諸餘空牀等收已而去。若二人共坐，下座應收。若論法律時，相降三臘聽共坐木牀，相降二臘聽共坐小繩牀。不應二人同牀宿，除病。不應二人同被褥臥。更無餘者，聽敷上各別安氈臥。寒雪一被，聽內各別著襯身衣，外乃通覆。違此得罪。按律本，不舉僧物犯墮；若別人物及自物不舉，得惡作。所囑付人要是比丘，餘者不堪。有緣準亦彌沙律云：好持戒大沙彌亦得付囑之。律攝云：若無苾芻，應告求寂；此若無者，囑近施主；無施主，應觀四方，密藏戶鑰方去。若於路中逢苾芻者，應須指的告戶鑰處。若路中許他苾芻來至寺內，初夜不舉，乃至明相出，不損而舉得惡作；若損而舉者墮罪。有五種人不堪囑授：謂無慚愧、有嫌隙、年衰老、身帶病、未具圓人。凡是僧所有衣服，不將餘物而換替者，不合受用。其所替物亦非缺破。若用僧敷具有損壞者，不應不料理。其穿破處應須縫補，若斷壞者應爲接。若不堪修補者，用充燈炷，乃至用塡孔隙。合一隨隔增諸苾芻夜聽法時，不應與尼及俗人來寢同一臥席相近而坐。有難緣者非犯。無夏者不應共三夏者同座，一夏者不得與四夏者同座，二夏已去共大三夏者得同座。若白衣家迮隘，聽親教師同坐非犯。於一牀上聽坐至三人，若大木枯樹坐二人，小方座者但一人坐。不應重疊木枯而坐。

○僧房不舉臥具戒第十五

若比丘，於僧房中敷僧臥具，若自敷、若教人敷，若坐、若臥，去時不自舉、不教人舉，波逸提。

釋曰：佛在舍衛國，爾時有客比丘語舊住比丘言：我在邊僧房中敷僧臥具宿，後時不語主便去，臥具爛壞，蟲嚙色變。諸比丘白佛，結戒。僧房者，謂眾僧住處，堪得容四威儀也。臥具等如上釋。若敷僧牀褥枕，下至臥氈，去時應自舉，若囑付言：與我掌護。牢舉若無人，不畏失，當移牀離壁，高支腳，枕褥置裏，以氈具覆上。若恐壞敗，當以臥具等置衣架上，豎牀而去。是中犯者：若不作如上事而去，出界外時墮罪；一腳在界外，乃至期去而不去，盡得惡作。若擬即還，在外二宿，至第三宿明相未出，不自還房，不遣人還語掌護物者，墮罪。餘四眾得罪同上。不犯者：若作如上次第事去，若時還不久，若有諸難緣不得自還，遣使還等，餘如上說。若見律云：內房敷僧臥具，若無離障，去離一擲石外還惡作，二擲石還墮罪。僧祇律云：若欲去時，房舍內當還掃地，合襞褥枕，囑令付語知牀褥人知。若在俗家宿，去時應示語。若草敷者，去時應問此草欲安何處，隨主人語安之。若主言但去，我自料理，應少欲，一一負而去。

○強敷止宿戒第十六

若比丘，知先比丘住處，後來強於中間敷臥具止宿。

念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

釋曰佛處同前時六群及十七群在道路行向無比丘住處村十七群語六群言汝是我等上座應先去求住處六群報言汝等自去我不求住處時十七群即往自敷臥具止宿六群後至與論大小次第令起彼不起即强在座間敷坐具止宿十七群高聲言諸尊莫爾諸比丘聞白佛結戒知者或自了知或他告知顯非不知也先比丘住處者謂彼比丘先在中止宿也後來者謂後至比丘恃勢强爲即縱身於彼臥具上坐臥也中間者若頭邊若脚邊若兩脇邊臥具者草敷葉敷下至地敷臥具念言者生不善心欲令他自避去也彼若嫌迮等者謂其被迮若所逼不樂自當離我去也作如是因緣非餘者謂作如上不善强緣令他自避非異緣非威儀者謂非比丘所應作故得罪中犯者隨轉側脇著牀波逸提餘四衆得罪同上不犯者先不知若語已住若寬廣不相妨礙若有親舊人教於中敷若病倒若被繫閉等難僧祇律云若住處少一比丘先在一住間敷牀褥若後來眠他牀上是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若是下座者應呵責汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他牀上若比丘在他處經行者見先比丘來應避去若覆罵比丘得墮罪比丘尼得蘭罪餘三衆得越毗尼罪俗人得越毗尼心悔十誦云若爲惱他故閉戶開戶閉向然火滅火然燈滅燈梵唄咒願讀經說法問難隨他不喜樂事作得墮罪律攝云大小便室不依大小在前至者即應先入洗足之處須依長幼僧伽器物下至染器在前用者皆待事畢不應依年大小奪先用者亦不應器中安少染汁作留帶心讀誦經時先來已坐不應依大小令彼起避僧伽制刀用了懸復本處不應停留此等不依行者咸得惡作

○牽他出房戒第十七

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽出波逸提

釋曰緣處同前十七群入寺掃灑房舍敷臥具止宿已六群後來强牽瞋不喜驅出房佛爲結戒牽出者或以手牽出或驅令自出餘如上釋是中犯者若牽多人出多戶多墮罪若牽多人出一戶多墮罪若牽一人出一戶一墮罪出多戶多墮罪若持他物擲著戶外若閉他著戶外皆得惡作餘四衆得罪同上不犯者無恚恨心隨次第出若至第

三夜。還未具戒人出。若破戒見威儀。若為他所舉。擯及應擯者。若以此故有梵行命難。驅出如是等人無犯。五分律云若將共所不喜人來共房住欲令自出若出若不出皆惡作牽餘四衆出惡作尼牽上二衆出墮罪牽下三衆出惡作若牽無慚愧人及欲降伏弟子而牽出者不犯律攝云若有苾芻是鬪諍者能令諍生令諍增長破見軌式多有虧損如此之人驅而曳出若無善心亦得惡作若於非僧房處曳出淸淨苾芻得惡作罪若破戒人大衆應共驅出若恐鬪諍者應爲忍懷持其衣鉢方便令出若於門徒或於餘人爲訶責心驅其惡牽出房時無犯然不應令出其住處若無破戒罪但違共語者應爲作擯法而折伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝若已近圓人不行恭敬不堪致謝者應與六物驅令出去若是求寂與上下二衣亦驅令去若住處能蛇忽至應彈指語曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若告已不去者應持軟物而羂去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤虱等不可隨宜輒便棄地應於故布帛上隨冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活雜事云壁虱置青草中此若無者置涼冷處若有餘蟲可於所宜處安置凡是生命不應懸棄令其飢死律本云不應多人住處拾蝨棄地有老病比丘數數起棄蝨疲極聽以牙角竹葦木等作筒拾蝨著中蝨出應作蓋塞以縷繫著牀脚異安之釋曰不應久貯筒內令其餓凍可持出所宜處安置之言擯擯法者謂暫捨置不與共語同事如惡馬難調即應合鞭杖而捨棄之

○重閣上坐脫腳牀第十八

若比丘。若房。若重閣上。脫腳繩牀。木牀。若坐。若臥。波逸提。

釋曰。佛處同前。時比丘在重閣上。往在脫腳牀上。坐不安詳。閣薄。牀腳脫。墮下。止宿比丘上。傷身血出。佛爲結戒。房者。若僧房。若私房。謂是重閣之房。按耶舍所譯戒本房字上下無若字。重閣者。謂重房棚閣。立頭不至上者是。按此閣應是朽薄不堅之棚。或是竹叢草閣也。脫牀腳者。即是插腳之牀。牀既脫腳。閣薄不牢。復不安詳。過由是生。若牀是脫腳。閣牢無過。閣非堅牢。腳安細腰。或橫縛令固。或以板支。此並非過。雖閣牢牀固。亦應安詳。然比丘之法。行住坐臥。要須攝念庠審。若縱情掉戲。即便獲罪。是中犯者。隨脅著牀。隨轉側。得墮罪。除脫腳牀。已若在獨坐牀。或一板牀。或浴牀。一切惡作。餘四衆得罪同上。不犯者。坐旋腳。直腳。曲腳。無腳牀。若牀支大。若閣上有板覆。若反置牀。若脫卻牀腳等。

○用蟲水澆泥草戒第十九

若比丘。知水有蟲。若自澆泥。若草。若教人澆者。波逸提。

釋曰佛在拘睒彌國闡陀起大屋以蟲水和泥教人和佛因結戒知者或自察知或他語知水者謂河池井水乃至漿醋等類蟲者謂於水中眼可見者或澆而後見也澆者瀉也亦是用之異名用有內外內謂飲食之屬外謂澆瀉漑灌浣濯沐浴之類此間爲外用故制其內用如後戒禁是中犯者知水有蟲用澆泥草或以草土棄擲著中皆得墮罪蟲水蟲水想墮罪蟲水疑及無蟲有蟲想疑並得惡作餘四衆得罪同上不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手觸水令蟲去若漉水灑地等準若五分及說一切有部有蟲疑亦得本罪與本部不同餘戒疑罪例此應知十誦律云隨蟲死一一墮罪根本律云河池水蟲多有魚鱉殺心決去其水隨蟲命斷皆得墮罪不死惡作若於此水處堰之令斷下畔蟲死得罪同前律攝云搖無蟲水不應輒棄得惡作罪應須放護或向寬處若齊一肘來是其傾處僧祇律云若比丘營作房舍溫室者須水若池河井漉取滿器看無蟲然後用若故有蟲當重囊漉諦觀之若故有蟲者至三重若故有蟲當更作井如前諦觀若故有蟲者當捨所營事至餘處去蟲生無常或先無今有或今有後無是故比丘日日諦視無蟲便用婆沙律云欲作住處先應看水用上細氈一重作囊令持戒審悉者漉水竟器中向日諦看若故有蟲應三重作囊三重故有蟲者此處不堪住凡殺生有三種有貪毛角皮肉而殺有怨憎恚害而殺有無所貪利及無瞋恚而殺是名愚癡殺此用有蟲水是謂愚癡殺生也

○覆屋過三節戒第二十

若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提

釋曰緣處同前彼起大房覆有餘草復更重覆過三不止屋便摧破居士見嫌諸比丘白佛結戒作者若自作若教他作大房舍者謂過量及多用物也戶扉者門扇也窗牖者穿壁以通明也餘莊飾具者謂刻鏤彩畫諸餘莊飾也按西國所造室宇瑩襯板屋平頭壁泥石灰覆以甎甓或苫茅苫草及以板木戶牖垣墻圖畫彫鏤種種奇製嚴飾不一也指授者教示也覆苫者蓋屋也覆有二種謂縱覆橫覆也齊二三節者謂齊限二三重節度也若過者謂越過限度故得其罪是中犯者若指授二節覆已第三節未竟當去至不見不聞處若不去第三節竟墮罪若捨聞處至見處捨見處至聞處一切惡作餘四衆得罪同上不犯者第三節覆未竟至不見聞處若爲諸難所阻不得去者無犯

按本部與十誦至第三節覆未竟捨去無犯餘部至第四節方成其罪按本律云若起墻時是籬泥者結從治地築基鋪起墻壁聽二三重布其模壁過者覆罪若是熟甎及以石木或可施主欲得疾成雖過覆數並皆無犯

因明房舍法時五比丘偏露右肩右膝著地合掌白佛言世尊我等當住何等房舍臥具佛言聽在阿蘭若處樹下若空房山谷窟中露地草積邊林邊塚邊水邊若敷草或葉若檀越為僧作大講堂樓閣及種種房聽作比丘欲作房所須一切聽與聽作牀作褥作枕若方枕圓枕三角枕聽作戶戶樞戶扇關鑰聽作嚮嚮扇楃戶關居房安橫𣟂有小沙彌聽房中安隔障聽作大牀小牀獨坐牀須板與板須地敷與地敷聽作布薩大堂布薩時人多應作長牀長板草座若地敷草或葉坐聽作經行長堂若老病羸頓聽索縈兩頭循索行捉索手破聽作捲或竹筒穿索捉筒經行經行疲極應兩頭安牀應別作洗足處寺內聽作池上以屋覆四邊作欄聽別作安水屋病比丘不應在閤上大房中住應別作小屋安便器唾器若牛羊入寺聽作塹障以板木作橋兩邊安欄楯聽作渠通水或作井應作井欄上作屋覆聽在屋邊屏處作浴室應安戶開聽上應開孔出煙應作浴牀以甎石砌地應別作安衣屋煖水屋安薪屋入浴應隨次坐不應共白衣浴若稱讚三寶者聽浴聽四種覆障而浴若墻壁障樹木草障水障身浴患寒應別作然火堂中安火爐不應以男女形像文繡莊校堂宇聽用餘雜色禽獸文莊畫堂屋僧在根釋中不應盡形壽經營一房屋若作極上大好房重閣堂聽十二年經營六年內覆成餘者隨大小量宜經營比丘不應一切時受僧營事房聽夏三月竟隨上座分不應處處取營事房應九十日取一處住營事人不應在衆多人住處住不應小小經營便索營事房夏安居受所治房不應復受餘房即所住房作安居房若僧房故壞有異居士言若與我畜我當為僧修理聽僧白二羯磨與營事比丘僧未分房先出行應囑人取應指示取某處房不應畜白衣器耕犂若撈不應作瓦坐牀瓦斛瓦升斗合

五分律云不聽畜田宅店肆有施者聽衆僧受使淨人知

○自往教尼戒第二十一

若比丘僧不差。教誡比丘尼者。波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。大愛道比丘尼請佛聽諸比丘與尼教誡說法。佛勑阿難隨次差上座往教誡爲尼說法。時次當尊者般陀應往。然尊者所誦惟一偈。至彼三番說一偈。三番入第四禪。彼諸羅漢尼皆大歡喜。六群尼便調戲譏毀。尊者卽昇虚空現諸神變。說法而去。時六群比丘自往教誡。乃說餘事。不說正法。但說諸世俗事等。六群尼極大歡喜。大愛道往白佛。佛告諸比丘。自今巳去當僧中差教授尼人。白二羯磨。時六群卽出界外更互相差往。諸比丘白佛。佛言成就十法者。然後得教授比丘尼。因爲結戒。（十法如上六方便法中出）僧者。謂同一說戒同一羯磨。不差者。謂非僧中白二羯磨所差遣也。教誡者。謂以八不可違法而教授之。一百歲尼見初受戒比丘。當起迎逆問訊禮拜請令坐。二不得罵謗比丘。三不得舉比丘罪。作憶念作自言。不得遮他覓罪。遮說戒自恣。及說他過失。比丘得說尼過失。四從比丘僧求受失戒。五若犯僧殘。應在二部僧中半月行摩那埵。六半月當從僧求教授人。七不應在無比丘處夏安居。八安居竟。當詣比丘僧中求三事。見聞疑自恣。如此八法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不應違。（亦名八敬法）是中犯者。若僧不差。或非教授日而往與說八敬法。得惡作罪。與說餘法墮罪。若僧差往。應尅時到。尼亦尅時迎。尅時不到得惡作。尼至時不迎亦惡作。尼當出半由旬迎。供給所須。不爾者。得惡作罪。不犯者。如上衆僧差往。若諸難阻不容尅時而至。（五分律云。若不差教誡尼。語語墮罪。數說餘二女惡作。若僧不差爲教授故入尼住處。隨入多少。步步墮罪。若一脚入門惡作。除比丘尼病者。見律云。有八法堪教誡尼。一者持戒不犯。二者守護波羅提木叉。行無上法。三者威儀具足。不犯邪命自活。不往五處。四者見小罪生怖畏心。五者堅持無退心。六者多聞。七者多聞堅固。八者分別說法。初中後善。純一清白梵行具足。正見無邪。兩二部戒義字分明。音聲流利。爲尼恭敬貴重者。能隨順說法。若小說八敬。先說餘法惡作。僧祇律云。教誡尼不得從日沒至明相未出。不得深隱處。不得露現處。當在不深不露處。若講堂若樹下。不得十四日十五日及月一日二日三日。應從四日至十三日往教誡。不得教誡不和合尼衆。到已應問比丘尼僧和合不。若言和合。應遣使呼來。若不得來者。應與教誡欲。不得偏教誡。不得長老教誡。教誡者。若阿毗曇。若毗尼根本。律法教誡。謂以戒定慧三學法而教尼之）

○教授尼至日暮戒第二十二

若比丘。為僧差教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提

釋曰。佛處同前。時尊者難陀。為僧所差教授尼衆。而尊者好音聲。為說法時。聽者樂聞。遂至日暮。尼出祇桓入城。城門已閉。即依城壍中宿。晨旦門開。在先入城。諸長者見。嫌謗謂與比丘同宿。佛因結戒。（此非佛弟難陀）為僧差者。謂衆僧中白二羯磨差。乃至日暮者。謂日已沒時。將入夜。非宜教誡之時。若此教誡。名曰非時。是中犯者。若教授至日暮。得墮罪。除教授。若授經誦經。若問。若以餘事。乃至日暮。得惡作。除比丘尼。已若為餘婦女授經。乃至以餘事至日暮。亦惡作。日暮日暮想。墮罪。日暮疑。及不日暮想。若不日暮。日暮想。及疑。皆得惡作。不犯者。日未暮便休。若船濟處說法。尼聽。共賈客行夜說法。若至尼寺中說法。若說戒日來請教授人。值說法便聽（律攝云。雖在時中。若諸尼衆立而不坐。或復營務紛擾未息。或身有拘礙而為說法者。亦曰非時。若施主本意。請法師通夜說法。或尼寺近對城門。或城門不閉。或住處同在城中。或尼衆在白衣舍。此皆無犯）

○譏論他教尼戒第二十三

若比丘。語諸比丘作如是語。比丘為飲食故。教授比丘尼者。波逸提

釋曰。佛處同前。時比丘尼聞教授師來。往半由旬迎。安處房舍。辦食牀座。及洗浴處。六群不獲僧差。心生嫉妒。言諸比丘無有真實。但為飲食故教授尼衆。諸比丘白佛。結戒作如是語者。是譏毀之言也。飲食者。謂正非正食之總稱。乃四聖種之一也。是中犯者。若言諸比丘為飲食故教授尼。為飲食故教誦經授經。說而了了。皆得墮罪。不了了得惡作。餘四衆突吉羅。不犯者。其事實爾。乃至夢語錯說等（僧祇律云。若言為醫藥者。得越毗尼罪。五分律云。若言為供養故教誡比丘。及下三衆。突吉羅。若言比丘行十二頭陀坐禪誦經作諸功德。皆為供養利故語。語突吉羅）

○與非親里尼衣戒第二十四

若比丘。與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提

釋曰。佛處同前。城中有一乞食比丘。威儀具足。時有尼見。數請與食。不受。此比丘後時得一衣分。欲酬前請意。彼不受。即以衣與彼尼。輒便受之。此比

丘數數向人嫌責彼尼諸比丘白佛結戒非親里者謂非親里則心無顧念便不籌量比丘衣之有無得輙受之衣者十種如上說除貿易者謂共相換易不犯也是中犯者與非親尼衣得墮罪餘四衆與非親得惡作不犯者與親里及共相貿易也五分律云若與破戒邪見親里尼衣惡作與非親里餘二女衣惡作若爲料理功業事若爲善說經法或爲多誦經戒與衣皆不犯根本律云若見遭難無衣服者與之或因說法或因受戒而施無犯

○與非親里尼作衣戒第二十五

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

釋曰佛處同前時有尼欲作大衣持至寺中迦留陀夷即受之與裁便作男女行欲像尼來即裝衣與之語言此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當著在尼衆後行尼如其教時到著衣後行諸居士見拍手大笑尼衆審知白諸比丘比丘白佛結戒非親者謂由非親便無愛護之心致有損減作不饒益事作者謂縫割浣染也是中犯者與非親尼作衣隨刀截多小及隨一縫一鍼皆得墮罪若披看牽挽熨治摩捫捉角挽正安帖若緣若索線若續線一切惡作罪餘四衆突吉羅不犯者爲僧爲塔作借著浣染治還主五分律云取衣時便得惡作

四分戒本如釋卷第七

音釋

鑱斲　上音巉入聲下音捉削也

掐　苦洽切嵌字入聲爪刺也

橛　音掘木段即杙也

杌　同橛字木入土也

鑛　古猛切音礦

赭　音者赤土

墡　音善白土

拗　於巧切音凹上聲拉折也

拉　音蠟折也摧也

蓓蕾　上音倍下音壘蓓蕾始華也

醭　音撲

漉　音六

墼　音吉。未燒塼坯也

苫　詩廉切。閃字入聲。編茅草蓋屋也

撈　音牢。編竹木爲之。即廊之異名

四分戒本如釋卷第八

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

○與尼屏坐戒第二十六

若比丘與比丘尼屏處坐者。波逸提

釋曰。佛處同前。時迦留陀夷至偷蘭難陀比丘尼所。在門外共一處坐。居士譏嫌。諸比丘白佛結戒。與者。謂一比丘獨與一尼共坐也。屏處者。謂屏障處。如不定法中釋。是中犯者。若獨在屏處與尼坐者。墮罪。立住者。惡作。若盲而不聾。聾而不盲。得惡作。餘四眾惡作。不犯者。有伴。若行過。卒病倒地等

按根本部。設餘威儀。亦得墮罪。薩婆多云。起已還坐。隨得爾所墮罪。若與餘二女屏覆處坐。並墮罪

○與尼同行戒第二十七

若比丘與比丘尼期同一道行。從一村乃至一村。除異時。波逸提。異時者。與估客行。若疑畏怖時。是謂異時

釋曰。佛在舍衛國。六群比丘與六群尼在人間遊行。諸居士見皆嫌之。佛爲結戒。後諸比丘於道路卒相逢遇。畏慎不敢共行。佛言不期無犯。時僧尼二眾俱欲至毗舍離國。以不得同行。諸尼在後。爲賊所劫。由是開聽異時也。期者。謂共結契期約。去至某處也。同一道者。顯非異路也。道謂村間分齊行處也。行者。謂共涉路而去也。從一村乃至一村者。謂經涉聚落界也。除異時者。謂在難緣。有商客同行。不犯。疑畏怖者。如三十事中釋。是中犯者。若與尼期行。乃至村間分齊處。隨眾多界多少。一一墮罪。若非村空處行。乃至十里。十里墮罪。若減一村。若減十里。若多村間同一界行。若方便欲去。共期莊嚴。一切惡作罪。餘四眾突吉羅。不犯者。爲勢力所持等

薩婆多論云。若不期而偶共同道。當使相去語言不相聞處。若相聞。已還得惡作罪。若與餘二女親共道同行。同尼也。尼與比丘一期行。突吉羅。律攝云。凡苾芻。苾芻尼將行之時。預先一日應白二師。我今有事。詣彼村坊。聽不。隨師不應違。若無二師。應白上座。所有臥具。應託守護。有警險者。不應共行。若有因緣須共行者。應觀察已。與之同去。凡涉路時。應爲法語。勿出惡言。或爲聖默然。勿令心散亂。若

至天神祠廟之處。誦佛伽陀彈指而進。若於路次暫止息時。或至泉池取水之處。皆誦伽陀。其止宿處。應誦三啓。尼食竟。苾芻應持。若至食時。更相授與。有病苾芻應共舁去。若人少者。尼亦助舁。若至村落。隨病所須。爲覓醫藥。若乞食時。令人齎物持食來與。若有尼病。準此應知。伽陀者。如餘處十誦律云。若有疑處。尼之衣食。比丘應取持去。至安隱處。應還語言。姉妹。汝等隨意。不得共行。若復共行。至一聚落。墮罪。

○與尼同船戒第二十八

若比丘與比丘尼共期同乘一船。上水下水。除直渡者。波逸提

釋曰。緣處同前。佛制戒不得同船時。僧尼俱欲渡恒水。直至彼岸。以不得同船故。尼遂在後。值天暴雨。江水汎漲。船不及還。尼在岸宿。夜爲賊劫。故開直渡也。期同乘一船者。謂共期約同載一船也。上水者。逆流也。下水者。順流也。除直中者。謂從此岸直至彼岸而不犯也。是中犯者。與尼期同船上水下水。若入船裏。便得墮罪。若一脚上船。若方便欲入而不入。若共期莊嚴。盡得惡作。餘四衆得罪同前。不犯者。不共期。若直渡時。船師失濟。上水下水。或爲諸難等。薩婆多論云。與餘二女共期載船同尼也。尼與比丘共載船。突吉羅。根本律云。若篙棹柁折。隨流而去。或避灘磧。或柁師不用其語。此皆無犯

○尼讚得食戒第二十九

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食。食除檀越先有意者。波逸提

釋曰。佛處同前。時城中有一居士。請舍利弗目連飯食。偷蘭難陀尼先至其家。向居士毀二尊者是下賤人。讚調達五人是龍中之龍。言語之間。二尊者至。尼即改言。龍中之龍已至。尊者食已。還白世尊。世尊呵責調達部黨遂尼勸化得食。因爲結戒。後諸比丘不知有勸化無勸化。佛言。不知無犯。時王舍城有大長者是梨師達尊者知識。念言。若尊者來至此城。我當爲尊者初至故。供養衆僧。後時尊者至城。長者家尼聞尊者至。便往報長者。因即設供。請尊者及僧。時梨師達問知尼報因緣。遂不敢受食。佛言。檀越先有意者不犯。由是更爲結戒。除先有意也。讚歎教化者。謂過分讚美其德。言此比丘是十二頭陀。多聞法師。持律坐禪。若供養者。獲殊勝福。以斯稱揚勸化檀越。令生信敬。而行惠施也。因緣者。正由教化事故得食。非爲餘緣而得

也。得食食者。食謂彼所施。饌飯麨餅果酥酪羹菜等。下食字。是噉嚼吞咽之義。除檀越先有意。者謂施主先有念請此比丘。其尼雖後讚歎。食之無犯。是中犯者。彼比丘知尼教化得食。食咽咽墮罪。得餘襯體衣燈油等。盡惡作。教化教化想。墮罪。教化疑。及不教化作教化想疑。皆惡作。除四衆突吉羅。不犯者。尼自作檀越。或檀越令尼料理等。五分律云。若以餘四衆讚歎因緣得食食。咽作。薩婆多論云。若不曲讚功德。但說布施沙門功德。其福甚大。食者無罪。律攝云。依實讚德。無染妄心。或正信家。或親族舍。設知讚歎。並皆無犯。僧祇律云。若有如是讚歎食。當展轉貿食。不可捨食而去。若比座垢穢不淨。不喜與貿者。當作是念。此鉢中食。是某甲比丘許。我當食。無罪

○與婦女同行戒第三十

若比丘。與婦女共期同一道行。乃至村間。波逸提

釋曰。佛處同前。時尊者阿那律在道路行。有婦與姑共諍。欲還外家。便逐尊者隨去。其夫追至。謂尊者誘婦逃去。遂打尊者幾死。尊者即下道。在靜處趺坐。入火光三昧。其夫便生善心。俟起定已。禮拜懺悔。尊者為說妙法而去。還寺向諸比丘說。比丘白佛。結戒。是中犯相輕重。與尼同行戒無別。此唯以白衣女人為異。故不重釋。餘四衆突吉羅。根本律云。若他遣女人為引導者。或迷於道路。女人為指授。無犯。此根本部。無有男子同伴。故犯

○過受一食施戒第三十一

若比丘。施一食處。無病比丘應一食。若過受者。波逸提

釋曰。佛處同前。時拘薩羅國有村無僧住處。有居士為僧故作住處。常供給飲食。住此中者。唯聽一食。六群至彼住處。得好美食。以食者故。至第二宿。由復不去。意欲得數數食。故居士譏嫌。佛為結戒。時舍利弗至彼處得病。畏犯此戒。即扶病去。病遂增劇。由此復為結戒。更開無病之言。施者謂供給所須也。一食處者。謂其住處本為周給一宿。施以一食。所言食者。謂是時食也。無病者。謂四大調適。無諸疾苦。若身有病。不能前進。若離此處。則病患增劇。不得安隱。是為病也。應一食者。謂正當受彼一發之供也。若過受者。謂受第二食。即得罪也。是中犯者。若無病。於彼一宿處過受食者。咽咽墮罪。更受除襯身衣燈油等。得惡作。比丘尼同犯。下三

衆惡作不犯者若居士請留若檀越次第請食今日受此人食明日受彼人食或爲諸難所阻（薩婆多論云若過一夜不食者惡作若餘處宿是中食隨病者乃至從一聚落來身傷破下至竹葉所傷者名爲病）

○展轉食戒第三十二

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

釋曰時佛與諸比丘遊行人間有沙㝹婆羅門載五百車飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺無食日設供而不能得空日往語阿難爲代白佛欲以飲食布地令佛僧蹈過則爲受供佛乃聽作粥餅供僧時頻頭國諸居士聞佛聽僧食粥及餅皆大歡喜作好餅稠粥供之有一少信大臣見佛僧大得供養知必福田遂辦美食請僧然僧先已食濃粥不能多食大臣嫌之佛制不聽食稠粥由未結戒稠粥者以草畫之不合是也時王舍城中有一少信樂師辦諸美食請佛及僧而僧先已食飯麨餅等不復多食樂師譏嫌佛因結戒不聽展轉食時諸病比丘所請食處無隨病食及藥若有隨病藥食畏愼不敢食恐犯展轉食佛及開病比丘聽展轉食時有一居士請佛及僧復有一居士欲請佛僧施食及衣諸比丘畏愼不敢受後請往白世尊佛復開施衣時聽展轉食乃更爲結戒除餘時也展轉食者亦名數數食謂受一家請食已復受餘家請食請有二種一僧次請二別請食謂飯麨餅等除餘時者是佛聽許時也病時者謂身有病不能一坐食得飽足也施衣時者謂無功德衣一月有功德衣五月若復餘時施食及衣也（律攝云所有施主施與浴衣及餘帔服或貝齒物等以充衣直根本律謂乃至施如拭巾稱量無犯）是中犯者若今日得多請食應自受一請餘者當施與人如是施與言長老我應往彼今布施汝若不捨前請受後請食咽咽墮罪不捨後請受前請食咽咽惡作餘四衆突吉羅（若比丘尼先受請若足食已後食正食墮罪）不犯者若請與非食或食不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食（五分律云若僧所差若別房食若白衣來受八戒設供養若常食不犯摩得勒伽論云若先受無衣請食後受有衣請食不犯彼語比丘言就此食當爲汝覓衣食不犯語比丘此間食餘處隨意食食不犯除五正食隨意食餘食不犯律攝云若於一舍或

在寺中。或阿蘭若。為求肥悅。或藥美食。而數食者。得惡作罪。若輕賤心。或懷矯詐。而不食者。亦得惡作。十誦律云。聽諸比丘前日數數食。病比丘不應受二請。若一請處不能飽。應受二請。不應受第三請。若受第二處不能飽。應受三請。不應受第四請。若第三請不能飽。應受已漸漸食。乃至日中。十誦毗尼序云。阿難先受他請。時忘不憶。復同佛受王請食。以食著口。乃憶知有二請。不與他一請。不敢吐食。為恭敬佛故。又不敢咽食。為持戒故。佛知阿難心悔。語令心念與他便食。有五種人。聽心念與食。一坐禪。二獨住。三遠行。四長病。五饑餓時。依親里住。餘悉不聽。按根本部。作時。道行時。亦聽數食。

○別衆食戒第三十三

若比丘。別衆食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。道行時。乘船時。大衆集時。沙門施食時。此是時。

釋曰。佛在靈鷲山中。調達教人害佛。復教阿闍世殺父。惡名流布。利養斷絕。與五人俱。家家乞食。佛為制戒。不得別衆食。時病比丘畏慎。不敢別衆。佛言。聽病比丘別衆食。時自恣竟。迦提月中。比丘作衣。諸近事念衆疲苦。來請與食。比丘不受。佛言。聽作衣時受別衆食。時有居士。欲施食及衣。來請諸比丘。不受。佛言。聽受施衣時別衆食。時諸比丘與多居士同行險路。居士與食。不敢受。遂入村乞食。在後不及。伴為賊所劫。佛言。若在險道行。聽受別衆食。與居士同船亦爾。時衆多比丘遊行。詣一小村。諸居士念言。僧多而村少。今可與僧作食。勿令疲苦。比丘不敢受。佛言。聽大衆集時別衆食。時瓶沙王姊子。欲於外道沙門中出家。因為諸沙門設食。請諸比丘。不敢受。佛言。聽沙門施食時得別衆食。以如是等緣。更為結戒。除餘時也。別衆食者。謂四比丘以上。別共一處食也。食謂正食。飯麨餅等。病者。下至腳跟皸。作衣時者。謂自恣竟一月。五月。乃至衣上一縫。施衣時者。如上釋。道行者。下至半由旬。若去若來。乘船亦如是。大衆集者。衆多比丘聚集。下至食足四人。長一人為患。此謂人多食不足故。緣隨檀越分請別食無犯。（薩婆多云。或以法事。或以餘緣。衆僧集會。極少者比丘四人。客比丘四人。名為大衆。雖衆集。食不難得。不聽別衆。）沙門施食者。沙門。此翻勤勞。亦云勤行。此中言沙門者。非釋子沙門。原西國九十六種諸出家外道。皆名沙門。以其亦勞身求道故。若此諸外道設供。或從彼外道中出家者。請食。俱名沙門施食也。是中犯者。若

比丘無別衆食因緣。即當起白言。我於此別衆食中無因緣。欲求出。聽使出。若二人三人。隨意食。若四人。若過四人。應分作二部。更互入食。若比丘有別衆食因緣。欲入。尋即當起白言。我有別衆食因緣。欲求入。聽隨上座次入。若無因緣別衆食者。咽咽墮罪。若有因緣不說者。惡作。比丘尼同犯下三衆惡作。不犯者。不滿四人。若四人。更互食。善見律云別衆食有二種一請二乞如一居士至四比丘所以正食請言願大德受之是名請一時受一處食四人俱得罪若一時受請各去各受各食不得罪若別請別去至居士家一時受食得罪是名受請得罪從乞得罪者如四乞食比丘見居士語言與我等四人食或俱去或各去一時受食得罪是名從乞得罪若人請四人有一解法者欲俱不食畏犯即作方便行食時擬鉢不受居士問言何以不受答言但與三人食我欲咒願三人食覺後便受食不犯若請與飯至家與粥不犯十誦律云以二利故遮別衆食一者隨護檀越以得慈心故二者破諸惡欲比丘力勢故若三比丘別共一處食第四人取食分不犯若遊行乘船昨日來今日食明日行今日食皆墮罪根本律云若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼乃至鹽一七或草菜一握與彼衆處食皆無犯或施主言但來入者我皆與食或施主別造房施云於我房中住者我皆與食亦無犯律攝云若四苾芻一同一界內下至一人不共同食並名別衆若四人中一有開緣若僧伽食若私已食並皆無犯薩婆多論云若僧祇食時應作四種相一打揵椎二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相隨定作一勿使雜亂不成僧法若不作相而食僧祇食者食不清淨名為盜僧祇食不名別衆罪若作相食者設使界內有比丘無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來不來但使不遮一切無礙若使有遮礙打揵椎食不清淨名盜僧祇若大界內有二處三處各有如終僧祇同一布薩若食時但各打揵椎一切無遮清淨無過若檀越請四人已上在布薩界內食施布薩處請僧次一人若送一分食不爾者墮罪若二處三處亦如是若各至布薩處僧中請一人若送一分食則清淨隨何處不請僧中一人不送一分食者墮罪設請設送外有界處比丘來若遮不與食墮罪若衆落界內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應打揵椎二處互請一人若送一分若有界比丘應如法入乃至一人不爾者墮罪若僧食時自在維那以僧祇物別作肥美四人共食四人歸在二處無別衆食罪但食不清淨凡是別衆食盜是檀越食若僧祇食一切盜無別衆罪但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪若檀越合內請四人已上食雖打揵椎若檀越遮者知一比丘不得食者盜得墮罪戒因緣經云毗舍佉母別請佛及五百阿羅漢食世尊知而故問阿難頗有一比丘於僧中唱使行否答言不也佛言慈此毗舍佉不獲二福云何不食一比丘食一比丘僧者得大福獲大果報若比丘衆中不唱私去會者犯墮釋曰按經論意若有檀越欲別請大德知識比丘當數兼請衆僧若不能請衆者下至請衆中一人差次受請即無別衆過也

○過三鉢受請戒第三十四

若比丘至白衣家。請比丘與餅麨飯。若比丘欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中。應分與餘比丘食。若比丘無病過兩三鉢受。持至僧伽藍中。不分與餘比丘食者。波逸提

釋曰。佛在給孤獨園時。有居士婦還外家。其夫遣使呼歸。即辦食嚴衣。有諸比丘至其家乞。便以所辦食施與諸比丘。盡取食之無餘。復更辦食。未還之間。其夫已更取婦。復有諸乞食比丘。乞他信樂商賈路糧。令盡。彼入城更糴糧食。諸伴已去。在後不及。道中為賊所劫。佛因制戒。時病比丘不敢過受。乃更為結戒。開聽病者過受。而不犯也。至者。謂到其舍也。白衣家者。若出家五眾。隨所得衣。染作壞色受用。若在家男女。則無有論。隨得便著。又復其情多好潔白。故名白衣家也。請者。發言敬請也。與者。施與也。餅者。米麨等所作也。麨者。以粟麥秔米等磨而為麨。此有二種。一散麨。二以糖蜜搏令相著也。飯者。謂秔麥粟等飯也。欲須者。謂意欲樂得也。當二三鉢受者。是其限齊也。鉢有大小。如上所釋。還至僧伽藍中者。謂回至寺內也。應分與餘比丘食者。謂與同梵行人均分而食。所謂利和同均是也。無病者。如上釋。過者。謂過限齊外受。便得罪也。是中犯者。比丘至白衣家。請與食。當問其主。若彼言是歸婦食。商賈路糧。即應食已出。還至寺中白諸比丘。某家有歸婦食。有商賈道路糧。若欲食者。食已應出。若欲持食還者。可齊二三鉢。若已持一鉢還。共分食之。當語餘比丘言。若至彼家。可於彼食。欲持還者。應取兩鉢。若已持兩鉢還。共分食之。當語餘比丘言。若至彼家。可於彼食。欲持還者。應取一鉢。若盡持三鉢還。共分食之。語與餘比丘言。若至彼家。可於彼食。慎勿持還。我已持三鉢來。若無病。於彼家過兩三鉢受。出彼門。墮罪。若一足在門外。方便欲去。還住者。一切惡作。若不問歸婦食賈客路糧而取食。若持還不分與餘比丘。若不語餘比丘。盡惡作罪。尼同犯。下三眾惡作。不犯者。不違上制。若彼自送至寺中。得受。若送至尼寺中。亦得受。十誦律云。若以上鉢取者。應取一鉢。不應取二。若以鉢中取者。極多取二鉢。不應取三。若以下鉢取者。極多取三。不應取過。取者得墮罪。根本律云。要而言之。若苾芻取他食。除過[illegible]升半米飯分量已上。皆得墮罪。若施主任取多少者[illegible]犯。律攝云。若於非人及外道家過三鉢。咸得惡作。若即於此座過三而食。或除餅麨。但持餘物。或施主斷意。隨意將去者。並皆無犯。

○不作餘食[illegible]戒第三十五

若比丘足食竟，或時受請，不作餘食法而食者，波逸提。

釋曰：佛在給孤獨園，與諸比丘說一食法。比丘即隨所噉，根葉華果，飯麨乃至飲漿服藥，便當一食。體枯色悴。佛乃聽於一座上食飯麨餅等，令飽足。病比丘不能一座食者，聽數數食。復聽瞻病人足食已，得食病人殘食。時比丘清旦受食，舉已，入村乞食，食已，還取所舉食，與諸比丘，皆不敢食。佛聽取所受食，作餘食法食之。復有比丘入村，大得飲食，共食，持殘食來，還與諸比丘，皆不敢食。佛聽從彼處持食還，作餘食法而食之。當作如是餘食法言：大德，我足食已，知是看是，此作餘食法。彼應取少許食已，語言：我止，汝取食之。是名餘食法。時有一貪餮比丘，不知足食不足食，不知餘食不餘食，得便食之。佛爲結戒。足食竟者，謂噉正食飽足已，作棄捨心，發言遮止，離於本座也。此有五種因緣足食。一知是食，謂飯麨餅等正食也。二知持來，謂有前人捨與，而從彼受得也。三知遮，謂作食竟心發言不須也。四知威儀，謂行住坐臥四威儀中，並得受食也。五知捨威儀，謂壞本威儀，如行者住，或坐，或臥；住者行、坐、臥；坐者臥、住、行；臥者坐、行、住。異此五緣，不名足食。或時受請者，謂足食已，更噉餘食，或受他人請食也。不作餘食法而食者，謂不持食物對彼作法而噉，便得罪也。作法之詞如上。是中犯者：足食已，捨威儀，不作餘食法，而更食正食，及不正食，咽咽皆墮罪。若自足食，爲他作餘食法；或知他足食已，對彼作法；或自手捉食作法；或持食置地作法；或使淨人持食作法；或對淨人前作法；或以不好食覆好食上作法；或受他餘食法盡持去，如是等盡不成餘食法，皆得惡作罪。若足食足食想，墮罪；足食疑，及不足食足食想疑，皆惡作。餘四衆突吉羅。五分律：尼亦同犯。　不犯者，若病，若食病人殘食。十誦云：以二利故，聽受殘食法：一者看病比丘因緣故，二者比丘有因緣食不足故。律攝云：若先食根莖葉華果五種嚼食及乳酪菜等，後食飯麨餅等五種噉食，無犯。若先食五噉食，更食五嚼食及乳酪菜等，名犯。遮足應知，有近未足之言，謂見他人授食之時，未即須者，應報彼言：且待，且去，且有，且待我食，且待我盡。若兼且聲，名曰未足。若無且聲，即是遮足。若未爲足意，設作足言，亦不成足，得惡作罪。由言不解法故。若

得餘食作法食者。自身樂住。施主得福。欲作法時。先洗淨手。受得食已。應持就一未足苾芻。或雖已足未離本座。對彼作法。彼自未遂。得取兩三口食已。而報之曰。此是汝物。隨意應食。若自足已。便不合食。應以手接。而告之曰。斯是汝物。隨意食之。有五不成作餘食法。一身在界內。對界外人。二不相及處。三在傍邊。四在背後。五前人離座。翻此便成。若一人作法。設餘人食。並皆無犯。僧祇律云。聽一人作殘食。餘人皆得食。若比丘持食來。欲作殘食時。即於鉢上椀中作殘者。正得椀中名作殘食。鉢中食不名作。若椀中食汁流入鉢中。得俱名殘食。若並有鉢求作殘的人。止食一鉢中食者。正一鉢得作殘食。若二鉢上或餅或菜。通覆横上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦如是。若比丘足食已。有大檀越持種種飲食至。應問有直月維那知事人未足食者。從彼作殘食。若彼已足食。當從上座未足食者作。若上座差不能。人中作者。當合坐覆上座。至屏處作。若上座已足食。有客比丘來者。應問彼。若未足。即於彼邊作。若客已足食。僧應作方便。不應破檀越善心。或衆中有大沙彌。將至戒場與受具足。欲作殘食已。然後當食。擇曰。按五分律作法時。持食著鉢中。手擎。偏袒右肩。右膝著地。對彼而說。若於上座邊。應偏袒胡跪。事事如法。若下座邊。唯除胡跪。根本律令當前而立。律攝令蹲居。據此則立跪聽意。或可依上下座而修威儀也。

〇使他犯餘食戒第三十六

若比丘。知他比丘足食已。若受請。不作餘食法。殷勤請與食。長老取是食。以是因緣。非餘。欲使他犯。波逸提。

釋曰。佛處同前。貪餮比丘。爲他比丘所訶。心懷恚恨。後於異時。殷勤請與食。欲令他犯戒。返詰彼過。諸比丘白佛。結戒。殷勤請與食者。謂再三頻請。强勸令噉嚼也。欲使他犯者。謂欲令彼比丘因此犯罪。心生悔惱也。餘如上釋。是中犯者。若彼比丘。即受食之。咽咽。二俱墮罪。若與彼不食。與者惡作。境想同前。不犯者。先不知他已足食。若無心令他犯等。

〇非時食戒第三十七

若比丘。非時受食食者。波逸提。

釋曰。佛在羅閱山中。時難陀。跋難陀。往王舍城節會處。看作伎樂。衆人與之飲食。食訖故看。向暮方還。又迦留陀夷。日暮乞食。天闇。有一姙婦持食出門。值天雷電。暫見其面。謂言是鬼。怖而墮身。恚言。沙門釋子。寧自破腹。不應夜行乞食。諸比丘白佛。佛言。觀妓樂者。突吉羅。遂與諸比丘而結此戒。時者。謂明相出。乃至日中。非時者。謂日中乃至明相未出。此非比丘受食之時。比丘中前當行乞食。中後宜靜端拱坐。禪誦經。各修正業。若食無度。即非佛子。又佛欲制斷六趣因。故令同三世佛食。謂晨

朝是諸天食日中是諸佛食日西畜生食日暮鬼神食比丘學佛日中而食云何佛日中食如婆沙論云世尊性離非時食故如來自誕王宮以至涅槃於其中間曾無非時之餐謂諸佛性行處中道不著二邊故離非時以表中道故制中食而中前得食者表前方便得有證義亦令身心發現利故謂中後不食則少昏睡無宿食患身輕安隱心易得定有如是義故令中食所言食者有二種謂正食非正食下食字是噉嚼吞咽之義是中犯者非時受食食咽咽墮罪若非時藥過非時七日藥過七日皆墮罪盡形壽藥無因緣服者惡作非時非時想墮罪非時時想疑及時非時想疑盡惡作尼同犯下三衆惡作不犯者噉黑石蜜若有病服吐下藥聽漬麥令皮不破漉汁飲之若喉中哯出還咽

（內法傳云牙中食在舌上猶存未得淨水重漱已來涎唾必須外棄若日時過更犯非時僧祇律云日中影過一髮一瞬即是非時毗尼序云比丘病服下藥中後心悶佛令與煮稻米汁飲與竟悶猶不止佛令與竹笋汁與竟不瘥佛令煮盛米粥絞汁與飲病猶不瘥佛令將至屏處與米粥根本尼陀那云有病苾芻醫令以水和麨非時可食佛言有無齒牛食啜糗麨後時便出其粒仍全用此爲之非時應服蘿服不瘥醫令用生麥麨佛言醫人處方合服麨飲若稠若團隨意應服凡所有事我於病人非時開者於病瘥後咸不應作釋曰此等皆佛大悲愍諸重病弟子隨宜病義開聽服之若非爽命因緣決不可託輕小疾妄符聖意還墮非時之咎更加違敬違聖之德舍利弗問經云舍利弗白佛言世尊有諸檀越造寺厚施資給供來世僧有似出家僧非時就典食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故僧有發心然立之善舍利弗問言時受時食不齋者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是四福田是即出家是即僧伽是即天人眞友是即天人導師其不淨者猶爲破戒是大劫盜是卽餓鬼爲罪窟宅非時索者以時非時非時輒與是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人礙善果故偸乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利著無法人盜名盜食非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮燒鐵地獄吞熱鐵丸從地獄出生豬狗中食噉不淨久生惡爲人極其癖後生餓鬼還入寺中處都圊內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言說人不信用不劫盜一人物其罪尚輕劫奪多人故其福田故斷絕出世道故文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於禪閑中習懸第一不爲小心能消要義佛言其久種明悟發揚我法以福鹽利利衆生故）

○殘宿食戒第三十八

若比丘殘宿食而食者波逸提

釋曰佛處同前時尊者迦羅常坐禪思惟作如是念我何爲日日入城乞食疲苦寧可食先得者後

得食當持還即如所言。諸比丘於大食小食時不見迦羅。疑是命終遠行休道。後見迦羅問知其故白佛結戒。殘宿食者。謂今日自手受得食已。留至明日擬自噉食。是名殘宿。亦名觸食。是食於一切沙門釋子受大戒者皆不淸淨。食者謂正食非正食也。而食者。噉嚼也。是中犯者。若舉宿食而食咽咽墮罪。不應故觸彼淨食令得不淨。觸者惡作。彼不觸者無犯。不應界內共食宿羨食。食應在邊房靜處結淨厨屋。病比丘須粥。使淨人著水米羨令沸。洗手受。然後自羨令熟。若重羨粥聽自羨。穀貲時聽界內共食宿及羨。自羨自取食。早起受食。足食已不作餘食法。得食從食處持餘食來。及得果等亦爾。若穀還賤不應食。宿作宿想墮罪。宿非宿想。疑。及非宿宿想。疑。盡惡作。餘四衆得罪同上。不犯者。宿受食有餘與父母。及計直與塔作。房作人。後時從彼人邊乞得得食。若鉢盂有孔罅食入中。恐擴洗穿壞。應如法再三淨洗。餘不出者無犯。尼宿食與比丘爲淨。比丘宿食與尼爲淨。時有居士載種種飲食。於道路供佛及僧。行過曠野。故有餘食。使人盡持與比丘。比丘白佛。佛聽作檀越食受。令淨人掌舉。不應自受。若有所須。隨意索取。有居士持食與比丘。比丘掌舉。後若自食。若持歸。若與比丘。比丘聽受。若小沙彌持淨食過水不自勝。舉聽扶令過。及上岸。若有酥瓶油瓶。應使淨人舉。若無淨人聽自捉。蓋懸置其上。不應手觸。時佛欲服三種藥。阿難自羨已上佛。世尊知而故問誰羨此藥。答言我自羨。佛言大比丘不應自手羨食。若自羨如法治。

十誦律云。大比丘未手受食而共宿者。名曰內宿。噉者惡作。已手受畢共宿者。名殘宿食。噉者墮罪。若先自取菓。後從淨人受而食者。惡作。有二種觸食。食無罪。一淸淨持戒比丘觸。二破戒比丘無慚愧觸。尼陀那云。所餘餅果持與求寂。明且還得食之。若有希望心與。時惡作。食時犯墮。若絕無希望心不犯。目得迦云。苾芻行。令諸求寂持路糧來。亦得爲其舉舉下。又諸苾芻若道行時。應持糧者。既無俗人。又無求寂。應斷施主。施生亦無。應持自去。後見俗人共換而食。換處亦無。分爲兩分。告俗人曰。汝取一分。彼既入手。應告彼曰。汝取我食。我取汝分。換易而食。此復難求。於第一日應須絕食。明日如有授人受取而食。若無授者。自取一彪舉許食之。至第三日還無授者。食二彪舉。至第四日復無授人。隨情自取飽食無犯。於後路糧餘盡。見有熟果墮地。應取作淨受已而食。若淨人難得者。受已惡食。授者亦無。應可自取作北洲想。持心而食。樹上果熟未落地者。應自上樹搖樹令墮。自取而食。如上開者。並爲離緣。

若無難時悉皆制斷若見律云若衆多比丘共行惟有一沙彌比丘各自携糧至食時各自分分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德易得已復持與第二上座如是展轉易乃至衆多如是食皆無罪若沙彌不解法比丘自持食分與沙彌易第一上座易已第二上座復與沙彌易如是展轉與彌沙換得食不犯若比丘擣米行沙彌小不能作食比丘得自作惟除不然火食熟分分與沙彌已應取沙彌分展轉與沙彌換得食若食沸湧出比丘不得用紙吹持物淺皆犯惡作五分律若無淨人聽為病比丘然火煮粥淨洗器著水令淨人著米豆熟已更從淨人受持與病人十誦律云食生聽更煮若生食聽火淨已得煮云何名火淨乃至火一觸律攝云苾芻及尼各有觸宿觸相換易者聽食若尼所有飲食苾芻為作彼學心尼時施時得食然於口中常含淨觸欲求極淨此故無緣應以澡豆及瞿摩等和水揩唇周遍令淨再三水漱飲時非犯凡欲飲水噉食時與非時皆須以水再三漱口方可飲噉不爾得惡作罪

○不受食戒第二十九

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

釋曰佛在舍衛國時城中諸居士為命過父母兄弟姊妹等於四衢道頭或河邊樹下廟中設食祭祀有一常乞食比丘自取食之居士譏嫌佛為結戒時諸比丘生疑不敢自取楊枝淨水乃更結戒除水及楊枝不受無犯不受食者不受謂不從比丘尼學法女沙彌沙彌尼諸在家男女等而受得也受有五種謂手與手受或手與持物受或持物與持物受或遙過物與者受者俱知中間無所觸礙得墮手中復有五種受若身與身受若衣與衣受曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置地與如有行食者卒有難事起不及授與置地而去即以此因緣便為授食又如有國土嫌惡乞者可作小繩置鉢於上遙指授置鉢中便成受食食者謂正食非正食藥著口中者謂非時七日盡形乃至片丸片散要從他受不得自取而吞嚥也水若是一切河池泉井清淨之水若鹹鹵鹽水猶須他授楊枝者謂是楊柳枝條幷諸非毒樹幹堪為齒木用者極長聽一磔手短者四指有云長者尺二寸短者六寸大者如小指小者如箸嚼一頭寸許令軟徐揩牙斷以水再三淨漱棄之勿咽不應純嚼皮及去皮者不應雜葉嚼及嚼叉奇者不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不別味三增益熱癊四不引食五眼不明嚼有五利益反上是也不應在多人行處嚼應在屏處嚼訖水洗棄時猶須彈指或作謦欬棄之屏處若難得者截却

嚼處。餘者再用。若無齒木，當用灰土草木澡豆等，洗漱之。若舌上多垢，聽作刮舌刀，不應用寶作，應用骨牙角銅鐵鉛錫竹葦草木。此卒難求，當以楊枝擘為兩片，互揩去緣屈而刮舌。聽作擿齒物，應用骨牙乃至竹木。聽作挑耳鎞，應用骨牙等。凡此等物，用已水洗，晒燥舉之，無致臭穢。是中犯者，不受食自取著口中，咽咽墮罪；不受不受想墮罪；不受疑及受不受想疑，皆惡作。餘四眾得罪同上。不犯者：尼得與比丘授食，比丘得與尼授食。若乞食時，鳥銜食墮鉢中，若風吹墮，欲除去此食乃至一指爪，餘者無犯。五分律：聽嘗食知鹹淡，但不得咽。聽從餓天鬼獼猴受食，以施主語。受食不得受觸食。食目得迦云：正受食時，未及得，遂便觸地，應更受食。授者若無，應自取已，除去多分，方可食之。內法傳云：每日旦朝，須嚼齒木，揩齒刮舌，務令如法，盥漱清淨，方行敬禮。若其不然，受禮禮悉皆得罪。然而牙斷宿穢，積久成堅，刮之令盡，若湯淨漱，更不腐敗，自至終身。牙痛西國迥無，良為嚼其齒木。五天法俗，嚼齒木自是恒事，三歲童子咸即教為。聖教流俗，俱通利益。近山生者，則柞條葛蔓為先；處平疇者，乃楮桃槐柳，隨意預收，備擬無令闕乏。濕者即須他授，乾者許自執持。少壯者任取嚼之，耆宿者乃槌頭使碎。其木條以苦澀辛辣者為佳，嚼頭成絮者為最。麤胡葈根極為精也，壯日即塞耳根，截入池二寸。波羅論云：出家僧尼，白衣等齋，亦不用澡豆末巨摩等澡口者，皆不成齋。如過去有比丘字遮提六十歲持齋戒，不問僧一日食用巨摩豆屑等，成齋。若不爾者，皆不成齋。釋曰：以過中不食名為齋也。其齒木若是枝生種，應以火淨已，受而嚼之。

〇無病索美食戒第四十

若得好美飲食、乳酪魚及肉，若比丘如此美飲食，無病自為己索者，波逸提。

釋曰：佛處廚前時，跋難陀詣一商主家索雜食。彼問言：今有何患？報言：無所患苦，但意欲得雜食耳。商主譏嫌。佛為結戒時，諸病比丘皆畏慎不敢乞，不敢為病者乞，得已不敢食，故更為結戒，開聽病者及為病者乞不犯也。好美飲食者，乳酪魚肉也。乳酪是飲，魚肉是食。病者，乃至一坐間不堪食竟。自為己索者，自為己身乞求，非為餘人也。是中犯者：無病自為身乞美食，食咽咽墮罪；餘四眾突吉羅。按比丘尼律，尼犯悔過法。不犯者：若為他、他為己，若不乞而得。根本律云：無病時乞，無病而食，乞時惡作，食便墮罪；無病時乞，有病而食，乞時惡作，食時無犯；有病時乞，無病而食，乞時無犯，食時墮罪；有病乞，有病食，無犯。若乞食時，他持飯出，欲須餘物者，勿受其飯，默然而住。彼問曰：欲何所須？作此言時，即是表其體情，所欲須者，即可隨覓，無犯。又施主見必為時語言：有所須者，隨意當索。必為隨覓何物，無犯。

○自手與外道食戒第四十一

若比丘。外道男。外道女。自手與食者。波逸提

釋曰世尊將諸弟子。從拘薩羅國遊行至舍衛國。諸檀越供養佛僧大得餅食。佛令阿難分與衆僧。分已有餘令分與乞人。乞人中有一裸形外道女。顔貌端正。阿難付餅。餅黏相著。謂是一餅。女人得餅轉相推問所得。彼得一者。遂生疑謗。復有一梵志在此食已而去。道逢一篤信相士。問從何來。彼謂從禿頭居士邊得食來。相士乃往白諸比丘。佛以此二事故。制不聽與外道食。時諸外道。皆有怨言。謂非我等過。佛乃聽置地。與使人與。不得自手與。乃更爲結戒。外道者。謂裸形異學之人。此亦據其緣起。因人制戒。故言裸形。若準律旨。無問裸形非裸形。但除一切外道。皆不聽自手與食。自手與者。謂自親手授與。致令彼生僑慢而無慚恥也。食者。正食非正食也。是中犯者。若自手與外道男女食。噉。罪。與而不受。惡作。方便欲與而不與。還悔者。一切惡作。餘四衆得罪同上。(尼律尼亦同犯) 不犯者。若置地。若使人。若與父母。若計直與作人。若勢力強

(釋根本律云或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯。十誦律云若彼有病若是親里若求出家時與不犯。若自未受食不應與他。先受已後當與他。若父母若繫閉人。若急須食人。若姙身人。應正觀多少與之。畜先應與一口。五分律云若外道來乞。應以已分一搏。別著一處。使其自取。不應持僧食與。若乞乞兒乞狗乞烏。應量已食多少取分。然後減以乞之。不得取分外爲施。毗尼母經云。比丘受人施不如法。爲施所墮。墮有二種。一食人施不如法。修道放心縱逸。無善可記。二者與施轉施。施不如法。因此二處。當墮三塗。應施者。若父母貧苦。應先受三歸五戒十善。然後施與。若不貧。雖受歸戒。不中施與。復有施處。治塔人。治僧房人。計其功勞。當酬作價。若過分與。爲施所墮。施病者。食人當作慈心。隨所宜與之。若錯誤與食。爲施所墮。惡見牢獄繫人懷姙者。當作慈心施之。勿望出入得報。當爲佛法不作留難。如此等心施之如法。若不爾者。爲施所墮。諸僧坊乞者。若自有糧。不須施之。若無糧食。施之無咎。若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事。受人施。爲施所墮。若前人無此三柔。知而轉施與者。受施能施。皆爲施所墮。賢愚經云。目連携顯增比丘入海。行次見一大樹。多蟲圍唼其身。乃至枝葉無有空處。針鼻許大。叫聲動如地獄。燒比丘問目連。目連告曰。是營僧事比丘。用僧祇物。拳果飲食。送與白衣。受此華報。後墮地獄。唼樹諸蟲。即是得物之人。婆沙論云。若有孝子肩擔父母。經於百年。四事供養。猶非眞實報恩。若能勸父母於佛法僧因果等法。未信者信。信者增長。無淨戒者勸受持戒。有慳貪者勸行惠施。無勝慧者勸修勝慧。令善安住。以自調伏。乃名眞實報父母恩)

○詣餘家不囑授戒第四十二

若比丘。先受請已。前食後食。詣餘家。不囑授餘比丘。

除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時

釋曰佛在舍衛國時城中有一長者是跋難陀親友為跋難陀故設食請僧待跋難陀至乃行飲食而跋難陀小食時更詣餘家時垂欲過方來諸比丘飲食不得滿足復有一大臣亦為跋難陀送新甘果至寺待跋難陀分與衆僧而彼後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果佛因結戒時諸比丘皆畏愼不敢入城受請佛聽相囑授入城時病比丘畏愼不敢入城恐犯食後至餘家佛聽病比丘不囑授得入時諸比丘作衣時到須作具及施衣時到皆不敢入城佛乃更為結戒除餘時不囑授無犯請者謂施主家請前食者謂明相出至食時也後食者謂從食時至日中也詣者往也餘家者非先請食家也不囑授餘比丘者謂不白同界共住比丘也餘如上釋是中犯相云何若囑授詣村而中道還即失前囑後欲去者當更囑若不至所囑處乃更詣餘家失前囑欲往應更囑若囑至白衣家乃更至庫藏聚落邊房尼寺若即白衣家還出失前囑應更囑而往若不囑入餘家墮罪若一脚在門內一脚在門外方便欲去而不去皆惡作罪尼同犯下三衆惡作不犯者不囑授至庫藏聚落邊房尼寺若衆多家請若為勢力所持或命難梵行難（五分律云若白至東家而至西家不名為白若白至一家因此至餘家不犯若無比丘可白亦不犯律攝云若語施主我設不來應與僧食勿令廢闕若施主不以此人而為先首去並無罪）

○食家強安坐戒第四十三

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

釋曰佛處同前有齋優婆夷顏貌端正其夫愛敬未曾相離時迦留陀夷至其家坐其夫問言欲須何等報言須食即使婦與食食已猶故不去其夫瞋言我今出去隨汝所作諸比丘聞白佛結戒食者男以女為食女以男為食謂男女交會時互相受用故名為食家者白衣舍也寶者七寶按此中意亦以男女有欲心名為寶也強安坐者謂他不許而自縱已情故名為強放身就座名為安坐謂比丘知他男女有欲意時須交合故強安坐以妨

他事。令其所欲不得隨意。致生恚恨也。是中犯者。知是食家有寶。而强於中坐者。墮罪。若盲而不聾。聾而不盲。立而不坐。皆惡作罪。餘四衆得罪同上。不犯者。舒手及戶處坐。若有伴。或有客入。或爲勢力所持等。戒疏多論云若斷婬家若受欲家若有所尊重人在謂和上阿闍梨父母若此舍多人出入處皆不犯

○食家屏處坐戒第四十四

若比丘。食家中有寶。在屏處坐者。波逸提

釋曰。緣處同前。時迦留陀夷念言。世尊制戒食家中有寶不應坐。應在舒手及戶處坐。卽便在戶扇後坐。與優婆夷共語。乃爲結戒。屏處者。謂樹墻壁籬柵及餘物障也。前戒與夫婦露處强坐。此戒獨與一女人屏處共坐。斯爲異。相餘悉同上。

○獨與女人坐戒第四十五

若比丘。獨與女人露地坐。波逸提

釋曰。緣處同前。獨者。一女人一比丘也。女人者。有知命根不斷者。露地者。非屏障處也。坐者。同一處而坐也。是中有犯無犯。悉同前戒。優婆多論云若相去一尋坐犯第一尋半坐惡作。若二尋。過二尋。不犯。律攝云。若與非人女。半擇迦女。及未堪行婬。授若聾瞎等。共屏處坐時。咸得惡作。釋曰。一尋八尺也

○故使他不得食戒第四十六

若比丘。語餘比丘如是語。大德共至聚落。當與汝食。彼比丘竟不教與是比丘食。語言。汝去。我與汝一處若坐若語不樂。獨坐獨語樂。以此因緣非餘方便遣去。波逸提

釋曰。佛在舍衛國。跋難陀與餘比丘共鬬結恨在心。後時將至無食處。周迴徧行。少時念言。彼出城至寺中。日時已過。卽語彼言。今由汝故幷使我不得食。可速去。乃至我獨坐獨語樂。便自至有食家而食。彼比丘迴寺。日時已過。不得食乏極。諸比丘白佛結戒。當與汝食者。謂欲惱他故作此誑言。食者。時食也。汝去者。是驅遣之詞。若坐若語不樂等者。是重彰驅遣令生困惱義。坐是禪思。語是讀誦也。以此因緣非餘者。謂正由嫌恨故使他絕食生惱爲緣。非爲餘利益事而遣去也。方便遣去者。謂假共坐語不樂等種種方便驅他去也。是中犯者。

若方便遣去，捨見聞處，或自捨見聞處，皆墮罪。若他若自捨見處至聞處，從聞處至見處，盡惡作。尼同犯。下三眾惡作。不犯者：與食遣去，若病，若無威儀，人見不喜者，語言：汝去，我當送食至寺中。若破戒、破見、破威儀，若眾中所舉，若被擯，若應擯，若見命難、梵行難，方便遣去，不以嫌恨故遣去。五分律云若作此僧餘四眾惡作尼作此僧上二眾墮罪僧下三眾惡作

○過受藥戒第四十七

若比丘受四月請與藥，無病比丘應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形壽請，波逸提。

釋曰：佛在釋氏國尼拘律樹園時，釋種摩訶男居士供眾僧藥，六群比丘自相謂言：摩訶男供僧藥，恭敬上座，施與好者，於我等無敬心，施與惡者，我等當詣其家，求難得所無之藥。即往索之，居士報言：若家中有，當相與；若無，當詣市買相給。六群即訶彼有愛，及以妄語。彼因是不復供給僧藥。佛為結戒。後以諸請緣故，更開常請等也。四月者，謂夏四月，此據當時請緣結戒，準理應隨施主所請，或春或夏或冬，或三月、兩月，事無一定，但過期限，不得更索。病者當所教服藥也。應受者，佛所聽許也。過受者，謂過限齊而索也。常請者，其人作如是言：我常與藥。更請者，斷已後復更請。與分請者，自送藥至寺中分與。盡形壽請者，其人言：我當盡形壽與藥。請有四種：或有請夜有限齊，藥無限齊；或夜有限齊，藥有限齊，應夏四月受；或有請夜無限齊，藥有限齊；或夜無限齊，藥無限齊，應隨施時受。所言夜者，由日以該夜，若其夜分未過，猶非越限也。是中犯者：若過受，咽咽墮罪。尼同犯。下三眾惡作。不犯者：齊限內，若病者過受。僧祇律云若期滿已不得更索若言尊者受我前食不得索後食若受後食不得索前食藥及餘物亦爾若言尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥時得隨意索五分律云若人施僧藥應白二羯磨差成就五法比丘作守僧藥人不隨愛恚癡畏知藥非藥者彼應以新器盛訶子餘甘子鞞醯勒畢茇乾薑甘蔗糖石蜜不漏器應盛酥油蜜應持皮結口懸上藥名若病比丘須者應歡喜與若病者自知須此藥應自取服若不知應問醫若無醫應問二師我如是病是病應服何藥若二師不知應取藥再三服不差復取餘藥服

○觀軍陣戒第四十八

若比丘往觀軍陣，除時因緣，波逸提。

釋曰：佛在舍衛國時，波斯匿王自領六軍征伐反叛。六群往觀，王見之不悅，遂與石蜜一裹寄奉世尊。佛因之訶責而爲結戒。後仙授宿後二大臣在軍中，渴仰欲見比丘，遣使來請，諸比丘皆畏慎不敢往。佛乃更爲結戒，除時因緣，聽往而不犯。四陣者，若戲若鬭，軍有四種，謂象馬車步。時因緣者，若須有所白，若有請喚，聽往。是中犯者，若往觀軍陣，從道至道，從道至非道，從非道至道，從下至高，從高至下，去而見者墮罪，不見者惡作。欲觀而不去，路逢而不避，皆惡作。餘四衆得罪同上。不犯者，若勢力者將去，若有諸阻難，不得僻道避。僧祇律云：若軍來觸寺，不作意看，無罪；若作意看，得越毗尼罪，下至人口諍，若越毗尼罪。根本部云：若有打鬭者，不應傍看，若住若見諍者，急須捨去；若見罕時，不應說其好惡。

○軍中過三宿戒第四十九

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿，過者，波逸提。

釋曰：佛處同前，時六群有因緣至軍中宿，居士譏嫌，佛爲結戒。有因緣者，謂有王臣衆庶請喚，或爲三寶有所啓白。軍中者，謂軍兵欲戰之處。二三宿者，是止宿夜分限齊也。過者，謂越過限齊，即得罪。是中犯者，若有因緣至軍中得二宿住，至第三宿明相未出時，應離聞處見處，若不離至明相出時，即得墮罪。若離聞處至見處，離見處至聞處，皆惡作。餘四衆同上。不犯者，有諸阻難。五分律云：雖有因緣，若遣信得了，應遣信，妥須自往，然後得往，事訖便還，不得經宿；若不了，應一宿；一宿不了，應再宿；若復不了，應三宿；若了不了，過三宿墮罪；若即了，不應宿而宿，惡作。

○觀軍力勢戒第五十

若比丘二宿三宿軍中住，或時觀軍陣鬭戰，或觀遊軍象馬力勢者，波逸提。

釋曰：緣處同前，彼有因緣在軍中宿，觀軍陣鬭戰，力勢，爲箭所射，佛爲結戒。軍者四種如上，或有王軍、賊軍、居士軍。陣者，行列布陣也，或方陣，或圓陣，或半月形陣，或張甄陣，或函相陣。鬭戰者，兩相交刃，或真或戲。遊軍者，行軍也。力勢者，象馬車步之力勢也。是中有犯無犯，悉同前戒。五分律云：若觀鳥獸鬭，突吉羅。

四分戒本如釋卷第八

音釋

麨　音炒

皴　虛訝切鍜去聲。裂也。孔罅也。

彪　補尤切音彪。小虎也。

柞　音昨、

蓰　音徙

半擇迦　此云變。今生變作也。

叛　音盤去聲。背叛也。

麧　音弋。麥麧

四分戒本如釋卷第九

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

（一）飲酒戒第五十一

若比丘飲酒者。波逸提。

釋曰。佛在支陀國時。尊者娑伽陀比丘往縈髮梵志家。宿現諸神變。降伏毒龍。拘睒彌國主見之。心生篤信。復爲說法。令得歡喜。王遂慇懃再三白言。欲何所須。尊者比之六群語言。比丘六物易得。難得者可與之。王曰。何者難得。報言。黑酒。次日設供。出種種甘饍。兼與黑酒。時尊者飲食飽足已去。至中路。爲酒所醉。倒地而吐。阿難白佛。佛言。如今尚不能降伏小蛇。況大毒龍。凡飲酒者有十過失。一者顏色惡。二者力少。三者眼視不明。四者現瞋恚相。五者壞田業資生法。六者增致疾病。七者益鬭訟。八者無名稱惡名流布。九者智慧減少。十者身壞命終墮三惡道。自今已去。以我爲師者。乃至不得以草木頭內著酒中而滴入口。遂爲結戒。飲者吞咽也。酒者。以米麥等用餅麴釀成。或有雜酒用華果藕蔗糖蜜等加少米麴醞釀成之。飲時令人惛醉。故名酒也。是中犯者。若酒。酒煮酒和合。若食若飲者墮罪。若飲甜味酒。酢味酒。食麴及酒糟。皆得惡作。酒作酒想。酒疑。及作無酒想。皆墮罪。無酒酒想。及疑。盡惡作。尼同犯。下三衆惡作。不犯者。若有病餘藥治不瘥。以酒爲藥。若塗瘡。律攝云。凡作酒色酒香酒味或濕一同二能醉人皆墮罪。不醉人得惡作。若麴麴及糱果能令人醉。皆惡作。若酒被煎煮飲不醉人不犯。若酒變成醋不醉人。澄清見面。水解爲淨。以羅濾之。同非時漿。隨意恣飲。佛言。依我爲師而出家者。

不應飲酒。不與他。不貯畜。乃至不以茅端滴酒置於口中。若見律云。若酒煮食煮藥。故有酒香味。惡作。無酒香味。得食。薩婆多論云。歟物犯者。以物及藥草以酒和臥之。後乾持行。和水飲之。令人醉也。除此無犯

○水中戲戒第五十二

若比丘。水中嬉戲者。波逸提

釋曰。佛在舍衛國。十七群比丘在河水中嬉戲。波斯匿王與夫人在樓上見之。夫人遣人問訊世尊。以此因緣白佛。佛為結戒。水中嬉戲者。謂放意自恣為戲笑事也。是中犯者。從此岸至彼岸。或順流逆流。或此沒彼出。或以手畫水。或水相澆灒。乃至以鉢盛水戲弄。盡得墮罪。若酪漿。若酒。麥汁。器中弄戲者。皆惡作。尼同犯。下三眾惡作。不犯者。若渡水。若水中牽竹木。若取沙石。若失物入水取。或欲學知浮法 律攝云。若以水灑弄他時。隨滴多少。咸得墮罪。十誦云。繫上坐牀上。有水以指畫之。惡作。善見律云。若搖船弄水。惡作。五分云。擲弊弄草頭羅。皆惡作

○指相擊攊戒第五十三

若比丘。以指相擊攊者。波逸提

釋曰。佛處同前。時六群中一人擊攊十七群中一人。笑氣絕便命終。佛為結戒。以指相擊攊者。此是身業所作。謂用指指其肉。令酸癢難忍而取笑也。指謂手足之十指也。是中犯者。若以手足指相擊攊者。盡墮罪。若拄杖。戶鑰。拂柄。及一切餘物相擊攊。皆惡作。餘四眾得罪同上。不犯者。若眠觸令覺。及一切誤觸 五分云。眠摑沙彌。乃至畜生。皆惡作

○不受諫戒第五十四

若比丘。不受諫者。波逸提

釋曰。佛在拘睒彌國。闡陀欲犯戒。諸比丘諫而不從。佛為結戒。不受諫者。謂他以誠言勸誡而不納受也。是中犯者。若他遮言莫作。是不應爾然故作者。突吉羅。若自知所作非。然故作者。墮罪。餘四眾得罪同上。不犯者。若無智人來諫。若戲笑語。及錯說等

○恐怖他戒第五十五

若比丘。恐怖他比丘者。波逸提

釋曰。佛在波羅梨毗國。夜間經行。龍護比丘為給侍人。諸佛常法。若經行時。供養人在經行道頭立。時初夜已過。彼便請佛歸房。世尊默然。中夜後夜

過亦復如是。心自念言。我今寧可恐怖令佛。入房即反被毛衣作非人恐怖聲。世尊清旦集僧。訶責彼已而爲結戒。恐怖者。謂作種種可畏形狀。驚怖他人。所謂色聲香味觸法也。色謂象馬鳥獸非人等形。聲謂螺鼓象馬等聲。香謂根皮華葉果等香。及諸臭氣。味謂醋甜苦澀鹹辛等味。觸謂冷熱輕重細麤滑澀軟堅等。觸法謂語前人言。我夢汝死。失衣鉢。罷道。汝師亦爾。父母重病。若命終。以如是等怖他也。是中犯者。若以色等而恐怖他人。彼人見聞知怖與不怖。咸得墮罪。彼不見聞知得惡作。若說而了了者墮罪。不了了者惡作。餘四衆得罪同上。不犯者。若以色等示人。不作恐怖意。若實有是事。若見如是相。或夢見若當死。或罷道。失衣鉢。乃至父母重病當死。應語彼言。我見汝如是諸變相事。乃至錯說等。（律攝云。以可惡色聲等令生畏惱。得墮罪。若以可愛色聲等令生長憍。得惡作。若於受學人。及餘人處。爲驚惱者。惡作。若說地獄。傍生。餓鬼。情存化導。彼雖怖無犯）

○過洗浴戒第五十六

若比丘。半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風雨時。道行時。此是時。

釋曰。佛在王舍城竹園中。瓶沙王聽諸比丘在王池中浴。六群於後夜時入池洗浴。王與婇女詣池欲洗。聞六群聲。王便靜默待之。六群以諸末藥互相洗浴。乃至天明。王不得浴而去。大臣譏嫌。佛爲結戒。後以熱等因緣故開餘時也。半月洗浴者。謂聽齊十五日一度而浴。無病比丘應受不得過者。謂當依教行。不得違越也。除餘時者。謂在熱等時浴而無犯也。熱時者。春四十五日及夏初一月。是爲熱時。春四十五日謂春時餘有一月半。在應作安居。即是三月一日至四月十五日。夏初一月。謂入夏一月。即是四月十六日至五月十五日。此兩月半名極熱時也。病時者。下至身體臭穢。作時者。下至掃屋前地。風雨時者。下至一旋風一滴雨著身。道行時者。下至半由旬若來若往。是中犯者。除餘時若過一遍澆身及澆半身。皆得墮罪。若方便欲洗而不去。盡惡作。餘四衆得罪同上。不犯者。爲力勢所持。强使洗浴。（僧祇律云。若無上座時。當作陶家浴法。先洗兩脛兩脚。後

洗頭面腰背臂肘胸腋髀婆多論云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯律攝云若有方處地多暑熱亦隨意浴若洗浴時不應輒彼不信之人及初信人人於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不應露體而浴應畜浴裙長四五肘闊一肘半將欲洗時應觀其水無蟲方浴若無裙者應用樹葉掩身屏處而浴若在河池洗浴覺時應方便以手隨掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出試去身水方可披衣如上所說不順行者咸惡作罪

○露地然火戒第五十七

若比丘無病自爲炙身故在露地然火若教人然除故緣波逸提

釋曰佛在曠野城六群以在上座前不得隨意言語即出房外在露地拾草及大樹株然火時空樹中有毒蛇爲火氣逼從樹孔出六群驚怖取所燒薪散擲迸火燒佛講堂因爲結戒後以病比丘及爲病者煮食若厨屋溫室熏鉢染衣然燈燒香等故開除因緣而不犯也無病者謂非有病須火炙身也自爲炙身者非爲他人也露地者謂在房外無覆蓋處此據當時犯緣而制若無因緣屋內亦不聽然以然火向有五過失一令人無顏色二無力三令人眼闇四令多人聞集五多說俗事然火者謂以草薪等而燒然也若教人然者非但自作不聽教人亦得其罪是中犯者若然草木枝葉牛屎糞掃糠麩等皆墮罪若以火置草木乃至糠麩中亦墮罪若以半燋者擲火中及然炭皆惡作若不語人言汝看是知是惡作尼同犯下二衆惡作不犯者有時因緣僧祇律云若持炬行欲抖擻炬者不得在未燒地當在灰上若炬上若炬火自落地即在上抖擻無罪若然髮馬尾毛等及燒皮餅毒藥皆越毗尼罪律攝云若髮毛爪骨渫膿血等擲火中者咸得惡作薩婆多云若行路盛寒然不犯

○藏他物戒第五十八

若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

釋曰佛在舍衛國有居士設食請僧十七群比丘持衣鉢坐具等置在一面經行彷徉望食時到六群伺彼經行背向取其衣鉢等藏舉時到覓之不得彼即在前調弄餘比丘察知是彼所爲白佛結戒藏者密舉也衣者三衣及餘衣也鉢者鐵瓦二種應量之器也坐具者敷以坐臥也針筒者貯針之器此等並是比丘要用資身之六物也下至戲

笑著。若故令他生惱而藏。或戲弄取笑而藏。悉皆
得罪。是中犯者。若故惱他。或復戲笑而藏者。皆墮
罪。餘四衆得罪同上。不犯者。相體悉而取舉。畏風
雨飄漬故舉。若彼為性慢藏很藉六物。為戒敕彼
故而舉之。彼借衣著不收攝。恐失故舉之。或以此
物故有命難梵行難而取舉之。律攝云。但是沙門合畜之物。藏得墮罪。不合畜者惡作。若犯捨墮物。及不淨三衣。減量衣。授學人物。外道婆羅門等物。輒藏舉者。成得惡作。五分云。藏餘四衆物。乃至畜生物。惡作。尼藏上二衆物墮罪。餘皆惡作

○輒著淨施衣戒第五十九

若比丘與比丘。比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼衣。後
不語主。還取著。波逸提

釋曰。佛處同前。六群真實施他比丘衣。已後不語
主還取著。諸比丘嫌責。白佛結戒。與者施與也。式
叉摩那者。此云學法女。謂於二年中學其六法。及
比丘尼威儀。若曾嫁女年十歲。與其六法。年滿十
二。授與具足戒。若童女十八。與其六法。滿二十。授
與具戒。所謂六法者。一染心相觸。二盜人四錢。三
斷畜生命。四小妄語。五非時食。六飲酒。若犯此六

法。應從始更學。若犯根本。即應滅擯。沙彌。此言求
寂。謂求趣涅槃圓寂之處也。尼者。女也。衣者。十種
如上。不語主還取著者。謂施與他衣已後。不問彼
受施衣人。而輒自還取披著也。所言與者。淨施衣
也。淨施衣有二種。一者真實淨施。謂真實施與他。
應言大德一心念。我有此長衣未作淨。今為淨故。
捨與大德。為真實淨。二者展轉淨施。謂對彼作法。
然後畜用。應持衣對一比丘言。大德一心念。此是
我長衣未作淨。今為淨故。施與大德。為展轉淨故。
彼受淨者應言長老聽。汝有如是長衣未作淨。為淨故與
我。我今受之。受已當問言汝欲與誰耶。彼應答言與某甲。受淨
者言長老。汝有是長衣未作淨。為淨故施與我。我今
受之。與某甲比丘。此衣是某甲所有。汝為某甲故
守護持。隨意用。長鉢殘藥。文並準此。其真實淨施者。應問主
然後取著。展轉淨施者。語以不語。隨意取著。著見律云。
若衣物衆多。衣段段說之。若欲總說者。並轉著。然後說之是中犯者。若真實施
與他衣。不語主而取著者。墮罪。尼同犯。下三衆惡
作。不犯準上應知。展轉淨施者。即是持衣對彼說淨。新云分別。既說淨已。入近隨

者非關實施與他也所言施與某甲者即隨意遙指一親友比丘名然亦不須說施與彼知根本獨屬云應於二師及餘尊須而作委寄應持其物對餘比丘作如是說具壽存念我某甲有此長衣未為分別是合分別我今於其尊前而作分別以為波馱耶作委寄者我今捨之如是三說訖日此中但云於其二師而作委寄意道彼師之衣衣其屢著無屬巳之累然亦不須請為施主律中但遣遙指即休不合綴知其人其人設居遙外但令身在遙指委寄亦無有過其人若死餘處遙指凡言委寄者欲明其人是可委付也五分律云若獨住比丘有長衣應作遙指淨施若於三衣中須有所易應偏袒右肩脫履互跪捉衣心生口言我此某衣若干條今捨三說巳然後受所長衣如前威儀心生口言我此某衣若干條受三說受巳所捨之衣應用淨施如前威儀心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用若不須易受者所長之衣應即如前淨施獨淨施法至十一日復應如前威儀心生口言我此長衣從某甲取還得至十日復如前法淨施若對人淨施應作展轉淨施薩婆多論云九十六種無淨施法佛大慈大悲方便力故致令淨施令施弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜長財而強興結戒說此方便答曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有衆生多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後方便於佛法無違衆生得益淨施法者如錢一切實物應先求一知法白衣淨人志意令解言我比丘之法不畜錢寶今以檀越爲淨主從得錢寶施檀越得淨主已被得錢寶諸比丘邊統淨不須說多聞有德者而爲淨主後設得物於一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主死遠出異國應更求淨主除一切聾人及盲聾瘂喑病壞心等凡淨施者欲令諸淨作證明故不生罪淨如是等人則不如法

○新衣不壞色戒第六十

若比丘得新衣。應三種壞色。一一色中隨意壞。若青。若黑。若木蘭。若不壞色著餘新衣。波逸提

釋曰。佛處同前。六群著白色衣行。居士譏嫌。遂為結戒。新衣者。若是新衣。若初從人得。爲名新衣。若從人得如法色衣準理應無有犯然須點淨而著 應三種壞色者。謂染作青黑木蘭也。一一色中隨意壞者。謂於三種色中任情爲一也。青者。非大深青及純青也。黑者。謂是泥染。然亦不聽用純烏泥皁。以類外道服故。宜象亦土赤石樹皮也。木蘭者。樹名也。亦名林蘭。其皮染衣色作赤色。是中犯者。得新衣不染作三種色著者。墮罪。若有重衣輕衣及鉢囊。鞋囊鍼線囊襌帶。腰帶。帽。襪。巾等。不作淨而畜者。盡惡作。若以未染衣寄白衣家。亦惡作。餘四衆得罪同上。不犯者。不違上制。若衣色脫。應更染。十誦律云若得青衣應二種淨若泥若茜若得泥衣亦二種淨若青若茜若得茜衣亦二種淨若青若泥若得黃衣赤衣白衣應以上三種淨律攝云下至拭鉢巾拂足巾鉢袋腰條等咸須壞色點淨而畜薩婆多論云除三衣餘一切衣但作三點淨著無過若非純青從青及碧作點淨得作衣裏舍勒外不現得著若作現處衣盡不得著赤黃白色色不純大者亦如是除富羅革屣餘一切衣臥具等畜應三點淨若不點淨著用者皆墮罪若如法色衣以五大色作

點著者應作餘五大色有稿黃藍鬱金等及一切青亦不得著若黃亦白點三點著亦應作僧祇律云作淨時極大齊四指極小如豌豆或一或三或五或七或九不得如花形若泥點時有泥點上若鳥泥足蹈上即名為淨若得衆多雜碎新物若合補一處者一處作淨若各各別補者一一作淨若新作僧伽梨趣一角作淨若一淡半故補者亦作淨下二衣及一切衣乃至氈細補亦作淨釋曰凡得一切不如法色衣當以三種色染作淨若得一切如法色衣應以三種色點作淨舍勒此云內衣假短襯也

○殺畜生戒第六十一

若比丘。故殺畜生命者。波逸提

釋曰。佛處同前。迦留陀夷不喜見烏。作竹弓射[illegible]。佛為結戒。故者謂非錯誤。殺者謂斷其命根。命不相續。若自斷。若教人斷。乃至以毒藥安殺具等。廣如初篇中釋。畜生者。是順時方譯。應云傍生。以其形傍覆天而行。故行亦傍。非待他畜養而名畜生。所謂一切禽獸魚鱉蜎飛蠕動等凡有命者是也。是中犯者。若作殺害心。斷畜生命者。墮罪。若與方便欲殺而不殺者。惡作。尼同犯。下三衆惡作。不犯者。一切無有害心而誤傷命也。摩得勒伽論云欲斫惡誤斫蛇不犯欲斫蛇誤斫餘惡作欲殺此蟲而殺彼蟲欲斫蟲而斫地欲掘蟲而掘土皆惡作釋曰戒有性遮體具無作其無作體性從受戒時三羯磨訖得得此性已任運止惡任運行善不俟作故云無作是以於一切處凡邊得不殺戒於一切情非情邊得不盜戒乃至於一切邊得不婬戒於一切草木得不壞戒如是二百五十戒法一一各周法界持一則福等虛空況僅尸羅具足是故出家一日一夜持戒功德不可窮盡也若性戒者本性是惡不關受戒與不受戒犯之性自是惡持之性自是善不由佛制方有善惡故此亦名曰舊戒遮戒者本非是罪因佛制戒違不受作犯之得罪不受犯不得罪如草木等俗即不違壞則無罪比丘受得戒已無作則生持則成諸護便犯罪又此遮罪於一切性遮上俱有壞則遮滅性罪墮存如伐草害畜同是墮篇攝即二罪俱攝傷命之總盡在是故性遮不同篇篇自別於二百五十戒中屬性罪者如初篇四棄二篇相觸惡語無根謗等三篇奪衣妄語毀呰兩舌異語嫌罵強奪止宿牽他出房用二蟲水殺生故惱覆罪等戒屏聽諍語瞋打比丘等餘者多是遮攝準義應思如明了論云佛所立戒有三種一性罪二制罪三二罪性罪者若是身口意惡業所攝或由器或及或等流故犯復於此過犯中故意所攝有染污染增長異此俱有罪相[illegible][illegible]是名性罪異此三因所犯或由不可別戒或由失念或由不故意過犯此中若無致及或等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此戒義此人於[illegible]則明了不看他面

○飲用蟲水戒第六十二

若比丘。知水有蟲飲用。波逸提

釋曰。佛在舍衛國。六群取雜蟲水飲用。佛為結戒。知者。或自察知。或因他告知。水者。諸水。謂一切河池泉井溝瀆。乃至漿醋酪漿等。蟲者。或觀即見。或濾然後見。飲用者。是內受用。其外受用。如前戒禁。

是中犯者。知是蟲水。及蟲疑等。而飲用者。墮罪。境想同前。餘四衆得罪同上。佛言。聽作漉水囊。如杓形。若三角。若作漉瓶。若網蟲出。聽安沙囊中漉已。蟲沙還著水中。不應無漉水囊行。乃至半由旬。若無。應以僧伽梨角漉水。律攝云。若苾芻無濾羅等。不應往餘村餘寺。并三拘盧舍。若所到之處知無蟲乏。不持去者無犯。謂知彼僧處但有淨水。若於河非先知無蟲。有五種眼不得觀水。一患瘡眼。二睛翳眼。三狂亂眼。四老病眼。五天眼。由彼天眼與人不同。故不許觀。并濁許時應觀其水。謂六牛竹車迴轉之頃。或心淨已來觀知無蟲。設不濾飲亦無有犯。不觀不濾。咸不合用。應知濾物有其五種。一謂方羅。應用細密絹一尺二尺隨時大小。二謂法瓶。即陰陽瓶。三謂君持遮。乃瓶也。以絹縛口。細繩繫項。沉放水中。待滿引出。仍須察蟲。無方受用。四謂酌水羅。即小圓羅子。五謂衣角羅。應取密絹方一磔許。或繫瓶口。或置碗口。濾濟時須。非是袈裟角也。若鄰河流。齊五拘盧舍。若不流河。齊三拘盧舍。雖無濾羅。去亦無犯。若驗流河一度觀水。無有蟲。若并一拘盧舍。隨意飲用。然須中間無別河入。若不流水及逆流河。一度觀時。齊一尋內得用。有五種淨水。一僧伽淨。二別人淨。三遮淨。四瀑泉淨。五井水淨。謂被井水恒無有蟲。若知彼人是持戒者。存護生命。縱不觀察。飲用無犯。凡一觀水。始從日出。迄至明相未出已來。咸隨受用。若觀水時。蟲細難見。應草莚示。勿以指示。邪水或許難。盛碗中。若近河池。就彼傾邪。必居原陸。可於井中。不得懸虛。羅闊井上。令蟲悶叙。式然若生器。結為放生器。徐沉井內。難須淨洗曬暴。令乾器紙。律云。若水中蟲極細微者。不得就用洗手面及大小行。若不可信者。小得語令濾水。比丘應自漉用。義淨三藏云。水羅是六物之數。不得不持。若行三五里。無縱不去。若知寺不濾水。不合發貪渴死。

長途足為蟲饑。如來聖教。慈悲為本。所制戒律。罪有性遮。遮則率爾可輕。性乃理應從重。性罪之內殺生最初。是故舍人特宜存護。若將此為輕者。更復何有罪。設若能信敬作者。現在得長命果報。來世當生淨土。設使學通三藏。證四禪觀想無生。證心空理。若不護命依教導持戒。亦不免佛所訶責。十惡初罪。餘代受之。且如見有蠢羊入寺。不過數口。放作長生。衆共聚看單指稱善。率知房內用水。日殺千生萬生。既知理致不輕。宜應細察自利利物。善護善思。復有合人耕田報恩。規圖小利。不見大尤。水陸俱傷。校生無敵。斯之罪若欲如之何。直如東手杲門。任他處分。故經云。殺生之人。當墮三途。設得為人。短命多病。嗚呼此苦。誰當受之。脫有能為。善哉甚善。可爾釋迦來法。共結慈念之因。頓勅初成。俱證無生之果。

〇故惱他戒第六十三

若比丘。故惱他比丘。令須臾間不樂。波逸提。

釋曰。佛在舍衛國。十七群往問六群。云何入初禪。乃至四禪。云何入空無相無願。云何得豫流果。乃至無生果。六群報言。如汝等所說者。則自稱得上人法。已犯波羅夷。非比丘。十七群便往白上座。若作如是問。為犯何罪。答言。不犯。即察知彼與十七群作疑惱。白佛結戒。故惱者。謂故心令他疑悔而生惱也。或為生時疑。如問彼言。汝生來幾時耶。答言。爾所時。語言。汝不爾所時生。汝如餘人生。或為歲臘時疑。問言。汝幾歲。答言。爾所歲。語言。汝非爾

所歲。如餘受戒者。汝未滿所歲。或爲受戒生疑問。言汝受戒既年不滿二十。叉界內別衆。或爲羯磨生疑。問言汝受戒時白不成。羯磨不成。非法別衆。或爲犯生疑。語言汝犯波羅夷乃至突吉羅惡說。或爲法生疑。語言汝等所問。則是犯波羅夷。非比丘也。須臾間不樂者。三十須臾爲一晝夜。謂令他乃至少時間情不安隱也。是中犯者。若故以此事爲作疑惱。說而了了。墮罪。不了了。惡作。餘四衆得罪同上。不犯者。其事實爾。不故作惱。恐彼後生疑悔。爲利益心故。說乃至錯說等（律攝云。若作饒益心。隨順律教。以理開導者。皆悉無犯）

○覆他麤罪戒第六十四

若比丘。知他比丘犯麤罪。覆藏者。波逸提

釋曰。佛在給孤獨園。跋難陀數犯罪。向一親厚比丘說。囑令勿語人。後跋難陀與彼共鬬。彼即向餘比丘說其所犯。餘比丘問知其後爲鬬故乃說。白佛結戒。知者。若自見知。或別人說知。他比丘者。謂在此法中受大戒人。麤罪者。四棄十三僧殘也。覆藏者。謂掩蔽其過而不說也。是中犯者。若小食知。食後說。食後知。至初夜說。初夜知。至中夜說。皆惡作。中夜知。至後夜。欲說而未說。明相出。墮罪。若覆餘罪。若自覆麤罪。若覆未受大戒人麤罪。盡惡作。麤罪麤罪想。犯墮。餘悉惡作。尼同犯。下三衆惡作。若尼覆他棄罪。得波羅夷。不犯者。先不知麤罪。不麤罪想。或無人可向說。若說或有命難梵行難。不說無犯。若比丘內有五法。應舉他罪。以時不以非時。眞實不以不實。有益不以減損。柔軟不以麤獷。慈心不以瞋恚。若身威儀不清淨。言不清淨。命不清淨。寡聞不知修多羅。寡聞不誦毗尼。言辯不了。喻若白羊。是不應數舉他罪。若諸法具足。應以時以法舉他罪。又復此比丘有愛恭敬於我者。則應舉罪。或無愛有恭敬。或無恭敬有愛。應舉。若雖無愛無敬。能令捨惡就善。應舉。若彼有所重比丘。尊敬信樂者。能令捨惡行善。應舉。若都無者。僧即應都捨置驅棄。語言長老。隨汝所去處。彼當爲汝作舉。作憶念。作自言。遮出罪。遮說戒。遮自恣。譬如調

馬師惡馬難調。即合穢杙驅棄。如此比丘。不應先從其求聽。即此是聽。薩婆多論云覆他麁罪有三種。一覆他四棄。治發得隨。二覆他出佛身血破僧得偷蘭遮。三覆他麁罪。得惡作以隱藏罪惡染汚佛法也。十誦律云見他罪向一人。說便止若聞若疑不須說。僧祇律云說時不得趣向人說。當向善比丘說。若向和尚闍黎。若彼罪比丘兇暴。若依王臣力兇惡人力。或起梵命因緣傷梵行者。應作是念。彼罪行業。必自有報。彼自應知。喻如失火。但自救身。焉知餘事。留時但護根相應無罪

○與減年受戒戒第六十五

年滿二十。應受大戒。若比丘知年不滿二十。與受大戒。此人不得戒。彼比丘可訶。癡故波逸提

釋曰佛在王舍城。時城中有十七群童子。先為親友。最大者年十七。最小者年十二。相將共至寺中求出家。諸比丘即度之。與受大戒。時諸童子小來習樂。不堪一食。夜半患饑大喚啼哭。佛聞聲知而故問阿難。具以事白。遂為結戒。年滿二十者。謂生年已足二十歲也。應受大戒者。謂年歲既滿二十。堪受具足戒也。具足者。謂受二百五十大戒。便能具足圓寂涅槃道。故亦名圓具。又名近圓。並是親近涅槃之義也。知年不滿二十者。知或和尚及衆僧自知。或受戒人及餘人語知。以其年少志性輕躁。不能具學諸戒威儀。進修道業。亦復不能堪忍惡言及日中一食饑渴寒熱等苦。又以輕躁。故人多訶責。毀呰佛法。若在沙彌人則不訶也。與受大戒者。與是能授。受是所受。能授謂三師及餘僧衆。所受謂求具足人。此人不得戒者。謂所受人年既不滿。僧雖以白四羯磨法受。而彼不成比丘性。名非具足。如來深知衆生業性差別。非滿則戒體不圓。故制年滿二十。聽受大戒。佛為法王。諸法之主。而諸佛子。從佛口生。從法化生。是故依制則比丘性具。違教則戒法匪成也。彼比丘可訶者。謂不但所受者不得戒。而能授者亦得罪。癡故者。謂能授人無智慧。不知戒法。故名為癡。佛言聽十歲智慧比丘授人具足戒。與人依止。當行和尚阿闍黎法。和尚者。從受得十戒具足戒。和尚等者。多巳十歲。阿闍梨者有五種。一出家阿闍梨。所依得出家者是。二受戒阿闍梨。受戒時作羯磨者是。三教授阿闍梨。教授威儀者是。四受經阿闍梨。所從受經。若

說義乃至一四句偈。五依止阿闍梨乃至依止一宿住。阿闍梨等者多已五歲如上五人皆當師位。能生軌範故總名之爲軌範師也。（和尚此云親教師律攝云滿足十夏方住師位復須成就五法乃至戒見多聞自他俱利威儀行法無所虧犯具如是德名親教師由其親能教出離法故）有五法不成就不得授人具足戒。謂戒定慧解脫解脫知見復不能教人堅住於此五法。有五法成就不得授人具足戒。謂無信無慚無愧懶惰多忘。復有五法破增上戒。見威儀少聞無智慧。復有五不瞻視病弟子弟子不樂住處不方便移。不能如法律教除彼疑不能教捨惡見住善見。滅十歲。復有五不知犯不犯若輕若重滅十歲。復有五不知教授弟子增上威儀增上淨行增上波羅提木叉白羯磨。復有五不知增戒增心增慧不知白不知羯磨。若一一反上得與人授具足戒。得與人依止得畜沙彌。不得畜二沙彌若能教持戒增心增慧學問諷誦聽畜。當以二事將護一以法謂教增戒乃至諷誦二以衣食謂四事乃至所須之物隨力所堪爲辦。若不承順恭敬不順弟子法。

聽以五事訶責。應語言汝去。莫入我房。莫爲我作使。莫至我所。不與汝語。（阿闍梨則改莫至我所應云莫依止我住）有五事師應訶責。無慚無愧不受教作非威儀不恭敬。復有五事。無慚無愧難與語與不好人爲友好往婬女家。復好往婦女大童女黃門家及比丘尼學法女求寂女精舍。好往看捕魚鱉。有如是等事應訶責。不應盡形及竟安居訶責。不得訶責病者。不應不現前及不出其過訶責。訶責已不應使受供給作使。不應與依止時有被呵責已無人爲將順致彼休道不樂佛法。聽餘人作如是意受爲其和尚闍梨。欲令懺悔和合故。不應引誘將他弟子去。若將去如法治。若彼和尚闍梨或破戒破見破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯於沙門法無利益。應作如是意所以誘進將去欲令其長益沙門法。故若弟子下意隨順無有違逆求解過師當受。（律攝云應訶不訶不應訶而訶應恐不恐不應恐而恐皆得惡作罪）若僧欲爲弟子作羯磨。所謂作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作不見罪舉。不懺悔舉。不捨惡見舉。和尚當於中如法

料理。令僧不與弟子作羯磨。若作。令如法。當令弟子順從於僧。不違逆。求除罪。令僧疾疾與解羯磨。若弟子犯僧殘。當如法料理。若應與別住。應與本日治。應與意喜。應與出罪。皆隨應與之。如上所制和尚法不依行者。一一得罪。時和尚於弟子。所行和尚法。弟子於和尚所不行弟子法。佛言。應行弟子法。若和尚衆僧爲作羯磨等。弟子當於中如法料理。乃至令僧疾疾與解羯磨。和尚犯僧殘。弟子當如法料理。乃至與出罪。和尚病。當瞻視。不樂住處。當移。乃至以二事將護。不白和尚。不得入村。及入他家。不得從餘比丘。或將餘比丘爲伴。不得與。不得受。不得佐助衆事。不得受他佐助衆事。不與他剃髮。及使他剃髮。不得入浴室。不得爲人揩身。及受他揩身。不得至塔日住處。不得至界外。不得行他方。（根本部云。惟除五事不白。自外一一皆須白師。一嚼齒木。二飲水。三大便。四小便。五界中四十九尋內禮塔。）當清旦入師房中受經問義。當除去小便器。應白時到。以澡豆灰淨洗手。有可食物。及僧中有利養。當爲取。當授澡豆。楊枝。與師洗手漱口。有可食物授與。僧中有利養。當白師言。得如是物。是和尚分。當問言。和尚欲入村不。若言不入。當問何處取食。當如敕往取。若言入村。當洗手已。徐徐取衣。勿使倒錯。取安陀會。舒張抖擻看。勿令有毒蟲。次取腰帶。僧祇支。鬱多羅僧。舒張抖擻看。授與和尚。應疊僧伽梨著肩上。次取鉢洗盛囊中持去。應取師襯身衣疊舉。復取洗足物臥氈疊舉之。師出行時。當捉行道革屣出房。時當還顧閉戶。復以手推扉看牢不。若不牢。當重閉。徧觀左右。已持戶鑰著屏處。若恐人見。及不牢者。當持去。令師在前行。道逢相識人。當共善語。善心憶念。行時當避人道。若欲入村時。應小下道。安鉢置一面。舒張僧伽梨。看方授與師。若村外有客舍。坐肆作坊。持行道屣笭中。應問師。我得尋從不。若言可爾。即當尋從。若言不須。在某處住。應如敕住。若師入村不時出。當作如是意。入村乞食。此分與和尚。此分與我。彼出村已。還取革屣。下道持鉢置地。疊僧伽梨著肩上。若師所住食處。當淨掃敷坐具。具淨水瓶。洗

浴器。盛食器。復安浴座。洗足石。拭足巾。若遙見師來。即起奉迎。取手中鉢。置鉢支上。若鉢牀上取僧伽梨。舒張看。勿令有膩沾汚等。有當去之。宜浣著浣之。師洗足竟。當棄水、持洗石。拭巾。還置本處。復自淨洗手已。授淨水與師洗手。自所有食。當取奉師白言。此是我食分。可食。彼須者。當取。若師食時。當侍立看。供給所須。若日時欲過者。應即同時食。師食已。當手中取鉢。行澡漱水。若自食竟有餘。當與人。若非人。若著淨地無草處。若著無蟲水中。取盛食器淨洗。及取坐具等。還置本處。復衣入師房時當看。若有塵土。當出牀褥枕。及地敷等。在外曬之。淨除房中糞土。棄時當看。若有鍼綫弊帛。至下一丸藥。取置現處。若有主識者。當取復當拂拭。褥上杙上架上。若房有壞處。蟲鼠孔穴。當補治之。極令淨潔。若本敷座不齊整。當更齊整。所著衣不著衣。應各各別一處。庭中有塵土。應除去。取水瓶淨洗已。還盛淨水。安本處。復當與師具水瓶澡瓶。欲水器。若浴室中有洗浴時。當問師欲洗不。若言洗。

當先至浴室。看灑掃令潔。有不淨水。應棄之。應破薪。便破。具諸洗浴具。當白上座。然後然火。然已白時到。若師病羸。若老極。當自扶抱。若以衣輿往溫室中。取衣安架上已。與師揩摩身。當立師後。與師洗。自洗已。若師羸老。當扶輿出浴室。乃至還房中敷臥具。令臥以衣被覆之。乃出房閉戶。還至浴室中。徧看諸洗浴物。還置本處。若不淨水除之。滅火閉戶而去。彼當朝中日暮三問訊師。當為師執二事勞苦。不得辭憚。一修理房舍。二為補浣衣服。師如法所教事。盡當奉行。若遣往方俯周旋。不得辭憚。假託因緣而住。若被訶責已。應向師如是懺悔。露肩脫革屣。胡跪合掌言。和尚存念。我今懺悔。更不復作。若聽懺悔者善。若不聽者。當更日三時懺悔。復不聽者。當下意隨順。方便求解所犯。如上不依行者。一一得罪。和尚有五非法。弟子應懺悔而去。應語師言。我如法。師亦不知。我不如法。亦不知。若我犯戒。捨不教訶。若犯亦不知。若犯而懺悔亦不知。時諸新受戒比丘和尚命終。無人教授。不按威

儀。佛言。聽十歲智慧比丘與人依止。作阿闍梨。阿闍梨於弟子。當如兒想。弟子於阿闍梨當如父想。展轉教事。於佛法中有增益流布。當作是請。大德一心念。我某甲今求大德為依止。願大德與我依止。我依止大德住。（如是三說）彼當言。可爾。與汝依止。汝莫放逸。（阿闍梨法一如和尚法。弟子事阿闍梨法一如事和尚法）若新受戒比丘樂靜處者。聽餘處依止。即日得往還。若不得。聽無依止而住。時新受戒舊住比丘。輒捨住處去。求依止住處壞。佛言。聽新受戒舊住比丘無依止而住。為護住處。故不應遣使受依止。與依止若和尚阿闍梨行不即日還。若弟子行不即日還。皆應更受依止。以離宿一夜故。即失依止。若一夜不依止。得一突吉羅罪。（十誦五分。聽無依止乃至六宿。尼陀那云。若有心求依止師。得至五六夜。若無心求。一夜不得。於僧受用飲食之類。皆不合受）不得不選擇受依止。與依止。若病及瞻病者。無依止得住。若眾僧與二師及弟子作訶責羯磨等。不失依止。若為作滅擯。即失依止。聽五歲有智慧比丘。從十歲有智慧比丘受依止。若愚癡無智者。盡形壽依止。有五法失依止。一師訶責。二去。三休道。四不與依止。五入戒場上。復有失依止。若死。若五歲。若過五歲。若見本和尚。若二師休道。若死。若還在和尚目下住。有五種持律師。咸應依住。一者誦戒序至三十事。二者誦至九十事。三者廣誦戒毗尼。四者廣誦二部戒毗尼。五者都誦毗尼。是中春冬。隨依上四種。若不依住。惡作罪。夏安居應依第五持律。若不依住。墮罪。（僧祇律云。有四種阿闍梨。一無食無法。應不問而去。二有食無法。應問而去。三無食有法。雖苦盡壽不應去。四有食有法。雖驅遣盡壽不應去。若二師有過。弟子應諫。不得嚴語。如教誡法。應軟語言。師不應作是事。若從者善。若反加訶斥者。彼是和尚應捨遠去。是闍梨應攝衣鉢出界一宿還。依止餘人。若彼有勢力。應遠去。或依止有德重人。若滿五歲。善知法及毗尼。得離依止。若不善知法毗尼。不能自立。不能立他。畜眾應依止住。若滿十歲。善法毗尼。能自立立他。得受人依止。十誦律云。五法成就。滿五歲不受依止。一知犯。二知不犯。三知輕。四知重。五誦波羅提木叉。學利廣說。雖復受戒歲多。不知五法。應盡壽依止。他等。根本部云。來滿五歲。雖五法成就。乃至善通三藏。具證三明。除漏三垢。亦須依止。若滿五夏。許離夏止。雖行然所到處。仍須依止。若生年八十。滿六十夏。於別解脫經未曾讀誦。不了其義。亦須依止。老者如無老者。小者亦得。惟除禮拜。餘悉應作。此人名為老小老舊。十誦云。若饑餓時。可得日日見和尚。應聽住。聽日日來。若不能者。可至五日。若五日不得來者。布薩時應來。復不得來。乃至二由旬半。至自恣時應來見和尚。毋經云。受依止竟。乞七日法。出界外七日滿。還來到寺。不失依止）如上已明。

師資之法向下當釋本文是中犯者和尚若知若疑未滿二十與授戒三羯磨竟墮罪二羯磨竟三惡作一羯磨竟二惡作白竟一惡作若未白為作方便若剃髮若欲集僧若僧已集一切惡作衆僧若知若疑未滿衆僧盡得惡作尼同犯不犯者先不知信受戒人語若傍人證若信父母言若受戒已疑聽數胎中年月及閏月若數一切十四日說戒以為年數如是滿者善若不滿者退為沙彌然後更與受戒若不爾者同於賊住若無和尚若二和尚乃至衆多和尚不名受具足戒不得度官人（善見律云食祿盡然後得出家若王聽亦得出家） 無衣鉢者不得受具不得借衣鉢受具不聽度犯比丘尼者出家受大戒若已受應滅擯不得度賊心入道者出家已出家應滅擯（此謂自出家人若未共比丘衆僧羯磨說戒未度出家不應度若已度出家受具足即名為受具足若曾共羯磨說戒即應滅擯僧祇律謂未曾入布薩自恣中後有好心得與出家受具若曾入是名盜住不聽出家若王子大臣子避難自著袈裟亦如是若沙彌盜聽說戒解知初中後語者後不得受具足若瘖聾若意緣餘事不記初中後語者後得受具足戒） 不得度壞法外道欲度外道先與剃髮著袈裟受三歸十戒從僧

乞四月共住僧應白二羯磨與之若彼不執外道白衣法及不誦外道典籍聞說外道過不生瞋恚隨順比丘能令比丘喜悅乃與受具足戒若受戒已復入外道後還求出家不應與出家此名壞法外道不得度奴及賊并負債人（有人為償債得度） 不得度五種黃門謂生犍妒變半若已度即應滅擯若畜生變人形來不得度與出家不得度五逆罪人及無男根者有三種人不得具足戒不自稱字不肯稱和尚名不乞戒復有三種人不得戒謂著俗服外道衣莊嚴身具不得受眠醉狂瞋恚者戒如是截手足耳鼻根卵臂肘指及常患疥瘡若死相現若身癰若身如女人有名籍避官租賦身駮尖頭背壞鋸齒齲身蟲頭若髮疵瘓曲指六指縵指一卵無卵或癩內曲外曲上氣病瘓病吐沫病癲癇白癩乾痟癲狂及諸苦惱青眼黃眼赤眼爛眼紅眼瞖眼水精眼極深眼三角眼獼猴眼大張眼凸眼一眼睞眼邪眼瞋怒眼瞯眼瘡眼斑瘢身臊若患痔瘡或瘂躄跛曳脚捲足指一手

一足。一耳。無髮。無毛。無齒。青髮。黃髮。白髮。太長。太短。嬬女。蹲。象馬牛猪羊鹿蛇魚鳥頭。一頭乃至多頭。一切青黃黑赤白色。風病。熱病。痰癊病。癬病。喉戾。唇缺。無舌。身前凸。後凸。內病。外病。常臥不轉。病似老極。形失威儀。行不知好惡。下至一切汙辱衆僧者。並不得度。若從不持戒和尚受具足。不知者得戒。知者不得戒。若有八難事及餘因緣。二人三人。聽一時作羯磨受具足戒。不得過。過卽不得戒。以非法故。衆僧得罪。若受具足。乃至先須臾時名為上座。若二三人同時羯磨。便無大小。不互禮敬。若和尚及足數人不現前。離見聞處。或在界外。皆不名受具足。若先不與沙彌戒。便受具戒。得戒。衆僧有犯。若在中國不滿十僧。不得受大戒。若在邊國。聽持律五人得受大戒。父母不聽。不得度令出家。若在僧伽藍中剃髮。當白一切僧。若不得和合。當房房語令知。若不滿二十。若減十二。能驅烏。持戒。一食者。聽度令出家。於二師前。阿闍梨授與十戒。名為沙彌也。薩婆多論云。年六十不得受大戒。殺師僧賢授亦不得戒。惟聽為沙

頌七歲已下亦不聽度若度受戒二俱惡作若先請和尚受十戒法和尚不現前亦得十戒和尚若死聞不得戒不開得戒若白四羯磨受具足戒和尚不現前不得戒以前得數不滿故若僧數滿設不戒和尚亦不得受戒犍事律云不得四人同時受近圓何以故非衆為衆而作羯磨墮相違故五分律云先到受戒處者懸先與受戒若二人俱到一年大者先受若同年和尚大者先受若和尚復同戒一時羯磨先稱名者先受三人亦卽是涂事亦得羯磨三人一切不得羯磨四人若二師離道後來就弟子求出家受具先弟子應與衣鉢助使得成亦聽卽與作師彼更受戒者應如法教師修築多論云凡受戒法先與說法引導開解令於一切衆生上起慈悲心卽得增上心便得增上戒內法傳云其受戒覺大卽本願為指上戒本令識罪相方教誦戒既共熟已誦大律藏日日誦過且且試之誦律藏了方學經論並有欲受之時非常勞倦亦既得已不求不闕懺有始無終可惜之甚自有一會求受受已不重參師不誦戒經不披律典虛沾法位自損損他若此之流成誠法者故律文云寧作居兒不授他具戒捨而不致也西國相承事師之禮初夜後夜到其師所師乃遣弟子安坐三藏之中隨時教授若事若理不令空過察其戒行勿使虧違知有所犯卽令治儀弟子方乃為師按摩身體疊衣裳或時掃拭房庭說益進水片有所作咸皆代為期則敬上之道也若門徒有病卽皆躬自抱持為藥所須焚同亦子然佛法綱紀以致壽為音恐輪王冥子攝養不經律有明言寧容教慢菩薩菩戒經云旃陀羅等及以居見難行惡衆不能破壞如來正法不必定墮三悉道中為師不能教訶弟子則破佛法必墮地獄優遂茲戒經云寧受惡戒一日中斷無量命根終不畜養弊惡弟子不能調伏何以故是惡律儀決齊自身畜惡弟子不能致辨乃令無量衆生作惡能謗無量菩薩之法壞和合僧令多衆生作五無間是故劇於惡律儀罪

○發起諍事戒第六十六

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

釋曰佛在舍衛國六群鬬諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘察知其故白佛結戒知者若自了知若他語知諍事者以此事故諍競由是而生諍有四種謂言諍覓諍犯諍事諍詳如後釋如法者謂如法如律如佛所教懺悔已者謂其事善除滅竟後更發起者謂其諍已滅復以不善心而發舉之令不止息也是中犯者知如法滅已更發起言不善觀不成觀乃至不成滅說而了了墮罪不了了惡作若除鬬諍嚚嘈若自諍事若共非受具人鬬諍更發起者盡惡作如法滅如法滅想墮罪疑惡作不如法滅如法滅想及疑皆惡作尼同犯下三衆惡作不犯者先不知如法滅及實不如法滅

〇與賊伴同行戒第六十七

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

釋曰佛在舍衛國六群從舍衛至毗舍離有私度關買客伴與之同行俱爲守關人所捉佛爲結戒賊伴者謂爲盜劫奪及偷關稅人若還若去也結要者謂共期約至城若村也同道行者謂共爲伴侶同在村間處處道路而行也乃至一村間者謂下至行一村間道亦得本罪是中犯相輕重如共婦女同行戒說餘四衆得罪同上不犯者不知不共結伴及力勢持縛等（僧祇律云若中道覺知是賊是時不得即便捨離且隨順去至近聚落方便捨去若賊覺者應語言長老我正到此耳若與反叛負債人共行越毗尼罪五分云共惡比丘期行惡作若諸難緣共期行不犯根本律云若以賊爲防援引導人若迷失道彼來指示亦同道不犯）

四分戒本如釋卷第九

音釋

濺　音贊同灒

癯　音渠瘦也

駮　音博斑駮也

痪瘓　上音豢下音喚病貌

癌　音顔。陰病

睞　音賚。旁視

瞯　音閑。一目白

癖　音僻。腹病

茜　音倩。染絳之草

牻　音尨

四分戒本如釋卷第十

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　繹

○不捨惡見戒第六十八

若比丘作如是說。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此比丘言。大德莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說犯婬欲是障道法。彼比丘諫此比丘時。堅持不捨。彼比丘乃至三諫。捨此事故。若再三諫捨者善。不捨者波逸提。

釋曰。佛住同前。時阿梨吒比丘有如是惡見生。諸比丘諫而不捨。往白世尊。佛聽僧為作訶諫白四羯磨。捨此事故。乃為結戒。作是說者。謂謬引世尊之言。以證己見。亦由其見彼在家之人。雖有妻室。而能證得須陀洹果。乃至阿那含果。故生如是惡見。我知者。謂自能察知也。佛所說法者。佛是如來應正等覺。所說是彰表義。法有二種。一是佛親說。二是弟子說。雖弟子所說。由承佛教。故亦名之為法。行婬欲者。是鄙惡事也。非障道法者。謂習行其事。不能障礙證聖道果也。彼比丘諫此比丘言者。謂作如下別諫之詞。大德者。是稱喚彼詞。莫作是語者。謂不可作是惡見之言也。莫謗世尊者。謂佛所說法。離欲寂淨。若言欲非障道。卽違反佛說。是誹謗世尊。謗者。謂出非理之言也。不善者。謂當來定招惡果報也。世尊不作是語者。謂佛不說婬非障道法也。無數方便等者。謂佛以種種言詞說欲不淨。是有漏法。是障礙法也。彼比丘諫此比丘時堅持不捨者。謂作如上別諫惡見不捨。應語言。汝今可捨此事。莫為僧所訶。更犯罪。若受語者善。不隨語者。乃作白羯磨。三諫是中犯者。唱三羯磨竟。墮罪。作白已。二羯磨竟捨者。三惡作。一羯磨竟捨者。二惡作。白已捨者。一惡作。若白未竟捨。若未白前作是非法言。若遮彼莫捨者。一切惡作。尼同犯。下三眾惡作。不犯者。若作非法等羯磨。不得墮罪。但犯惡作。(律攝云。應於大眾中設諫其墮罪)

○黨惡見不捨人戒第六十九

若比丘知如是語人未作法。如是邪見而不捨。供給所須。共同羯磨。止宿言語者。波逸提。

釋曰時阿梨吒衆僧訶諫而故不捨。佛令僧與作惡見不捨擧。白四羯磨時六群供給所須共同法事止宿言語。諸比丘白佛結戒如是語人者謂說行婬欲非障道法之比丘。此未作法者謂其被擧。由固執惡見。無改悔心。衆僧未爲作解羯磨法也。如是邪見者謂說非障道法之惡見也。不捨者謂衆僧訶諫由堅執惡見也。供給所須者此有二種。一是法。謂教修習增上戒心慧學問誦經也。二是財。謂與衣服飲食臥具醫藥也。共同羯磨者謂同說戒作諸法事也。止宿者謂同屋而宿也。屋有四種。或有四壁一切覆。或一切覆不一切障。或一切障不一切覆。或不盡覆不盡障。言語者謂教授及與評論善惡等事也。是中犯者若比丘先入屋後惡見人來。或彼先入比丘後來。或二人俱入宿隨脇著地一切墮罪。尼同犯下三衆惡作。若尼隨順被擧比丘三諫不捨被擯遮。不犯者不知有是語人在中宿。若屋不盡覆障。若露地。若病倒。及諸難緣。準律文供給羯磨止宿言語四事。隨作一一皆得墮罪。十誦律云。若教他法若從受法若與他財若取他財。若共宿一切墮罪。通夜坐不臥。隨作。根本律云。若彼身病看侍無犯。或共同居令捨惡見。此亦無犯。

○畜養被擯沙彌戒第七十

若比丘知沙彌作如是言。我從佛聞法。若行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌如是言。汝莫誹謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法。彼比丘諫此沙彌時堅持不捨。彼比丘應乃再三訶諫令捨此事故。乃至三諫而捨者善。不捨者彼比丘應語此沙彌言。汝自今已去不得言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與餘比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去不應住此。若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者。波逸提

釋曰佛在給孤獨園。跋難陀有二沙彌生如是惡見。佛令僧置此沙彌於衆僧前眼見耳不聞處立。爲作訶諫白四羯磨。而彼故不捨。乃令僧如前置立作滅擯羯磨。時六群知僧滅擯而誘將畜養共宿。諸比丘白佛結戒。此中文句從初句至婬欲是

障道法。是作訶諫詞。若堅持不捨。乃羯磨三諫。三諫不捨。乃作滅擯。汝自今已去。乃至不應住。此是作滅擯羯磨文。下皆結戒文也。所言滅擯者。謂滅除擯棄。不得與比丘共住也。衆中者。僧中也。被擯者。謂已被僧白四羯磨滅擯也。沙彌者。謂受十戒。而生惡見人也。誘將者。謂以財法勸勤。引誘呼將去也。若自誘。若教人誘。並得罪。畜養者。若自畜。若與人畜。畜謂攝受。與作依止。養謂給彼衣食及教學經法也。共止宿者。謂同屋而宿也。餘義及有犯無犯。俱如前釋。僧祇律云。若沙彌爲二師所驅。比丘不得誘呼共住。我當與汝衣鉢醫藥。當敎汝經。若知是沙彌因此還俗。得軟語誘取。誘取已。應語言。和尚阿闍梨恩重難報。汝當還彼目下住。根本律云。若是親族。或時帶病。或復令彼囑洽惡見離擯。擯受並皆無犯。律攝云。凡不見罪等被捨置人。共爲受用。皆得惡作。沙彌者。下至七歲。能爲僧御守護穀麥。以驅烏鳥。合與出家。應受三歸并十學處。若八歲不能。由七應與。六歲能者。非七不應度。僧祇律云。太小者。若滿七歲。若滿七歲不知好惡。皆不應與出家。太老者。若過七十。能有所作。若減七十。不堪造事。臥起須人。皆不聽出家。若年滿七十。康健能修習諸業。聽與出家。又沙彌有三品。一從七歲至十三歲。名驅烏沙彌。二從十四至十九。名應法沙彌。三從二十至七十。名名字沙彌。是三品。皆名沙彌也。釋曰。既共出家。年幼未堪別務。乃令於僧食廚及坐蓆等處。驅逐烏鳥。以代片勞。兼生福善也。

○逆諫難問戒第七十一

若比丘。餘比丘如法諫時。如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者。波逸提。若爲知爲學故。應難問。

釋曰。佛在美音園中。時餘比丘如法諫闡陀。闡陀便言。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘。諸比丘白佛。結戒。餘比丘者。謂此法中人。如法者。謂如法如律如佛所教也。諫時者。謂正以誠言教諫之時也。如是語者。謂作抗逆之言也。我今不學此戒者。謂不修習波羅提木叉。非實不修習。乃欲以此語而拒彼諫言耳。難問者。謂以巧言詰問於他也。智慧者。智即是慧。若分別說。智知也。慧見也。又決定審理名智。造心分別名慧也。持律者。謂持毗尼藏也。爲知者。謂欲了達輕重開遮持犯也。爲學者。謂欲廣博文義也。應難問者。謂欲知欲學。難問而無犯也。是中犯者。彼如法諫時。作抗逆語說。而了了墮罪。不了了惡作。尼同犯。下三衆惡作。不犯者。彼諫者實癡。乃至錯說等。

○輕訶說戒戒第七十二

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

釋曰佛在舍衛國有衆多比丘集在一處誦正法毗尼六群恐彼誦習通利數舉其罪乃往語言長老何用此雜碎戒為若必欲誦者當誦四事及十三事餘者不應誦使人懷疑憂惱諸比丘白佛結戒說戒時者戒謂從四棄終至七滅諍法時謂宣說時也作是語者謂出輕訶之言大德者是稱呼彼以述已情也何用者正是輕訶之相由數犯罪聞說戒時情生不安遂即輕訶也雜碎戒者謂下三篇令人者是假他以顯自身也惱愧懷疑者謂自犯過鬪他說戒情不生喜由不喜故煩悶交胸名之為惱追悔所犯名故曰愧不能自決所犯是為懷疑輕訶戒者謂出毀呰之言也是中犯者若輕訶戒說而了了墮罪不了了惡作若毀呰阿毗曇及餘契經皆惡作餘四衆得罪同上不犯者語令先誦阿毗曇契經然後誦律若有病語令瘥乃誦語令勤求果證而後誦（五分律云若欲令人遠離毗尼不讀不誦而致皆者墮罪若欲令波羅提木叉不得久住而毀呰者偷蘭遮毀呰經亦如是若毀呰餘四衆戒及在家二衆戒皆惡作尼毀呰二部戒墮罪毀餘五衆戒惡作若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯毗尼毗婆沙論云凡經中有隨律經說時訶者墮罪說餘經時訶者惡作何以訶隨律經等罪重餘經罪輕耶以戒是佛法之平地萬善由之而生又一切佛弟子皆依而住若無戒者則無依止又是入佛法之初門若無戒者則無由入泥洹城也又是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故罪重五百問目連白佛言如來滅度後誰受持如是毗尼佛言思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗尼者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人墮世世學道不成不出三界善見律云若學毗尼者有五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入衆無畏四者能伏怨家五者令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足戒是名令正法久住又持律有六德一者守護波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒法五者受人依止六者得畜沙彌若不解律但知經論不得度沙彌受人依止以律師持律故佛法住世五千歲）

○詐言始知戒第七十三

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

釋曰。佛處同前。六群中有一人犯罪。當說戒時。自知罪障。恐清淨比丘發舉。先往語言。我今始知此法。乃至云戒經來。諸比丘察知其故。白佛結戒。說戒者。謂從四棄乃至七滅諍法。次第詮其要義也。作如是語者。是詐作始知之言。我今始知此法者。謂屢同聽戒。今乃詐言創知。法是四棄至七滅諍。戒經所繫者。謂別解脫經所由典也。半月半月說戒經來者。謂是黑白月作布薩說戒經之所從出。非餘經所繳也。若二若三說戒中坐。何況多者。謂已曾再三同作布薩聞說戒經。況復過二三耶。無知無解者。不識罪相名曰無知。不別罪義名曰無解。若犯罪應如法治等者。謂不以不知故得免罪。當如其所犯與罪治之。復更增與無知墮罪。長老等者。是勸誡之言。不用心念。是不善作意思惟也。不一心攝耳聽法。謂由不善作意故不一其心。以不一其心。故耳緣他境。由緣他境故不能聽法也。彼無知故者。由彼無知故得其罪也。是中犯者。若自說戒時。若他說戒時。作如是語者。墮罪。若不與彼罪者。惡作。尼同犯。下三衆惡作。不犯者。實未曾聞說戒今始聞。若未聞廣說今始聞。乃至戲笑錯說等。律攝云。若由煩惱。或由忘念。若睡眠。若亂意。隨一一戒不聽聞者。皆得惡罪。若聞悉舜尼。不共戒作如是語。得惡作罪。若共戒便得本罪。若老邁無所識知。依實說者。無犯。長淨之時。應令純熟善誦戒經者。爲衆誦之。先將鍵稚時。諸苾芻應自懺罪。如法說悔。然後赴集。僧祇律云。僧中應使誦利者說。餘人專心聽。不得坐禪及作餘業。若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽。隨得越毗尼罪。一切不聽。波逸提。此罪不得趣向人懺過。當衆中持戒有威德人所敬難者。於前懺過。前人應訶責。長老汝失善利。半月說波羅提木叉時。汝不尊重。不一心念。不攝耳聽法。訶已。波逸提悔過。

○違反羯磨戒第七十四

若比丘共同羯磨已。後如是言。諸比丘隨親厚以衆僧物與者。波逸提

釋曰。佛在靈鷲山中。尊者沓婆摩羅子知僧事。檀越設會布施。不暇往赴。衣服破壞。無替換時。衆僧得一衣。共白二羯磨與之時。六群亦同羯磨。後作悔言。謗僧。佛為結戒。共同羯磨者。謂情共相許同所作事也。如是言者。謂同僧羯磨之後。而自違情作如下悔言也。諸比丘者。同作羯磨人也。親厚者。謂和尚。闍梨。同和尚闍梨。及餘親友。坐起言語相

得者是也。僧物如前釋。物者謂比丘六物，下至飲水器。與者謂以僧物迴施別人也。是中犯者，若先共僧羯磨竟，後作悔言，說而了了墮罪，不了了惡作。餘四衆得罪同上。不犯者其事實爾。薩婆多論云：凡衆僧中若執勞苦人，若大德，其實匱者，若僧和合與，盡得與之，但言不應與，盡犯。

○不與欲戒第七十五

若比丘衆僧斷事未竟，不與欲而起去，波逸提。

釋曰：佛在舍衛國，諸比丘集在一處論法毗尼，六群疑僧爲其作羯磨，即從座起去，衆僧止而不住。佛爲結戒。僧者謂同一說戒一羯磨也。斷者謂評論也。事者謂十八破僧事，法非法乃至說不說，及餘諸羯磨法事也。不與欲者，謂自有事至不囑授僧，若語餘比丘知而默然起去也。起去者謂從座而起，出於衆外也。是中犯者，若起去出戶外墮罪，一足在戶外，及方便欲去而不去，若期欲去而不去，盡惡作。餘四衆得罪同上。不犯者，若營塔事、僧事、瞻病事，與欲而去，若口噤不能與欲，若作非法非律羯磨，或欲爲塔僧二師親友作損減無利事，不與欲去無犯。僧祇律云：若欲大小便，須臾還，不廢僧事，無罪。

○與欲後悔戒第七十六

若比丘與欲已後悔者，波逸提。

釋曰：佛處同前。時六群中有犯事者，恐僧彈舉，於一切時六人相隨不離，使僧不得與作羯磨。後時六群作衣，僧知得便，即遣人喚之，報言：我等作衣不得往。僧言：若不得來，可令一二比丘持欲來。彼即令一比丘受欲來，僧即與此比丘作羯磨。此比丘還語知六群，六群便悔言：彼作羯磨者非爲羯磨，羯磨不成，我以彼事故與欲，不以此事。諸比丘白佛結戒。與欲已者，謂僧有如法事，先心樂欲許可已。後悔者，謂與欲後心生悔恨也。此戒與前違反羯磨戒大同，中有少別者，前以先知其事共許羯磨後悔誹僧，此據不知後悔遮欲。二戒俱欲毀破羯磨，使光事不成也。是中犯者，若已與他欲，後作悔言，說而了了墮罪，不了了惡作。餘四衆得罪同上。不犯者，彼實作非羯磨。薩婆多論云：凡僧斷事和合作已，後悔譏訶惡作。若僧如法作一切羯磨事已，後訶言不可墮罪。若僧作不如法羯磨，當時力不能轉易，故默然而

不訶彼言，不可無犯。

○屏聽鬪諍傳語戒第七十七

若比丘比丘共鬪諍已，聽此語向彼說，波逸提

釋曰：佛處同前。時諸比丘鬪諍，六群聽此語向彼說，令僧未有諍事而有，已有而不能滅。諸比丘察知其故，白佛結戒。鬪諍有四種，謂言諍乃至事諍也。聽此語向彼說者，謂於屏隱處竊聽他言，求覓過失，而更相遞說，令生忿競，致小事始興而成大諍，大諍既成而不能息。是中犯者，若欲聽他諍語，往而聞者墮罪，不聞者惡作。若欲去而不去，若共期而不去，盡惡作。若二人共在闇地語，或隱處語，或在前行語，如是當知一切屏處私語，比丘忽遇者，皆當彈指謦咳作聲，若不爾者，盡得惡作。餘四眾得罪同上。不犯者，若作非法非律羯磨，為塔僧、二師、親友作損減無利益事，欲得知者，往聽不犯。薩婆多論云：此中諍人及餘不諍人，來聽及向人說不說，皆犯。十誦云：若為和合故往聽不犯。善見云：為欲自改往聽不犯。五分云：默聽四眾語，惡作。僧祇云：若二比丘在堂裏私語，若比丘欲入者，應彈指動腳作聲，若前人默然者應還出；若前人故語不止者，入無罪。若一比丘先在堂內坐，二比丘私語從外來，堂內比丘應作聲，若彼默然者，堂內比丘應出。前後行亦如是。若餘比丘鬪諍結俱，作是罵詈：我要當殺此惡人。比丘聞已，得語彼人：長老好自警備，我聞有惡聲。若有客比丘作是言：我等當盜某庫藏某塔物、僧物、某比丘衣鉢。知事人聞者，默言應還，還已僧中唱言：諸大德，某庫藏乃至某比丘衣鉢當警備，我聞惡聲，應使前人知。若比丘多有弟子，日暮竊來按行諸房，知如法不。若聞說世俗戲話，不得便入訶責，待自來已，然後訶責言：汝等信心出家，食人信施，應坐禪誦經，云何論說世俗非法事？此非出家隨順善法。若聞論經說義問難答對，不得便入，默然待自來已，然後讚美：汝等能共論經說義，講佛法事。如世尊說：比丘集時當行二法：一者賢聖默然，二者講論法義。

○瞋打比丘戒第七十八

若比丘瞋恚故不喜打比丘者，波逸提

釋曰：佛處同前。時六群中一比丘瞋打十七群比丘，其被打人高聲大喚，諸比丘白佛結戒。不喜者，謂忿恚纏心，情生不悅也。打者，謂手若石若杖而打塔他也。是中犯者，若以手石杖打，皆得墮罪。若餘戶鑰、曲鉤、拂柄、香爐柄挃者，盡惡作。尼同犯。下三眾惡作。不犯者，若病須椎打，食噎須椎脊，及誤觸等。勒伽論云：若打賊住人、受五法人、犯四重人，皆惡作。若把沙、把豆等物擲眾多比丘，隨所著，隨得爾所墮罪；若不著者惡作。律攝云：若持戒若破戒有苾芻，相起苾芻想或復生疑，打者皆得墮罪。若非苾芻作苾芻想疑，或於柱壁，或於餘事作損惱心而打拍者，咸得惡作。不以[illegible]心，為利益事，無犯。五

分云打餘四衆及畜生惡作僧祇云打尼偷蘭遮打下三衆越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡獸來不得打得捉杖石等打地作恐怖相若畜生來入寺擲物亦作恐怖相令去

○瞋搏比丘戒第七十九

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

釋曰緣處同前搏者謂以手掌擬他而不著彼身也世尊既制不得打復以掌擬令生恐怖此中得罪輕重同前但前戒本心規打打不著身不得本罪此戒直以掌擬擬便得本罪此為異相也不犯者他欲打舉手遮乃至一切不故作（摶伯各切音博十誦律云以手脚拳向他墮罪餘身分向他惡作律攝云若一舉手向多苾芻隨其多少準人得罪）

○無根僧殘謗戒第八十

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

釋曰緣處同前既制不得打擬遂以無根謗他前制不得以波羅夷謗此即以僧殘法謗也根謂見聞疑三根如十三事中釋是中犯者以無根僧殘謗說了了墮罪不了了惡作餘四衆得罪同上不犯者有根實說欲令改悔而非誹謗（僧祇云謗尼得偷蘭遮謗下三衆越毗尼罪謗俗人越毗尼心悔薩婆多論云謗人犯重偷蘭遮得惡作向一人謗亦犯）

○入王宮閾戒第八十一

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

釋曰佛在舍衛國時末利夫人聞佛說法得果證已勸憍波斯匿王令得信樂聽諸比丘入出宮閤迦留陀夷乞食次入王宮時王與夫人晝日共臥夫人遙見彼來卽便起迎失衣墮地形露慚愧而歸彼還寺中語諸比丘我已見王第一寶諸比丘嫌責白佛結戒剎利水澆頭王種者剎利此云田主是劫初時有德之人衆立彼為衆處分田土以其尊貴自在故相承以為姓也水澆頭謂立王時取四大海水集諸小王大婆羅門灌王頂上若是剎利種作此立王故名為剎利王水澆頭種設非斯種得水灌頂亦名剎利王水澆頭種王未出者謂王未出宮閤綵女未還本處也未藏寶者謂夫人婇女共王宿時著衆寶瓔珞具莊嚴其身未收舉此寶名未藏寶又以所重義為寶婇女是王所愛重故未使藏隱亦名未藏寶也入者謂入王宮

也。過者。謂足越過宮閾也。閾者門限也。謂門下橫木。爲內外之限也。是中犯者。入王宮過門閾墮罪。若一足在外。若發意欲去。若共期不去。若入餘粟散小王。豪貴長者家。盡惡作罪。餘四衆得罪同上。不犯者。王已出。婇女還。瓔珞已舉。若有所奏白。若請喚。若爲力勢所持等。律攝云。凡入王宮有十過失。一宮人有娠便疑苾芻行不淨行。二宮中失物。三密言出外。四王子有損。五王身有損。六擧大臣。七黜國相。八國人苦害。九往征餘國。十輒聚軍師。如是等事。咸疑苾芻。故不應往。

〇捉寶物戒第八十二

若比丘。寶及寶莊飾。自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若比丘在僧伽藍中若寄宿處。若寶及寶莊飾。自捉教人捉。當作是意。若有主識者當取。作是因緣非餘。

釋曰。佛在舍衛國。有居士是外道弟子。在路行止息。道邊忘千兩金囊而去。時有衆比丘後來見而持去。以待識主。居士憶知疾還。即出囊與彼。彼反謂少。往啓波斯匿王。王審知其僞。即稅其家財。并金入官。佛因結戒。時毗舍佉母入祇洹精舍。脫身瓔珞。置於樹下。往見世尊。佛爲說法。心存於法。忘取還家。比丘白佛。佛聽在僧伽藍內見遺物。爲不失故取擧之。又衆比丘至一無住處村。在金師舍寄宿。金師以金銀物置舍內而去。諸比丘爲守護故。竟夜不得眠。以此白佛。佛聽在寄宿處有物。爲不失故。應收擧之。故除在僧伽藍內及寄宿處。捉擧而不犯也。寶者。謂七寶。寶莊飾者。謂銅。鐵。鉛。錫。白鑞。以諸寶填廁其上也。自捉者。謂自手執持。教人捉者。謂遣他執持。僧伽藍此言衆園。謂衆人所居之園。亦以園爲生植之所。謂是佛弟子生植道芽聖果之處也。亦翻爲衆院。院是順此方之稱。乃舍宅庭館之名。今稱僧住處爲寺者。寺亦此方公院之名。諸侯所止之處。昔西僧初來。權止鴻臚寺。後造白馬精舍。前諸居之居止雖遷。以不忘其本。還標寺號。自此以來。皆稱曰寺。言精舍者。謂其處非麤暴者所止。乃精練行者所居也。寄宿處者。謂寓宿白衣之舍也。當作是意等者。謂在寺中及寄宿處。見寶物。應作是念。若有主來識認者。我便與

之然後當取也。作是因緣非餘者。謂除上二種開緣。更無餘方便得捉也。是中犯相云何。若自捉教人捉。墮罪。若在寺中舍內見寶物自捉教人捉。當記識囊器相及裹相繫相。應解囊器看知幾連綴。幾未連綴。幾方幾圓。幾故幾新。若有求索者應問言。汝物何似。若相應應還。若不相應當語言。我不見如是物。若有二人俱來索亦作如上問答。若二人語俱相應。應持物著前語言。是汝等物各取持去。若不作如上識相及解囊不看。一切惡作罪。尼同犯。下三眾惡作。不犯者。若是供養塔寺莊嚴具。為堅牢故收舉之。十誦律云捉寶偽珠惡作若人間金銀寶地林器比丘不應行不應坐不應用若天上寶無犯律攝云若於寺外見他物時以葉草等蓋覆令出不應以此為經聚心無主來索收歸住處私自舉掌經七八日無人索者收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽實年器具若後主索應勸諭彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還汝本物更索其利是所不應僧祇律云若無人識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用若僧園中得者當作四方僧用若來索者問答相應應衆來人出寶示言長壽此是汝物不若言是應數言汝歸似佛法僧若世尊不制戒者汝眼見論不可得若言更有餘物應言長壽我止得此更不見餘汝是惡人汝但得此已為過多云何方便妄索餘物誣人若世尊不制戒者汝尚不能見此物而況得耶若如是獨復不了者應將至優婆塞邊語言我本止得此物盡以還歸而今方見誣時爾時優婆塞應為言子汝得此物已為過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若是貴重寶物無人來索者至三年如上隨所得處當界用之善見律云若寺內得遺寶為掌護故若去時應付與知法畏罪者囑言有主來索當還若入無主索得為僧舍用後主來索應將示僧房言此是檀越物若不允施欲得本者應語信心居士及廣教化還之

○非時入聚落戒第八十三

若比丘非時入聚落不囑比丘者。波逸提

釋曰。佛在舍衛國。跋難陀非時入村與居士共樗蒱。居士不勝以慳疾故。便言比丘晨朝入村為乞食。故非時入村為何事耶。諸比丘聞白佛結戒。非時者。謂從日中後至明相未出。聚落如上釋。不囑比丘者。謂不告知餘比丘。若有僧事塔事瞻病事。聽囑授餘比丘而去。若獨處一房。當囑授比房。應作是囑。至一比丘所。具威儀言。大德一心念。我某甲比丘非時入聚落至某甲家。為某緣故白大德令知說一。是中犯者。有比丘不囑授初入村門。墮罪。一腳在門內及欲去不去共期不去。盡惡作。餘四眾得罪同上。不犯者。若道由村過。若有所啓白。若為喚。若受請及諸難緣等。十誦云若白已入聚落還所住處即以先白復

至聚落邊。僧祇律云：若二比丘在阿蘭若住，欲行展轉相白，若一人說已行，後人復欲行者，應白餘比丘。若無餘比丘者，應作是念：若道中、若門、若聚落、若尼精舍見比丘，當白。白已，然後入。摩得勒伽論云：若無比丘，應白比丘尼，乃至沙彌尼。律攝云：若無苾芻，囑餘俗人者，無犯。

○過量作牀戒第八十四

若比丘。作繩牀木牀。足應高如來八指。除入陛孔上。截竟。若過者。波逸提

釋曰。佛處同前。時迦留陀夷。預知佛從此道來。即於道中敷高好牀座。佛見之。告諸比丘。曰此癡人。敷高廣大牀。但自爲已。訶已。結戒。作者。若自作。若使人作。牀者。有五種。如前釋。如來八指者。佛一指闊二寸。除入陛孔上者。謂除牀腳上入陛木下。高八指也。截竟者。謂量過八指。應須截卻。方爲懺罪。若過者。謂高過八指。即得其罪。是中犯者。自作。教他作。成者。皆墮罪。不成者。皆惡作。爲他作。成不成。盡惡作。餘四眾得罪同上。不犯者。齊八指。減八指。若他施已成者。截而用之（律攝云：佛八指者，長中人一肘，當努尺一尺五寸。過此是高牀量，用者得罪。薩婆多云：此所以不入捨墮者，以截斷故，欲使應量入僧中懺。若下濕處，八指支腳，過八指盡犯。）

○兜羅綿貯牀褥戒第八十五

若比丘。作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者。波逸提

釋曰。佛處同前。六群作此貯牀褥。諸居士見。嫌謂無慈心。斷眾生命。亦如王臣。佛爲結戒。作者。自作。教他作。兜羅綿者。謂白楊樹華。楊柳華。蒲臺華之總名也。貯者。積也。盛也。大褥者。用以坐臥。小褥者。將以爲坐。成者。謂作成之時。即得其罪。是中犯者。自作。使他作。成者。皆墮罪。不成者。皆惡作。若爲他作。成不成。盡惡作。餘四眾犯同上。不犯者。以草若毳。劫貝。碎弊物。若用作支肩物。作輿上枕（薩婆多論云：此是貴人所畜故，又人所嫌故，害生蟲故，又若臥軟煖上，後得寒及蟲溼時，不堪忍故。十誦云：應捔破卻之，然後悔過。若未破，僧應教令破。）

○骨牙角鍼筒戒第八十六

若比丘。作骨牙角鍼筒。刳刮成者。波逸提

釋曰。佛在王舍城。有信樂工師。爲諸比丘作骨牙角鍼筒。無暫停息。由是廢業。家事貧乏。無復衣食。世人譏其求福得殃。佛爲結戒。作者。自作。遣他作。骨者。象馬牛龍等骨。牙者。象豬大魚等牙。角者。牛

犀鹿羊等角鍼筒者有二種或箇形或合形若用上三種物是二皆不聽作剝刮者剝謂剖內以空其中刮謂刻削於外以瑩其表成者謂初作成時便得罪也是中犯相輕重如上餘四衆惡作不犯者若鐵銅鉛錫白鑞竹木葦竿蔗草用作鍼筒若作錫杖頭鏢鑁傘蓋子斗頭鏢曲鉤刮汗刀如意玦紐匙杓鉤衣鉤眼藥筵刮舌刀擿齒物挑耳筵禪鎮熏鼻筒 十誦律云應破已悔過若未破僧應教令破薩婆多論云以是小物故所不入三十事又應破故若還主主不受若與他則僧施僧則非法雖致棄也律攝云畜鍼筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未具人借不應與能發愛護者應與貯畜鍼刀恐鐵生垢應以蠟布裹之謂炙黃蠟拭布上

○過量作坐具戒第八十七

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟波逸提

釋曰佛在給孤獨園按行僧房見有不淨汙僧臥具乃聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇六群便廣大作佛因結戒時迦留陀夷身大坐具小不能容受以手挽欲令廣大佛見之乃聽更增廣長各半磔手言磔手者有云佛一磔長二尺或云二尺四寸此乃隨處隨時尺之大小不定今揆取決中如根本部佛一磔手當中人三磔手中人一磔大尺約有六寸也作者自作教他作尼師壇者坐具也謂坐臥時敷於臥具之上護臥隨坐無令垢膩汙於臥具今時將敷地上禮拜深乖本儀訛替之甚其來久矣當應量作者遵令如佛制量也是中量者正出如下所制之量長佛二磔手者當中人六磔手也廣一磔手半者當中人四磔手復有六指也更增廣長各半磔手者謂於廣長中各更益中人一磔六指也總約長當四尺五寸廣當三尺六寸也若過截竟者謂不依量而作當截却令如量罪應悔過也是中犯者若長中過量廣中不過量若廣中過量長中不過量若廣長俱過量作成墮罪不成惡作爲他作成不成盡惡作餘四衆惡作不犯者減量若從他得已成者裁割如量若疊作兩重 按根本十誦皆令長中增一磔手廣中不言五分令廣方一磔手謂裁作三分續長頭餘一分帖四角不帖則已義淨三藏云坐具制意本爲襯替臥具恐有所損不擬餘

用然其大量與自身等頂上餘有一磔手在斯乃正與臥具相當若其量小不堪若臥禮拜敷其坐具五天所不見行其所須者但擬眠臥之時護他氈席若用他物新故並須安替如其已物故則不須勿令汙染虧損信施非爲禮拜十誦律云新者二重故者四重不應受單尼師壇先受者不應捨根本部云凡爲坐具應作兩重染令壞色量爲三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同四邊安緣時諸苾芻不將坐具向餘處宿爾犯離衣佛言我制苾芻不應離三衣而宿非謂坐具然諸苾芻不應故心而不持去忘念者無犯又苾芻無坐具輒出外行違者得越法罪若其意即擬還來遇有他緣不及歸者當於彼處宿不應夜行可於同梵行者借替充事若得者善如其無者取七條衣疊爲四重將替席用少睡多覺以至天明勸誡師論云若離宿不須捨但作突吉羅懺過釋曰法既說已非一朝而可得復也倘入衆林不免隨衆者要知非本所制慚愧而用作敬重如來法衣之想庶幾僅免違教之愆若在平時宜依本制原譯拜並意在自身敬他之義不當數物盛體而自重也律論並制受持而開受法據諸羯磨本俱有其文應具威儀對一比丘云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說若有緣須捨者應云大德一心念我比丘某甲此尼師壇先受持今捨一說

○過量作覆瘡衣戒第八十八

若比丘作覆瘡衣當應量作。是中量者長佛四磔手。廣二磔手。裁竟過者波逸提

釋曰佛處同前時諸比丘患種種瘡膿血汙身并衣臥具佛聽畜覆瘡衣衣麤多毛著瘡舉衣患痛佛聽以細輭衣覆瘡上後著衣裙若至白衣家請坐。應語言。我有患。若主人言但坐。當褰上裙以衣覆瘡而坐時六群便多作廣長覆瘡衣佛因制戒。覆瘡衣者謂有種種瘡病持用覆身也。長佛四磔手者當中人十二磔手。廣二磔手者當中人六磔手也。是中有犯無犯并餘四衆得罪悉同上戒。僧祇律云此覆瘡衣是隨身衣不得作三衣及淨施乃至雜用瘡瘥已得作三衣及淨於餘用十誦云乃至瘡瘥後十日若過是畜罪應截斷已悔過若未截僧應敎令截按根本部令加法受持既受持已則無長衣之過應如是受持大德一心念我比丘某甲此覆瘡衣應量作今受持三說彼應報云爾準梵音應云奧箄迦此譯爲好亦云是方便義由此宰數爲善方便能趣涅槃至安隱處自應答言娑度此譯爲善亦云善哉凡是作法了時及隨日白事皆如是報答若不說者得越法罪若欲捨者翻受文應知

○過量作雨浴衣戒第八十九

若比丘作雨浴衣當應量作。是中量者長佛六磔手。廣二磔手半。過者裁竟波逸提

釋曰佛處同前。六群聞佛聽諸比丘作雨浴衣。便自多作廣大雨浴衣。佛爲結戒。雨浴衣者謂著在大雨中洗浴也。餘義如前釋。是中有犯無犯。并餘四衆得罪。如上應知比丘尼無雨浴衣聽畜浴衣若過量作亦得墮罪

○等佛衣量戒第九十

若比丘。與如來等量作衣。或過量作者。波逸提。是中如來衣量者。長佛十磔手。廣六磔手。是謂如來衣量」

釋曰。佛在釋氏國尼拘類園。尊者難陀短佛四指。諸比丘遙見。謂是佛來。卽起奉迎。至乃知是難陀。彼此俱懷慚愧。佛遂令難陀著黑色衣。以別之。（爾以黑泥染作壞色也）時六群與如來等量作衣。或過量作。諸比丘白佛結戒。如來者。是世尊十號之首。如十號經釋。謂如過去諸佛。行六波羅蜜。得諸法如相。來至佛道。今佛亦如是道來。如諸佛來。故名如來。若約三身釋者。如金剛經云。無所從來。亦無所去。故名如來。此約法身釋也。轉法輪論云。第一義諦名如。正覺名來。此約報身釋也。成實論云。乘如實道來成正覺。故名如來。此約應身釋也。餘如餘處釋。長佛十磔手者。當常人十五肘。廣六磔手者。當常人九肘。（常人一肘。一尺二寸）餘義及有犯無犯。四衆得罪。俱如上釋。（十誦云。應截已悔過。若未截。僧應教令截）

△後結問

諸大德。我已說九十波逸提法。今問諸大德。是中清淨不。（三說）諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

釋曰。此中結文義如前釋。上已一一別釋其相。今當總明懺法。是中墮罪。大同三十。惟無財捨爲異。懺時別衆得開。若欲懺除本罪。應先懺其覆藏品數多少。準前應知。若懺本罪。當請懺主。請法如前。請已。應對懺主作是懺言。大德一心念。我某甲比丘。故妄語。（餘隨標名。事別稱之）犯（隨多少準數而言。若不憶數。乃云衆多。如實稱之。不可錯安）波逸提罪。今向大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願大德憶我清淨戒身。具足清淨布薩。（三說。已懺主應語言）自責汝心。應生厭離。（懺悔者當答言爾）

○六悔過法（開三）　初總標　中別列　後結問

△初總標

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月說戒經中來

釋曰。此之四法。皆由食故。而長貪惑。壞他信敬。故佛禁之。波羅提提舍尼者。此無正翻。以義譯之。名向彼悔。然一切罪皆應向他說悔。何故此中獨名

向彼悔耶。以此罪若犯。卽須向他發露懺悔。請訶。是故獨受悔名。根本律攝云。謂於住處現有苾芻。皆須一一別對陳說。不同餘罪。故受別名。又犯罪已。卽須陳說。不得停息。亦異餘罪。按僧祇十誦及本部。並令向一人邊。一說悔過。卽已

△中別列

○受非親尼食戒第一

若比丘。入村中。從非親里比丘尼。若無病。自手取食食者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法

釋曰。佛在舍衛國。時世穀貴。乞求難得。蓮華色比丘尼。初日乞所得食。持與比丘。二日。三日。亦如是。復持鉢入城。路逢長者乘車觀王。尼因避道。墮深泥中。掩泥而臥。長者愍之。敕人扶出。問知其故。乃嫌責比丘。不知義讓。卽詣尼還家。灑衣供食。諸比丘白佛。結戒。入村中者。謂在聚落中取尼食便犯。聚落外不犯也。非親里者。謂若是親里。便量知有無。故從受食而無犯也。比丘尼者。謂於二部僧中受具足戒人。無病者。謂身無患苦。自手取者。或手或器。親從他受得食也。若置地與。若使人與。並成非犯。食者。有二種。謂正食非正食也。又食者。吞咽也。是比丘者。謂犯過人。餘比丘者。是善受具足清淨之人。悔過者。謂說露其所犯罪名種相也。可訶法者。謂所作非善。是佛遮止。既違所制。是應訶責也。所不應為者。謂非比丘所當作法也。今向大德悔過者。是雪其所犯也。是法名悔過法者。謂此卽其所犯之聚。是中犯者。若不病而自手受。如是食食。咽咽波羅提提舍尼。餘四眾惡作。不犯者。若在僧寺中。與若在尼寺內與

○受尼指示食戒第二

若比丘。至白衣家內食。是中有比丘尼指示。與某甲羹。與某甲飯。比丘應語彼比丘尼。如是言。大姊且止。須比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼。如是言。大姊且止。須比丘食竟者。是比丘應悔過言。大德。我犯可訶法。所不應為。我今向諸大德悔過。是法名悔過法

釋曰。佛處同前。諸比丘與六群在白衣家食時。六

提尼。爲六群衆羹飯語言。與此羹。與此飯。而捨中間不與。乃越次與。令中間比丘不得食。佛爲結戒。指示者。謂處分其事也。與者。謂非等與也。羹飯者。顯非嚴食也。且止者。是出訶止之言。止其小停待。諸比丘食竟也。若無一比丘者。謂衆中乃至無一人訶止彼尼。是食比丘。即得本罪。向諸大德悔過者。謂是食比丘。應對現前衆比丘。說悔其罪。不同餘之三戒。對一人發悔。即得除滅。是中犯者。若無一比丘訶止而食者。咽咽波羅提提舍尼。除四衆惡作。不犯者。若尼自爲檀越。若檀越令尼處分。若不故作偏與（按根本僧祇若衆中無一比丘訶止一切比丘食皆得罪而僧祇惟令向一人悔過五分律云若餘二女衆教益比丘食不語言小罪者惡作若比丘教益比丘食不平等而食者惡作）

○學家受食戒第三

若先作學家羯磨。若比丘於如是學家。先不請。無病自手受食。食是比丘。應向餘比丘悔過。言我犯可訶法。所不應爲。我今向大德悔過。是法名悔過法

釋曰。佛在王舍城。有居士家。夫婦俱得信樂。然諸佛見諦弟子。常法於諸比丘。乃至身肉。無所愛惜。常與供養。遂至貧窮。衣食乏盡。隣里譏之。佛令僧與作學家白二羯磨。而結此戒。學家者。學謂初果二果三果。惑漏未盡。還須學斷。故名爲學。家謂四姓之家。惟此學人。尚處居家。故名學家。若阿羅漢諸漏已盡。所作已辦。名爲無學。羯磨者。謂彼夫婦俱證聖果。於三寶中無所慳惜。家事貧乏。僧乃爲作遮護法。不至其家而受飲食。如是學家者。謂僧已作羯磨之學家也。先不請者。謂雖與作羯磨。而受請無犯。無病者。若有病即不犯也。是中犯者。若先不請及無病。於如是學家。自手受飲食。咽咽波羅提提舍尼。除四衆惡作。不犯者。若置地與。若從人受取。若其後財物還多。彼從僧乞解學家羯磨。僧應與作白二羯磨解。解已受食無犯（五分律云若婦是聖夫非聖夫是聖婦非聖皆不應與作羯磨若夫婦俱是聖人無慳貪心財物竭盡乃與作學家羯磨若僧有園田應與令知使舉常限餘以自供若無園田僧坊與供給時令其家作使得餘遺若復無此乞食得已應就其家食與以所餘若不能爾應將至僧坊給其房舍衣食彼學家婦女比丘尼亦應如是料理）

○恐怖處受食戒第四

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處。若比丘在如是阿蘭若處住。先不語檀越。若僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食食者。應向餘比丘悔過言。大德。我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法

釋曰。佛在尼拘類園。時舍夷城諸婦女持飲食詣寺中供養。道路為賊嬈觸。諸比丘白佛。佛言。自今以去。諸比丘應語諸婦女莫出道路有賊恐怖。若已出城。應語言。莫至寺中。道路有賊恐怖。乃為結戒。阿蘭若及疑恐怖處。俱如捨墮中釋。檀越者。檀是西音。此言為捨。越是此方之言。謂其能破慳嫉。行於捨施。自可越渡貧窮之海。後獲大富而引生福德資糧故也。亦云檀那。詳言陀那鉢底。此譯為施主也。僧伽藍內者。謂在寺中無病自手受食。便得其罪。前之三戒為在聚落家內起過。此戒因在寺中生犯。是中犯相如前。應知其不犯者。先語知檀越。若有病。若置地與。若教人與。（按根本十誦俱令白二羯磨差一比丘為覘察看守險路人）因明住阿蘭若法。阿蘭若比丘入村乞食。應清旦淨洗手。取衣抖擻。看次第而著。襆大衣著肩上。洗鉢著絡囊中。取革屣打露。杖持鑰。出房閉戶。推看牢不。若不牢。應更安居。應四顧看。若無人見。應藏舉戶鉤。有人見。應更藏。或持去。在道行。應常思惟善法。若見人。應先問訊言。善來。若欲至村。安鉢置地。著大衣。以屣杖寄村邊店舍。入村時。應看巷相。若空處相。市相。門相。糞聚相。入白衣家。應看第一門乃至第七門相。若欲正衣。應向壁。右手捉杖。左手捉鉢。不應當道住及屏處住。不應迎取食。若喚應往取。若得飯乾飯等。不應幷著一處。若是一鉢。應以物隔。不應選大家乞。不應強乞。要得若知當得。應待。乞已出時。當看門相乃至糞聚相。出村還取杖屣。安鉢置地。襆大衣著肩上。行時常思善法。回至常所食處。淨掃灑。具水洗器。殘食器具。牀座。洗脚石。水器。拭脚巾。若見餘阿蘭若比丘來。應起遠迎。為取鉢衣。與座。與水器。洗足等物。彼若洗已。諸物還復本處。應以澡豆淨洗手已。應淨潔別留殘食。有婆那來者。應與。次授水及

食與彼阿蘭若比丘。彼食時應。看供給所須若日時欲過。應俱食食已應爲取鉢與洗若有餘食。應與人若非人或著無草地無蟲水中應洗器復本處掃除食處若有娑那來應語言此是水此是洗足物此是食爲汝等故別留淨潔若欲食便食應善知夜分時節善知方相善知星宿不應數好臥具安眠。應初夜後夜警心思惟住阿蘭若比丘。應隨順阿蘭若法若不隨順一一得罪 律攝云非愚癡人堪住阿蘭若處設非多聞但明戒相亦得住在所居方地星辰道路咸應善知行人來往隨力供給乾迻及水量時貯畜若見客至應唱善來含笑先言不應顰蹙若女人來隨其年歲作母女姊妹等想十誦律云阿練若比丘應畜火及火鑽食食器等常用水瓶盛滿水乃至應誦解經律論應知四禪四果若未得者應知語說不應畜日珠月珠無人深山可畏處不應住

△後結問

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

釋曰結文如前釋若欲懺除此罪者應先請一懺主已乃作如是懺言大德一心念我某甲比丘無病故在村中從非親里比丘尼邊自手受食食 隨餘 隨名事別稱之 犯 隨許衆多 波羅提提舍尼罪。大德我犯可呵法所不應爲。今向大德悔過不敢覆藏。悔過則安樂。不悔過不安樂。憶念犯發露知而不覆藏。願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩。 一說 呵言 自責汝心。應生厭離。 答言 爾

四分戒本如釋卷第十

音釋

閾 音域

樗蒱 上音摳。下音浦。賭戲也

笏 音忽

娑那 此言賊

四分戒本如釋卷第十一

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

〇七眾學法三開　初總標　中別列　後結問

△初總標

諸大德。是眾學戒法。半月半月說。戒經中來

釋曰。梵云式叉迦羅尼。亦云尸叉罽賴尼。此譯爲應當學。謂是所應學事也。胡僧翻爲守戒。言此罪微細。持之極難。故隨學隨守。以立名。斯乃義翻。非正譯也。毗尼毗婆沙論問曰。餘篇不言應當學。而此戒獨爾。答曰。餘篇易持。而罪重。犯則成罪。或眾中悔。或對首悔。此戒難持。而罪輕。脫爾有犯。心悔念。學不結罪名。直言應當學也。然此學法。雖不出其罪名。設有違犯。皆作突吉羅懺。而犯有故誤。懺階兩列。故則對他說悔。誤乃自責心除。諸律論中。皆明故誤二心。如律本云。故作者犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。根本律攝云。若苾芻不依佛教。不顧羞恥。欲爲非法者。捉衣開張。得責心惡作。若披著。身得對說惡作。若苾芻有恆奉心。而著衣不如法。或是忘念。或時無知。非法著者。惟犯責心惡作。按諸律論。多云此眾學戒。佛最在初結。而集法藏者。編次在後。言其罪名雖一。而輕重有五。以重戒在先。輕戒在後。此戒於五篇中最輕。是故在後。又以一是實罪。二是遮罪。以實在初。遮者在後。又以一是無殘。二是有殘。是故重者在初。輕者在後。然於百事中。未必盡在初結。以首戒冠初。故云初也。如佛初度五比丘出家。服飾尚俗。佛作是念。過去諸佛。云何教諸弟子著衣服耶。即以天眼觀知。如淨居天所著衣服。遂告五比丘曰。汝從今後。應同淨居天齊整著。薩婆多論問曰。五篇戒中。佛何以止制著泥洹僧及三衣。觀去來現佛。并淨居天耶。答曰。佛結五篇戒。此最在初。以此貫初。故餘篇不說。又此戒於餘篇是輕者。將來弟子不生重心。是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天。而後結也。使來世眾生不生慢罪。又三世諸佛結戒有同不同。於五篇戒中不必盡同。此著泥洹僧袈裟。三世諸佛盡

同是故此戒觀諸佛及淨居天。餘篇不觀也（實罪即住罪也）

△中別列

此衆學戒法文句簡略。事多同軌。不繁條列科名。當文思之。卽得其旨。至於緣起釋義。律本或具不具。稽諸犍度。多是六群興起。同是遮罪。並皆行護威儀。輕重惟分。故誤更無別相可得。然其事理單複。然恒。今統百法。約爲十事。攝以成頌。俾學習者。而易持之。一着衣事。二入村事。三坐起事。四噉嚼事。五護鉢事。六便利事。七說法事。八塔像事。九道行事。十升樹事。頌曰

齊整著裙幷三衣　入村舍坐噉嚼事

護鉢便利說法儀　敬塔房像道行樹

當齊整著涅槃僧。應當學。一

釋曰。佛在舍衛國。六群著涅槃僧。或下或高。或作象鼻。或作多羅葉。或時細襵。居士譏嫌。謂似王臣及戲笑俳說人等。諸比丘白佛。結戒。涅槃僧。亦云泥洹僧。此言裙。當齊整者。謂應離不齊整著之過也。云何不齊整。或繫帶齊下。或高褰齊膝。或垂前一角。如象鼻形。或垂前二角。如多羅樹葉。或繞腰作細襵。（律攝云。謂捉裙邊細疊成襵。腰間襵緊。形若多羅葉。上聚下散者是也）是中犯者。若不依佛教而故作者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作突吉羅。向下諸戒。準此應知。更不別出。餘四衆突吉羅。此之百法。尼皆同學。間有一二不同者。於下隨事註出。不犯者。若中生瘡。下著。若脚蹲有瘡。高著。若寺內村外。及作時。在道行時。（域記云。泥縛些那。唐言裙。舊曰涅槃僧。訛也。旣無帶襻。其將服也。集衣爲襵。束帶以絛。襵則諸部各異。色乃黃赤不同。內法傳云。如有部裙嬰橫五肘。豎二肘。絹及布隨有作之。西國並悉單爲。神州任情複作。橫豎隨意。纏腰旣訖。蓋使過臍。右手牽其左邊上角。在內牽向腰之右邊。左邊上裙。取外邊而掩左畔。兩手二畔學使正平。中間疊直。卽成三疊。後以兩手各疊至腰。俱時三疊向後掩之。兩角各疊三指。俱攝向脊。使下入腰間。可三指許。斯之則擬未繫絛。亦乃著身不落。後以腰絛長五肘許。鉤取正中。懸向下。抹裙上緣。向後雙排。交度前抽。傍來左右。各以一手牢壓兩邊。纏旋兩絛。可令三度。有長則截却。少則更添。絛帶之頭。不合繖撩。其絛頭如指面。則截絛少帶之流。或方或圓。雙亦無損。麁細之類。律文不許。凡服坐小牀及拈之時。絛裙上裙下角。急抹裙緣。壓於膝下。但掩雙膝。露經無爲高。須上蓋臍輪。下至踝上四指。斯乃俗舍之儀。若在寺中。半腨亦得。此之制限。佛自親制。非是人意。顯爲高下。寧[illegible]故違教旨。自順凡情。所著裙衣。長伸拂地。一則損信心之淨施。二乃慢大師之格言。西

國裙衣並皆橫著其由彼方自無幅寬二肘此著衣儀律文具有其制但且略陳綱要細論非面不可斯則圓整著裙矣然四部之殊以著裙表異一切有部則兩邊向外雙疊大眾部則右裙壓在左邊向內揷之不令其墮上座正量制亦同斯但以向外直翻傍揷為異腰條之制亦復不殊尼則準部如僧全無別體

當齊整著三衣應當學二

釋曰緣處同前當齊整者謂離不齊整也云何不齊整或下垂過肘露脇或高過腳蹲上或下垂一角如象鼻或垂前兩角後褰高成細襵已安緣不犯者肩臂有瘡下著餘悉同上

內法傳云其著法衣及施鉤紐法式依律應之可取五肘之衣疊作三疊其肩頭疊處去緣四指許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐穿為小孔用安衫鉤其鉤或絛或帛疊細如衫鉤相似可長兩指結作固心將鉤穿孔向外牽出十字交繫便成兩鉤內紐在中其胸前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也兩頭去角可八指許各施一鉤一紐此為食時所須反繳胸前紐使相合此成要也凡在寺內或時對眾必無帶紐及籠肩披法若向外遊行井入俗舍方須鉤紐餘時但可搭肩而已屏處執務隨意反抄若對尊容須齊整以搭衣右角寬搭左肩垂之背後勿安肘上若欲繫紐即須透肩披已將紐內鉤迴向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式出行執傘形儀可愛即是依教齊整著上衣也其三衣若安短紐而縱長絛則違教之儀現見著橫裙而去腰縧乃針線之勞交急所有衣鉢各挂兩肩繫至腋下不令交格其襟不長但容穿胳而已若交格胸前令人氣急元非本制即不可行設有餘衣長搭肩上然後通披覆

其衣鉢若其向寺及諸俗家要至房舍安置傘蓋方始解紐挂其衣鉢然其齋絹為袈裟者多滑不肯著肩禮拜之時遂便落地任取不思物為之總紬自縫即其要也其僧腳崎衣即是覆髆更加一肘始合本儀其披著法應出右肩交搭左膊乃中但著唯此與裙出外禮尊任加餘服雜事律云苾芻熱時於自房內但著下裙及僧腳崎隨情讀誦說法作衣服等於四威儀悉皆無犯舍利弗問經云修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳乃至種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經經行樹下人見端嚴有可觀也

不得反抄衣入白衣舍應當學三

釋曰緣處同前反抄衣者謂左右反抄衣著肩上也不犯者脇肋邊有瘡等 律攝云上下衣服不得偏抄一邊露現形體雙抄擲兩邊置於肩上

不得反抄衣入白衣舍坐應當學四

釋曰前戒是行威儀此戒是坐威儀謂在俗舍坐時應好遮身勿為撩亂失比丘儀當端身正意生他信敬若放恣縱根抄衣露體令他譏謗則為自損損他也

不得衣纏頸入白衣舍應當學五

釋曰緣處同前衣纏頸者謂總捉衣兩角著在肩

上也不犯者肩臂有瘡等
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學六
釋曰謂在俗舍當齊整著衣現福田相而坐也
不得覆頭入白衣舍應當學七
釋曰緣處同前覆頭者謂以衣若樹葉若碎段物
而覆蓋頭也不犯者或患寒或頭上生瘡或命難
梵行難覆頭而走僧祇律云若風寒雨及病不得全覆當覆半分一耳現若見二師上座當却不得覆頭入厕若在屏私房覆無罪
不得覆頭入白衣舍坐應當學八
釋曰義如前釋又比丘不得覆頭是白衣法若頭
冷痛聽以毳若結貝作帽
不得跳行入白衣舍應當學九
釋曰佛處同前六群跳行入俗家居士嫌言似如
鳥雀佛為結戒跳行者謂雙脚跳躍也不犯者若
為人所打若有賊及惡獸若有棘刺或渡渠及坑
塹等
不得跳行入白衣舍坐應當學十
釋曰謂比丘凡有所行步非大人相者皆應離之

僧祇律云不得抱膝坐不得交脚坐交脚者髀著髀上膝著膝上腨腨著脚脛上脚著脚趺上若病無罪
不得白衣舍內蹲坐應當學十一
釋曰佛處同前有居士請僧設食時到諸比丘至
家就座而坐六群蹲踞比座以手觸之即倒露形
佛為結戒蹲坐者若在地上若在牀座上而尻不
至地即是雙足蹈地兩膝竝竪也不犯者尻邊生
瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡所謂胡跪者
是也尻苦高切音考平聲脽脊梁盡處是即臀也
不得叉腰行入白衣舍應當學十二
釋曰佛處同前六群手叉腰行入俗家故制叉腰
者或以一手兩手而自叉腰匡肘也不犯者脇下
生瘡若寺內村外作時道路行時
不得手叉腰入白衣舍坐應當學十三
釋曰謂以手叉腰匡肘而妨比座縱無比座亦非
儀軌也十疏云不拳扶頰坐
不得搖身行入白衣舍應當學十四
釋曰緣處同前搖身者謂左右戾身趨行也比丘
尼得墮罪不犯者或為人所打迴戾身避杖或避

惡獸或逢擠棘刺人。戾身避。或渡坑渠。或時著衣。迴身看衣齊整不。

不得搖身行入白衣舍坐。應當學十五

釋曰謂在白衣家內。當整肅容儀。端身而坐也

不得掉臂行入白衣舍。應當學十六

釋曰緣處同前。掉臂者。謂垂臂前却也。不犯者。或為人打。及惡獸來。舉手遮。或以手招伴

不得掉臂行入白衣舍坐。應當學十七

釋曰謂在俗舍時。應端拱而坐也 僧祇律云。不得動手。動足。舞手。律足坐當安詳。若住若有所問者。當先護戒。隨顧而答

好覆身入白衣舍。應當學十八

釋曰緣處同前。若不好覆身。則處處露現也。不犯者。被縛。或風吹衣離體

好覆身入白衣舍坐。應當學十九

釋曰謂在俗舍坐。當好覆蓋身儀也。不應著一衣。除大小便處。不應著串頭衣及繡衣。不應著襖。是褻 圖文袍褻也 不應著皮衣。不應著褶。不應著草衣。樹皮衣。樹葉衣。瓔珞衣。毛衣。髮衣。馬牛尾衣。如是一切白衣及外道之法。不應作。若患寒。聽著複貯衣 僧祇律云。三衣並聽襯用細物作五衣。若物疏者應用覺三重作。若五衣疏者。七衣應用紙物作。若七衣疏者。大衣應用紙物。若大衣疏者。七衣應用紙物。坐時當一手褰衣。一手按坐具。然後安詳而坐。

不得左右顧視行入白衣舍。應當學二十

釋曰緣處同前。左右顧視者。謂處處看也。不犯者。若仰瞻日時節。或命難梵行難。左右處處伺求方便道路欲逃去 律攝云。不高視者。舉目視前一驗伽地。是為視量。即是偷量者長四肘也。不應傍視。亦不迴顧。端形直視。徐行而進。牛馬犬等。應預觀察。不應過近。恐有傷損。僧祇律云。觀行時不得如馬低頭行。當平視行。防惡象馬牛。當如擔量人行。不得東西顧視。若欲看時。迴身向所看處

不得左右顧視入白衣舍坐。應當學二十一

釋曰凡在俗舍。當端心直視。繫念在前而坐。不應看他行人往來。技兒歌舞等 根本律云。在白衣舍。他未請坐。不應輒坐。不善觀察。不應坐。

靜默入白衣舍。應當學二十二

釋曰緣處同前。不靜默者。高聲大喚。若囑授。若高聲施食。不犯者。若聾。若命難梵行難。高聲而走

靜默入白衣舍坐。應當學二十三

釋曰謂在俗舍坐時。宜當寂靜如瘂默然。有問隨

若欲有所舍當平平語欲有所喚應彈指令覺若前人不聞應語比座傳知

不得戲笑行入白衣舍應當學二十四

釋曰緣處同前戲笑者謂露齒而笑也不犯者或念法歡喜而笑

不得戲笑入白衣舍坐應當學二十五

釋曰謂在俗舍坐當歛容整肅如大人相勿爲兒戲法（僧祇云不得白衣家內笑坐若寺內食上二師上座前不得笑若有可笑事不得出聲現齒大笑當忍之起無常苦空無我想思惟死想當自齧舌若復不止者不得現齒大笑當以衣遮口制之）

用意受食應當學二十六

釋曰佛在舍衛國有居士請僧設供手自斟酌種種飲食六群不用意受食捐棄羹飯佛與制戒不用意受食者捐棄羹飯食也不犯者或鉢小故食時棄飯或還墮案上（五分律云一心受食者左手一心持鉢右手扶緣）

當平鉢受食應當學二十七

釋曰緣處同前六群溢鉢受食捐棄羹飯故制不平鉢者溢滿也不犯者或時鉢小或還墮案上時諸比丘受檀越請錯亂而去或已去或方去或已坐方坐或已食方食或已出方出佛言欲往受請應至僧常食處可見處住檀越來白時到上座應在前如雁行而去若有三寶事瞻病事應白上座在前去若有命難梵行難聽不問去往彼食處不應錯亂聚住應隨次坐上中下座應互相看若有不如法座不善覆身者應彈指令覺若遣人語令知不應貪恭敬故在後往食上令諸比丘起若未來者聽比座開坐處若檀越與上座果應問言果淨未若言未應語令淨若已淨應問爲誰送來若言爲上座得隨意取若言爲僧應語令傳使徧與羹亦如是若有比丘不得食聽比座爲索若無比座應自減半與不應得食便食應唱言等得然後食不應臣肘食不應大咳唾應徐徐棄唾不應食已默然而出上座應爲檀越說大嚫乃至爲說一偈若上座不能說應語能說者說若上座不語及語而不說皆惡作罪大嚫時除比丘不應去應上座四人相待若爲三寶事瞻病事應白令知然後去若檀越欲聞種種法應隨機爲說讚歎布施持

。戒并佛法僧皆等得者或云等供勸僧遠云衆僧行食時上座應唱一切平等與使唱僧跋然後俱食言僧跋者衆僧飯食平等目得迦云佛告苾芻凡於衆首為上座者所有供養僧在衆前先令一人執持飲食或先行鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已來不得受食當知此言有大威力若違受食得惡作罪註曰三鉢羅佉多譯為正至或為時至或為善至或是密語神呪能除毒故意道供具普成食時復至準其字義合當如此然佛昔與大衆受他毒食佛教令唱然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是密言符靜未必目其善至東西兩音臨時任道并分之地唱時至者頗有故實等供食遍不起正翻食聽聞意亦非密說皆云僧跋者訖也佛教遣唱食前今乃後稱食遍非其失於本意上座未免其愆說釋多時之習者詳用吉大嚫或云達嚫錢當施頌有云報施之法名曰達嚫拏引福地亦名達嚫即是為其施主呪願也義淨三藏云世尊在日親為呪願但至食隨必為說特欹拏伽他是將施物供奉之儀特欹尼野即是應合受供養人是故聖制每但食了必須誦一兩陀那伽他酬於主恩若云達嚫者說也頌云飯食已訖當願衆生德行充盈成十種力所為布施者必獲其利若為樂故施後必得安樂釋曰陀那此云施伽他稱云伽陀者是也佛言食時若人非人應與食乃至一摶大論云若初得食時先獻三寶後施四生雜事云佛言凡飯食時為施畜生留一抄食普施群生勿拘一數可於飯上以水澆灑若餅須細擘散之於地隨意當食不應遮止涅槃經云若有住處不能施食者是惡苾芻非我弟子寄歸傳云既其食了以片水漱口咽而不棄將少水灌器略淨右手然後方起欲起之時須以右手滿掬取食持將出外不論佛僧之物置進普施衆生未食於呈弃無成數又復將食一盤以上先亡及於餓鬼應食之類可持其食向上座前跪上座乃以片水灑而呪願曰　以今所修福　普霑於鬼趣　食已免極苦　捨身生樂處　菩薩之福報　無盡若虛空　施獲如是果　增長無休息

持將出外於幽僻處林叢之下或在河池之內以施先亡矣然後施主授齒木供淨水重歎如法已僧徒辭別之時口云所有福業悉皆隨喜然後散去此是西方一途赴請受供之式廣如彼文此不繁述

平鉢受羹應當學。二十八

釋曰。緣處同前。六群受飯過多。不容受羹。故制。不犯者。鉢小置食案上。

羹飯等食應當學。二十九

釋曰。緣處同前。居士設供請僧。手自行食。下飯已。入內取羹。六群食飯已盡。居士與羹已。復入內取飯。取飯還。彼食羹已盡。居士譏嫌。佛為結戒。不等者。羹未至飯已盡。飯未至羹已盡。不犯者。或時正須飯不須羹。或時正須羹不須飯。或日時欲過。或有難緣。疾疾食。

以次食應當學。三十

釋曰。緣處同前。居士請僧設食。六群不次第取食。故制。不次第者。鉢中處處取食。不犯者。或患飯熱。挑取冷處。若日時欲過等。十誦云。不得鉢中擇好食

不得挑鉢中而食應當學。三十一

釋曰。緣處同前。居士設食。六群受食。當挑鉢中而

食令現空。故制。挑者。置四邊挑中央。至鉢底也。不犯者。若患飯熱。開中令冷。或日時欲過等

若比丘不病。不得自爲已索羹飯。應當學。三十二

釋曰。緣處同前。居士供僧。手自行食。六群自爲已索羹食。如饑餓時。故制。不犯者。若病自索。若爲他。他爲已索

不得以飯覆羹。更望得。應當學。三十三

釋曰。緣處同前。居士與一六群比丘羹。已識。次更入內取羹。彼於後。即以飯覆羹。居士還。問彼。便默然。佛因制戒。不犯者。或時正須飯等。律攝云。羹飯不得互相覆者。意欲多求。長貪心故。應於飲食生厭離想。是爲出家所應作事。隨得隨食。少欲爲念也

不得視比座鉢中。應當學。三十四

釋曰。緣處同前。居士設食供僧。六群中一人得食分少。見比座分多。即語居士。有愛。佛爲制戒。視者。謂看視。雖多雖少。現於貪相。見他多得。便生瞋嫉。故不聽視也。不犯者。若比座眼闇。爲看得食不得。食淨不淨。受未受

當繫鉢想食。應當學。三十五

釋曰。緣處同前。六群受羹飯已。左右顧視。不覺比座取其羹藏之。佛爲結戒。繫想鉢者。謂不左右顧視。當自繫心念食。充身以成道。故不犯者。或比座眼闇。爲受取。看淨不淨等。勒伽論云。若食一一食時。當觀此食。從何處來。從倉中出。倉從地出。地以和合種子得生。今復還養身。摶摶時作糞想。正念在前。不以散亂心噉食。當作逆食想。從地得想。病想等。智度論云。思惟此食工夫甚重。計一鉢之飯。作夫流汗集合量之。食少汗多。此食辛苦如是。入口即成不淨。宿昔之間。變爲屎尿。本是美味。惡不欲見。行者自思。如此弊食。我若貪著。當墮地獄。如是觀食。當厭五欲。

不得大摶飯食。應當學。三十六

釋曰。緣處同前。六群大摶飯食。令口不受。故制。大摶者。口不容受也。不犯者。日時欲過。及有難。至疾疾食。僧祇律云。不得大團。亦不得小。如鞞女用三粒而食。當可口食。上座當徐徐食。不得速食。覺住者。令年少復咽食不飽

不得大張口待飯食。應當學。三十七

釋曰。大張口者。謂飯未至。先大開口以待也。不犯同上。僧祇律云。比丘食時。當如雪山象王食法。食入口已。以鼻作後口分。齊前食咽已。續內後團。若口有瘡。得預張口。無犯

不得含飯語。應當學。三十八

釋曰。六羣含飯語。故制此。據緣起結戒。故云含飯。準義。凡是含一切食。皆不應語話也。含飯語者。謂飯在口中。語不分明。令人難解。亦是白衣婆羅門法。非比丘儀。故不聽作。不犯者。或噎而索水。或命難梵行難。作聲食（僧祇云。若食上二師上座喚時。咽未盡能使聲不異者。得應。若不能得者。咽已然後應。若前人嫌者。應答言。我口中有食。是故不即應。五分云。益食時。聽言須不須。）

不得摶飯遙擲口中。應當學。三十九

釋曰。六羣摶飯遙擲口中。居士嫌言。如似幻師。故制。遙擲者。謂先張其口。乃以飯團遙擲入口也。不犯者。或被繫縛。

不得遺落飯食。應當學。四十

釋曰。六群手把飯摶。留半食。故制。遺落食者。謂半入口。半在手。即是食半留半也。不犯者。噉薄餅。燋飯。瓜果。蔗。菜等（僧祇律云。若摶團大。當手中分。令可口。餅亦如是。）

不得頰食食。應當學。四十一

釋曰。六群頰食食。居士嫌言。如似獼猴。故制。頰食者。謂故籍食。令兩頰鼓起。如似獼猴也（僧祇律云。不得口中迴食。食謂含飯團。從一頰迴至一頰。當一邊嚼。即嚼邊咽。）

不得嚼飯作聲食。應當學。四十二

釋曰。嚼者。噉嚼也。不犯者。嚼乾飯。及燋飯。瓜果等（僧祇律云。不得嚼喋作聲食。不得全吞食。嚼嚼作聲。若咽喉病無罪。十誦云。啜粥不得作聲。噉根莖等。勿令大作聲。）

不得大噏飯食。應當學。四十三

釋曰。噏與吸同。氣出為吹。氣入為吸。是引食入口也。噏飯者。謂張口遙噏取其飯也。不犯者。若口痛。若食羹酪漿等。

不得舌舐食。應當學。四十四

釋曰。舌舐者。謂長舒其舌。以舐取飯食。或舐掠兩脣也。不犯者。或被縛。或手有泥膩（僧祇律云。不得舐手食。若酥油蜜石蜜著手者。當就鉢緣上概聚著一處。然後取食。不得數數指食。若蜜鹽著指頭。得數數無罪。）

不得振手食。應當學。四十五

釋曰。振者。舉奮也。不犯者。食中有草有蟲。或手有不淨。欲振去之。或有未受食手觸。而汗手。振去之（僧祇律云。若振手時。不得向比座振。若食著手。當向已前振。若鉢中抖擻。）

不得手把散飯食。應當學。四十六

釋曰。把散飯者。謂散棄飯也。不犯如上（僧祇律云。受食時。不

得介一粒落地若淨人瀉時墮地無罪食著口中時勿令落地誤落者無罪若蹴瓜果蔗時皮核滓不得縱橫棄地當聚足邊十誦云食墮所受草葉上者應食若有土著吹却土而食或有多土著者水洗得食

不得汙手捉食器應當學四十七

釋曰汙手者謂有食膩所霑及餘垢所汙凡爲飲食當淨洗手已方捉飲食之器不犯者草上受葉上受洗手受五分云不曲指收鉢食不齅食食不嚬呵食

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學四十八

釋曰六羣食已洗鉢棄洗鉢水及餘食狼藉在地故制洗鉢水者雜飯水也不犯者若瀉槃承取水持棄外僧祇律云食時當籌量而取不得多受若淨人卒多與者未瞰時應減與比座若比座不取應與沙彌及園民若洗鉢時不應一粒瀉棄地若有者應聚著板上葉上若細粒若塗不可得棄者無罪十誦云問主人棄不犯五分律云有諸白衣新作屋欲得比丘鉢中水灑地以爲吉祥佛聽以鉢中無食水灑地根本律云若有人來乞鉢水時應洗淨鉢置齋淨水誦伽陀三種授與彼人或洗或飲能除萬病又云不得以殘食置鉢水中釋曰伽陀是佛親說頌見餘處錄

不得生草菜上大小便洟唾除病應當學四十九

釋曰佛在舍衛國六羣大小便洟唾生草菜上佛爲結戒時病比丘避生草菜疲極故除病者不犯又不犯者在無草菜處大小便流墮草菜上或爲風吹或爲烏銜而墮生草菜中若比丘尼生草菜上大小便洟唾者墮罪僧祇律云若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬等行處及磚瓦石上乾草葉上如上次第無者當以木枝承令蔑先墮木上後墮地若大小便洟唾汙手脚得拭生草律攝云若棘刺叢處無犯若大林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草田間無空處應持乾草葉布上便利若無可得者無犯

不得水中大小便洟唾除病應當學五十

釋曰緣處同前不犯者或於岸上便流墮水中及風吹鳥銜等僧祇律云若雨時水卒浮滿當在土塊上及瓦石竹木上令先墮木上後落水中若大小便汙手脚得水中洗若入水浴時不得唾中若岸遠者當唾手中然後棄善見律云若水入所不用或海水不犯水雜中用嗽遠無人用不犯律攝云凡爲洟唾時勿作大聲亦不應數爲洟唾若性多洟唾者應向屏處佛言聽作廁屋應作衆多處以物隔障若老病倒地聽在邊安欄架應別作小便處掘地作坑下安甎石持瓦著上開瓦底漏下坑兩邊安木氣臭聽作蓋覆根本律云應在寺後西北隅作廁外安木履入時應著其應洗拭令淨置葉土等勿損飛蟲洗時當指不應用手僧祇律云廁屋不得在東在北應在南在西開通風道作法者若作坑若依高岸若臨岸上底下水流者應安板介先施板上後墮水中應作兩孔三孔孔廣一肘不舒手長一肘半五分律云廁滿應除去若生蟲應作坑安之若未生蟲持糞末著則埳中蟲即不生釋曰西國門皆東向故不聽在東

不得立大小便。除病。應當學。五十一

釋曰。佛在給孤獨園。六羣立大小便。居士嫌言。如似牛馬猪羊。爲佛因制。戒原五天竺境。小行之時。人皆蹲踞。至於蕃胡諸國。亦多符此。其惟東夏方處。不同事非一。定立者多而蹲者寡。若非蹲鄉而蹲者。譏爲不男。設非立方而立者。見之亦未爲怪。據此兩途。如何行護。準如略教。自爲通塞。如根本羯磨云。時佛臨欲涅槃。告諸苾芻曰。我先爲汝等廣已開闡毗奈耶教。而未略說。汝等今時宜聽略教。且如有事。我於先來非許非遮。若於此事順不清淨。違清淨者。此是不淨。即不應行。若事順清淨。違不清淨者。此即是淨。應可順行。問曰。何意世尊將圓寂時。說斯略教。答曰。大師滅後。乃至聖教未沒已來。無令外道作斯譏議。世尊既是具一切智。世間有事不開不遮。諸弟子輩欲如何行。爲遮斯難。遠察未來利益故制。又復欲令諸弟子於事無礙。得安樂住。是故須說。如世尊說。若事順不淨違淨。有順淨違不淨。應行不應行者。未審此言有何義意。答曰。若有事物。佛先非許非遮。今時若作。俗生譏論者。此是不淨。即不應行。何者是耶。且如西方諸處。時人貴賤。皆噉檳榔藤葉白灰香物相雜。以爲美味。此若苾芻爲病因緣。冀除口氣。醫人所說食者非過。若爲染口。亦唇即成。不合。又如赤土染衣。亦是先來非遮非許。今時著用。同外道服。生俗譏說。此即合遮。理不應用。（東夏黃衣事同於此）又如有事。亦非遮許。今時受用。人無譏議。用之無犯。即如腰條。佛說三種。餘非許遮。此外諸帶用緊腰時。人無見恥。此亦無過。皆是清淨。又如佛說有三種物。可用洗手。一是鹹鹵土。二是乾牛糞。三是澡豆。此是開聽。如夜合樹花木患皂莢之類。咸堪洗沐。既非遮許。無毒無蟲。用之非過。諸如此類。思察應行。註曰。佛唯開趾元不說箸。今時用者。是略教開。經堂上高牀跏趺坐食。此乃咸非略教所許。但行之既久。固是難言。今此不立小便者。是佛已遮。然今時行之。俗生譏議。雖非佛許。以順時方。護俗譏嫌。想亦不違聖意。然諸智者深須思察。幸勿纖聞斯說。

便取餘之定。禁妄符聖教。是卽非制而制。是制而開廢教之罪。誰當代之。略釋本文。竟其便利事。今當陳之。佛言。不應久忍大小便。去時應捉廁草。若在前去者。應在前行。至廁坊。應安衣著杙上。若架上。樹石上。至廁外。應彈指。若謦欬。令人非人知。手堅捉衣。不令觸廁兩邊。應堅安脚。當先看有蛇蟲。應驅出。不應未蹲便舉衣。應並蹲漸舉衣。蹲已當看。勿令前却近兩邊。使大小便洟唾汙廁孔。不應高聲大鳴。廁草極長一磔手。極短四指。已用草。未用草。應別安處。便已。徐起漸下衣。至洗處。應彈指。令人非人知。應先看毒蟲。漸褰衣蹲。不應就水器中洗。洗時勿使有聲。洗已。應以手。若葉。若弊物。拭去身上水。應以鹵土。若灰。若泥。若牛屎。若土墼。若澡豆洗手。洗已。應漸下衣起。見廁上有不淨。應掃除雜事律云持籌片并三塊土入廁籌用拭身一土洗淨一土洗小便處一土洗左手淨經云應用二指頭洗之謂無名指及小指也我淨三藏依說一切有部撰出便利法云便利之事略出其儀下著洗浴之裙上披僧脚崎服衣取籌瓶盛水令滿持將上廁閉戶遮身土須二七塊在其廁外於甎石上或小版上而安置之其土碎之爲末列作一兩行一一別聚更安一塊復將三丸土入於廁內安在一邊一一將拭盥一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼土淨餘有一丸蟲且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳如其用罷須籌廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了以右手牽下其衣瓶安一邊右手撥開傍宮還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶若擎其左手可用右手關戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處竪瓶左胜之上可以左臂向下壓之若有三叉木盛上極要先取之近身七土別別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其瓶木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器一次洗手臂腨及足并令淨潔然後隨意而去此瓶之水不入口唇置至房中以淨瓶水漱口再三若其亭至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀義設如此小便則一二之土可用洗手洗身此即淅淨之先爲敬甚本或人將爲小事律教乃有大阿若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶佳之則拏律羅生不作乃違教招罪斯則東夏不傳其來霄矣設令啓示遂起歡心即道大乘處通何淨何穢旗內恆滿外洗寧益詎知輕欺教檢誣罔聖心受遺譴他俱招罪過著衣歠食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見譏弘紹之賓特宜傳教既而厭俗離塵捨家趣於非家卽須懸斂用釋父之言何得經跡厭尼之教如其不信奉可依此洗之五六日間便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯自外之時事便隨意凡是僧坊先須淨治廁處若自無力教化爲之供十方僧埋適凡霑無多所費斯其要爲是淨方衆周非盡矣理須大槽貯土令滿撒在廁邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許用瓷瓦等缽盛水將入安在一邊右手澆洗亦無傷也江淮地下瓮廁者多不可於斯卽爲洗淨宜應別作洗處水流通出者爲善雜事律云佛告諸苾芻汝等當知此是常行恆須在意如是洗淨有大利益合身清潔諸天敬奉是故汝等從今已去若有苾芻苾芻尼學戒女求寂男求寂女鄔波索迦鄔波斯迦歸依於我以我爲師者咸應洗淨若不如是洗淨者不應遶塔行道不合禮佛誦經自不禮他亦不受禮不應噉食不坐僧牀亦不入衆由身不淨不如法故能令然天見不生喜所持

呪法皆無効驗若有犯者得惡作罪若作齋供書經造像不洗淨者由輕慢故得越毗尼罪汝等皆應依我言教無得自欺作不淨法喪失放逸為下品行當墮惡道時諸苾芻聞佛教誨皆大歡喜如法奉行

不得與反抄衣不恭人說法除病應當學五十二

釋曰佛在舍衛國六群與不恭敬反抄衣人說法故制當文易解不須更釋不犯者若彼病若為王及大臣說雖曰王臣宜加重法若生傲慢則法雨不霑縱聞奚益為法忘軀上吉皆然況靈山會上親以付囑故特宜尊敬說者愈當以法自重若彼此不恭二皆失利若夫誘進折伏之權則隨機量宜事無一定不可直爾造為俱招慢法之咎故十誦律中悉皆不聽為說向下諸戒準此應知十誦律云諸佛常法不一心衆生不為說法

不得為衣纏頸者說法除病應當學五十三

釋曰衣纏頸則儀不端顯非恭敬故不應為說

不得為覆頭者說法除病應當學五十四

釋曰覆頭者謂以衣物等蓋頭也

不得為裹頭者說法除病應當學五十五

釋曰裹謂包裹纏裹與覆義不同

不得為叉腰者說法除病應當學五十六

釋曰或兩手叉或一手叉俱不應為說

不得為著革屣者說法除病應當學五十七

釋曰西國以露頂跣足為敬此方以冠履備整為恭然禮無一定隨國行之便為虔敬之儀若其不淨雖履還須遣却餘義通塞準如略教應思五分律云若多人著革屣不能令脫但因不著者為說無犯

不得為著木屐者說法除病應當學五十八

釋曰草作者名屝皮作者名履麻作者名屩木作者名屐亦有帛屐以帛為之西國有金銀等寶屐準義悉皆不聽為說若隨機權攝如上應知僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地主所彼言為我說法不應語令脫履恐生疑故若邊有淨人應作意為淨人說王聽無罪

不得為騎乘者說法除病應當學五十九

釋曰乘者謂象馬牛車等乘也

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學六十

釋曰佛在祇洹六群止宿佛塔中故制不犯者為守護故或被執及命難等按塔字乃梵音之訛略

也。舊云塔婆。亦云浮圖。新曰窣堵波。又曰制底。別名支提。此譯爲聚相。謂如來衆德俱聚於此。人天所共瞻仰。卽靈佛舍利處也。若佛說法。經行之處。於中建立浮圖。雖無舍利。亦名佛塔。今此中言佛塔者。揀非菩薩辟支聲聞之塔。雖非佛塔。咸當敬仰。不應爲止宿等事。然其所制。各別不同。若依十二因緣經。佛塔露盤八重。菩薩七重。辟支六重。四界五重。三果四重。二果三重。初果二重。輪王一重。八盤已上。並是佛塔。凡僧但蕉葉火珠而已。輪王雖一重。比丘見之不得爲禮。以非聖塔故。凡僧隨次應禮。準涅槃經佛塔高十三層。上有輪相。衆寶莊嚴。辟支十一層。羅漢四層。亦以衆寶嚴飾。輪王雖亦置成。無復層級。以未脫三界。諸有苦故。根本部中。與此大同。或方或圓或八角作。悉皆隨意雜事律云兩重作基次安塔身上安覆鉢隨意高下安置平頭高一二尺方二三尺準量大小中安輪竿次著輪相其輪相重數或一二三四乃至十三次安寶瓶若爲如來造者應可如前具足而作若爲獨覺勿安寶瓶若阿羅漢輪相四重不還至三一來應二預流應一準善異生也爲但可平頭無有輪蓋名曰平頭制底凡諸香殿檐竿制底如來形影皆誦佛陀然後足蹈若不爾者得越法罪

不得藏財物置佛塔中。除爲堅牢。應當學。六十一

釋曰。財物者。謂供養塔及形像之物。或僧祇物。不犯者。爲堅牢故。爲强者所執等

不得著革屣入佛塔中。應當學。六十二

釋曰。革屣者。皮履也。此據緣起制。戒準義凡足所著物。皆不聽入佛塔中。不犯者。或爲所執。喚入塔中。聽爲護身護衣護坐具故。在寺內著一重革屣。穿壞聽以樹皮。若皮補之。當以縷若以筋毛皮縷縫之。若邊國以皮爲臥具者。聽畜及多瓦石礫确處。聽著兩重革屣。得未治皮。聽柔治。聽畜刀剗錐板石等。不應著新衣革屣上坐。亦不應皮上坐。若邊方阿槃提國聽。不聽一手捉屣及鉢。一切大皮不得畜。謂師子虎豹獺野狸野狐黑皮等。不應坐高大牀。象牙牀及敷馬象皮錦褥雜色臥具。氍毹狙毛作衬褥。若在白衣舍。無別牀敷。除寶牀。餘者聽坐。不應乞生皮。聽帶浮囊及乘皮船渡水。不聽畜鞔跟革屣。旋角屣。鹿角屣。象毛安邊屣。雜色皮屣。絹布屣。帶繡邊屣。靑黃赤白屣。錦色屣。毳。貯劫

貝貯屣。幷一切草貯屣。若眼壞。聽著靴跟靴指草屣。爲護身。護坐具故。在寺內。聽著蒲屣。聽畜壞色屣。不應畜毛屣。寶屣。一切革屣。大小便洗足。聽著屣。在和尙等前。阿闍梨等前。應偏露右肩。脫革屣。有所取與。除在白衣舍。及在道行。若夜暮畏毒蟲。聽著。得鞾車却皮。聽受。若老病。聽乘輿車韡銑事人。近事男。沙彌應擔牽。聽以皮作汲水索。及戶繩。不應以皮作鉢囊。屣囊。鍼線囊。帽。腰帶。襌帶。若一切不淨可惡皮。及皮器。不應畜。寒雪國聽著富羅毾毲及氍。所住房應掃灑。有塵應用泥漿灑。復有塵。聽作地敷。不得以皮作。應洗足拭乾。乃上地敷。

不得手捉革屣入佛塔中。應當學。六十三

釋曰。前既不聽著入。彼復執持而進。故制革屣乃是履踐之物。不淨所汚。故不聽持入塔中也。

不得著革屣繞佛塔行。應當學。六十四

釋曰。繞有二種。一路由塔邊過故繞。二爲表敬故繞。此言繞者。是路由邊過。原西國致敬之儀。有於多種。或以禮拜爲恭。或復旋繞爲敬。聰則品列九等。旋乃分於左右。右旋名吉。左繞爲凶。匝數則從一二三。乃至百千。各隨所表。且如常行三匝者。表供三尊。止三毒。淨三業。滅三惡道。得値三寶。餘可意思。此不繁論。言九等者。一發言慰問。二俯首示敬。三舉手高揖。四合掌平拱。五屈膝。六長跪。七手膝踞地。八五輪俱屈。九五體投地。凡斯九等。極惟一拜。跪而讚德。謂之盡敬。遠則稽顙拜手。近則舐足摩踵。凡其致詞受命。褰裳長跪。尊賢受拜。必有慰詞。或摩其頂。或拊其背。善言誨導。以示親厚。出家沙門既受敬禮。惟加善願。不止跪拜。此方禮數久乖。智者宜當奉教。勿順人情。而虧聖制也。內法傳云。佛言有二種人合受禮拜。一謂如來。二大已苾芻。斯則金口誠教。何勞輙事謙下。小者見大。經須伸敬。唱畔睇而禮之。大受小禮。自可端拱而云痾竊概。此是呪願彼令無病義耳。如其不道。彼此招愆。隨立隨坐。不敗常式。既其合受。無容反敬。斯乃五天師徒之軌式。豈有小欲禮大。先怒大鑑。大受小恭。恐小懷恨。爲此則忽迫忽迫。等執身而不聽。稽首辛苦辛苦。身求敬而不能至地。若不如此。元乖禮敬。鳴呼虧罷數取入情。敬受乖儀。誠可深察。延波既久。誰當釐諮。凡禮拜者。意在敬上自身之儀也。欲致敬時。及有請白。先整去衣。搭在肩上。緊衣左腋。合使著身。即將左手向下掩攝衣之左畔。右手隨所掩之衣裙。既至下邊。卷衣向膝。兩膝俱掩。勿令身現。背後衣緣。急使近身據攝衣裳。莫遣垂地。足跟雙豎。脊須平直。十指布地方

始叩頭然其膝下過無衣物復還合掌復還叩地慇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更無起儀西國見爲三拜人皆怪之若恐額上有塵先須摩手令淨然後拭之次當拂去兩膝土塵斂衣裳在一邊坐或可暫時於立尊者即宜賜坐必有訶責立亦無傷斯乃佛在世時迄乎末代師資相傳於今不絕畔睇者致敬也舊曰和南者訛也

不得著富羅入佛塔中應當學六十五

釋曰。富羅此譯爲短靿靴 五分云不應深作富羅聽至踝上不得過如靴應開前寄歸傳云準如佛教若對形像及近尊師除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩左膊首無巾帊自是恒途餘處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用既而殊方異域寒燠不同準如聖教多有違處理可寒冬之月權著養身春夏之時須依律制履屣不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺諷之自久然有故違之類即是强慢金言

不得捉富羅入佛塔中應當學六十六

釋曰。前制著此。禁持餘義應知

不得塔下坐食留草及食汙地應當學六十七

釋曰。佛在祇洹。六群在塔下坐食。已留殘食及草汙地而去。佛爲結戒。時諸比丘作塔已。施食作房已施食。衆集坐處窄狹。不敢塔下坐食。佛言。聽坐食。不應留草及食汙地。時有病比丘。不敢留殘食草汙地。佛言。聽聚著脚邊。出時持棄之。

不得擔死屍從塔下過應當學六十八

釋曰。六羣擔屍塔下過。護塔神瞋。故制不犯者。或須此道行。或爲强力所將也

不得塔下埋死屍應當學六十九

釋曰。埋者葬也。凡比丘身亡。當依佛教。爲四種葬法。謂焚燒。水殯。地埋。棄林。如此四法。必依處所。不可輙爾便爲違逆聖教 雜事律云苾芻身死應可焚燒苾芻白佛言如佛所說於此身中有八萬戶蟲如何得燒佛言此諸蟲類人生隨生人死隨死身有瘡者應觀無蟲方可燒殯無柴可得可棄河中若無河者穿地埋之地多蟲蟻可於叢薄深處令其北首右脇而臥以草稕支頭若草若葉覆其身上送喪苾芻可令能者誦三啓無常經并說伽陀爲其呪願事了歸寺應可洗身若觸屍者連衣俱洗其不觸者但洗手足還至寺中應禮制底尼陀那云苾芻身亡所有衣鉢不應棄擲衆可共分不可露屍而送應以褚被蓋身勿用好衣及破碎衣蓋應以非好非惡處中衣蓋

不得在塔下燒死屍應當學七十

釋曰。經云闍維。亦云茶毗。此譯爲焚燒。義如前釋 寄歸傳云死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將爲孝子或房設靈几用作供養或披鬢布而乖恒或留長髮而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸非教儀不行無過理應爲其亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛具施香華冀使亡魂托生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將爲奕德絕粒七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闇入闇不悟緣起之三節從死趣死詎證圓乘之十地歟

然依佛教比丘亡者既知決死當日與向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸來在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置磚石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久然後各念無常還歸住處寺外池內連衣並浴其無池處就井洗身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞淨塗餘事並皆如故衣服之儀曾無片別或有收其設利羅為亡人作塔名為俱攞形如小塔上無輪蓋世容衆釋父之聖教逐周公之俗禮號咷數月布服三年者故釋曰設利羅此言身骨無常經出北藏孝字函南藏當字函

不得向塔燒死屍應當學七十一

釋曰。謂不得正對佛塔前而焚屍也。

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學七十二

釋曰。先禁正向此制四面宜當遠離塔所在隈僻處而焚燒也。

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學七十二

釋曰。六羣持死人衣及牀從塔下過。護塔神瞋故制時。著糞掃衣比丘不敢持死人衣塔下過。佛言若淨洗染以香熏之。聽。有十種糞掃衣聽取。一牛嚼衣。二鼠嚙衣。三火燒衣。四月水衣。五產婦衣。六神廟中衣。七若鳥啣飛吹雜處者。冢間衣。八求願衣。九受王職衣。十往還衣。王受職時所棄故衣。俗亡者衣送葬還時棄此衣施僧上十種衣皆是他所棄物取以資身行道離我我所相根本部云賊寇商旅所遺棄物不應收取若商人隨聽者應取有主屍林及神廟衣亦復如是勅伽論云不得著不淨所污糞掃衣若得糞掃衣當洗浣治令極好縫好染已受持母經云若得糞掃衣應水中久漬用純灰浣淨以香熏塗上然後得著入塔

不得佛塔下大小便應當學七十四

釋曰。凡大小便應遠塔所在。於當處不得處處漫為便利。優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百世身墮拔泥地獄後經二十小劫常遭肘手抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉

不得向佛塔大小便應當學七十五

釋曰前制不聽塔下此中雖遠塔處而不應在前對向塔彰佛德乃如來之遺體宜深加敬重

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學七十六

釋曰繞者謂是四方及四維也餘義如前可知

不得持佛像至大小便處應當學七十七

釋曰進如佛像則經法可知矣不犯者或有如是病或道由中過或為強力所持呼去

不得在佛塔下嚼楊枝應當學七十八

不得向佛塔嚼楊枝。應當學七十九

不得佛塔四邊嚼楊枝。應當學八十

釋。曰此中次第如前。應知凡嚼楊枝。須向屏處。不但塔像。若二師上座前。亦不得向嚼

不得在佛塔下洟唾。應當學八十一

不得向佛塔洟唾。應當學八十二

不得塔四邊洟唾。應當學八十三

釋。曰凡為洟唾。當向屏處。由須彈指謦欬而棄。若老病者。聽安唾器。（雜事云。寺中四角柱下。各安唾盆）洟。他計切音剃。鼻液也。唾。吐臥切音拖去聲。口液也。所謂從鼻出者曰洟。從口出者曰唾。從目出者曰涕（涕。他禮切。音體。今以眼淚涕之涕。為鼻液洟之洟。訛也）

不得向塔舒腳坐。應當學八十四

釋。曰不犯者。或有如是病。若中間有隔。若強力所持。若寺內塔滿。聽在中間舒腳坐

不得安塔在下房。已在上房住。應當學八十五

釋。曰上房有二種。一者處所高顯為上。二者妙好嚴麗為上。下房亦有二種。一者處所低下名下。二者麤弊名下。彼復共佛塔同屋宿。佛言不應爾。若為守護堅牢故。聽安杙上。若頭邊而眠。不應牀下。挾塔行。應置象馬車乘輦轝上。若肩上擔。若頭上戴。應偏袒。脫屣洗大小便。淨持。不應持往大小便處。不犯者。或命難。梵行難（僧祇律云。起寺時。先規度好地作塔處。應在東。應在北。僧地。佛地。不得相侵。不得使僧地流水入佛地。佛地水得流入僧地。塔應在高顯處作。不得在塔院中洗染。曬衣。著革屣。覆頭。覆肩。涕唾地。不得塔邊池中洗衣。洗浴。洗手面。洗鉢。下頭流出處得隨意用）

人坐已立。不得為說法。除病。應當學八十六

釋。曰佛為結戒已。彼疑不敢為病人說法。故除病者不犯。下皆準此（僧祇律云。若比丘為塔。為僧事。詣王。若地主所。彼言為我說法。不得語令起。恐生疑故。若邊有立人者。即作意為立人說。王雖聽。比丘無罪）

人臥已坐。不得為說法。除病。應當學八十七

釋。曰按上戒及下諸戒。說者聽者二皆失儀。此戒已雖在座。而聽者無恭。故不得為說

人在座已在非座。不得為說法。除病。應當學八十八

釋。曰座者正座。非座者不正座。乃至木枯。土堆地下也

人在高座。已在下座。不得為說法。除病。應當學八十九

釋曰高有二種。一者體量高大。二者貴價妙好。下有二種。一者體卑。二者麤弊。二俱名下也

人在前行。已在後行。不得爲說法。除病。應當學九十

釋曰言病者。若身病。或眼病。前人捉杖牽之。爲說者不犯

人在高經行處。已在下經行處。不應爲說法。除病。應當學九十一

釋曰此中高下有其二種。一者本自高下。二者壘石成基。如佛聽作經行堂。以經行有五事好。堪遠行。能思惟。少病。消飲食。得定久住

人在道。已在非道。不應爲說法。除病。應當學九十二

釋曰道者。正路。非道者。不正路也

不得携手在道。行。應當學九十三

釋曰携手者。連手也。謂比丘不應連手在路並行

不犯者。患眼闇。須扶接

不得上樹過人。除時因緣。應當學九十四

釋曰佛在舍衛國。有一比丘在大樹上受夏安居。於樹上大小便。下樹神瞋恚。佛因制不得樹上安居。不得繞樹大小便。若先有大小便處。大小便無犯。後有比丘在道行。値惡獸。恐怖上樹。齊人不敢過上。卽爲惡獸所害。故除時因緣也。不犯者。若命難。梵行難。若欲取樹上乾薪。應作鉤。鉤取。或以梯取。或以繩羂取。若樹通身乾。聽上

不得絡囊盛鉢。貫杖頭。著肩上而行。應當學九十五

釋曰佛處同前。跋難陀絡囊盛鉢。貫著杖頭。肩上擔行。居士見嫌。故制。不犯者。或爲強力所逼。及命難等。時有比丘羸老。不能無絡囊盛鉢。無杖而行。佛聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨。彼應至僧中。具儀作如是乞　大德僧聽。我某甲比丘老病。不能無絡囊盛鉢。無杖而行。今從僧乞畜杖絡囊。願僧聽我某甲比丘畜杖絡囊。慈愍故。三說已僧應如是與大德僧聽。此某甲比丘羸老。不能無絡囊盛鉢無杖而行。今從僧乞杖絡囊。若僧時到。僧忍聽。與某甲比丘杖絡囊。白如是。大德僧聽。此某甲比丘羸老。不能無杖絡囊而行。今從僧乞杖絡囊。僧今與某甲比丘杖絡囊。誰諸長老。忍僧與某甲比丘杖

絡囊。香默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟。僧忍默然。故是事如是持。此羯杖絡俱須故合作羯磨若單須杖或單須絡準文應作　時六羣畜空中杖。居士譏嫌。佛言不應爾。諸未離欲比丘在道行。見蛇蠍蜈蚣等。皆怖。佛言。作錫杖搖。若筒盛碎石搖。若搖破竹作聲。按根本雜事中因苾芻乞食深入家內而彼門多迷其出處遂遭極難佛教將餅麨門前為記然後方入而彼入時默然見他私事佛令作聲彼即啊啊作聲瞪闖而入俗復譏恥佛制不聽遂拳打門作聲而入家人怪問默然無對佛聽作錫杖苾芻不解佛言杖頭安環圓如盞口安小環子搖動作聲而為警覺便出狀用錫杖打佛言不應以杖打狗應舉怖之時有惡狗怖時嫌獸佛言應取一抄飯擲地令食至不信家久搖錫時遂生疲倦而彼家人竟無出問佛言可二三度搖無人問時即須行去因此多緣故制錫杖寄歸傳云錫杖者梵語喫棄羅即是鳴聲之義古人譯為錫杖者意取錫作聲鳴杖錫任情稱就目驗西方所持錫杖頭上惟有一股鐵捲可容三二寸安其鐏管長可四五指其竿用木麤細隨時高與眉齊下安鐵纂可二寸許其環或圓或匾屈合中間可容大指或六或八穿安股上銅鐵任情元斯制意為乞食時防其牛犬何用辛苦擎奉勞心而復通身鐵頭上安四股重滯將持非常冷濇非本制意也又西方僧徒出外幷乞食之時所有瓶鉢隨身衣物各盈一兩通覆袈裟擎傘而去此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶幷革屣袋錫杖斜挾進止安詳鳥驗月經雅當其況至如王城覺樹鷲嶺鹿園娑羅雙變之所著條鵠封之處錢剃底時四方俱表日親千殘處同此式釋曰錫杖者由其振時作錫錫聲故譯為錫杖十誦律名為聲杖是即以聲目名體任銅鐵不局錫為若據錫杖經名為智杖德杖以彰顯聖智行功德本聖人之表幟賢士之明記趣道之正幢建念義之志三世諸佛皆執持之如是重貴表釋妙樂難然元非本號況此經原非正翻無譯者名僧祐法師附東晉時錄文句雜沓詞非佛語故上古判之為偽以義違三藏故文制式迥異深節智者宜取通途勿順久非為是如義淨三藏自擊西天杖式錄以寄歸誠可取法也

人持杖不恭敬。不應為說法。除病。應當學。九十六

釋曰。不犯者。若病。若王及大臣。僧祇律云若比丘在諸長險道時防衛人有持者為我說法為說無罪

人持劍不應為說法。除病。應當學。九十七

釋曰。劍者撿也。所以防檢非常也。若病人以此防身。為說無犯

人持鉾不應為說法。除病。應當學。九十八

釋曰。鉾古文作矛。今作矛。三形同莫侯切。音謀。乃兵器。如鋋而作三廉也

人持刀不應為說法。除病、應當學。九十九

釋曰。刀者有種種形。亦防衛之器也

人持蓋不應為說法。除病。應當學。一百

釋曰。蓋者傘蓋。能遮雨日者是也。僧祇律云若法師律師風雨寒雪大熱時捉蓋為說法無罪　時跋難陀持好大圓蓋在道行。居

士嫌言，如王大臣。佛言不應持，亦不應畜。諸比丘天雨時往大小食上，若夜集時，布薩時，雨漬衣壞。佛聽為護衣故，在寺內持，以樹皮若葉若竹作蓋。不應持王大圓扇，若得已成者，聽受與塔。患熱聽以樹葉若枝若草若衣作扇，不應畜織毛。能扇以多傷細蟲故，若患蟲草塵露墮身上，聽以草若樹皮葉，若纑線，若裁碎繒帛作拂，若得尾拂，聽畜。聽畜承髮器，以衣若樹皮若織竹作。鼻毛長，聽作鑷拔。不應長爪，極長如一麥，應剪。不應以綵色染爪。不應以剪剪髮，彼剃髮不剃鬚，或剃鬚不剃髮。佛言應鬚髮盡剃，極長長兩指，若二月一剃。不應梳鬢髮，及以油塗治。不應撚髭令翹。不應畫眼瞼。眼痛聽著藥。不應以鏡若水照面，若面患瘡，著藥聽獨在一房照。不應去身毛。不應著耳璫、耳環、頸瓔、臂脚釧、指環、指印。不應作鉛錫革腰帶，及散線帶、大色帶、錦帶。不應用五色線絡腋、緊腰、臂。阿蘭若處，聽作火術鑽火子。不應畜竇、澡罐、澡盤。不應共他賜物。不應出息物，及從地舉息物。不應乘象馬車輦輿而戲。不應捉持刀劍。復有不應作法，如大律廣明（雜事云：若為眼痛或病昔時老少形狀者，聽畜無咎。寄歸傳云：其傘可用竹織之，薄如竹簟，一重便得，大小隨情，寬二三尺，頂中復作之，旋其柄，其柄長短量如蓋闕，或可薄拂以漆，或可織葦為之，或如藤帽之流，夾紙亦成牢矣。神州雖不先行，為之亦是其要，遇雨則不沾衣服，炎熱則實可招涼，既依律而益身，舉之固亦無損）。

○後結問

諸大德，我已說眾學戒法。今問諸大德，是中清淨不。（三說）

諸大德，是中清淨，默然故，是事如是持。

釋曰：上已一一別釋其相，今當總明懺法。若比丘心無慚恥，不依佛教而故作者，應先請一懺主。所有根本從生之罪，名須兩識，種相多少，並悉詳審。至誠懇惻，要期永斷，具修威儀，對懺主作如是言：

大德一心念，我某甲比丘，故不齊整著僧伽梨（餘有隨稱），犯突吉羅罪。以故作故，復犯（爾許）非威儀突吉羅罪。今向大德發露懺悔，更不敢作。願大德憶我。（一說）（報言）自責汝心，應生厭離。（答言）爾。（若誤作者，亦具修威儀，心生慚愧，口作是言）我某甲比丘，誤不齊整著僧伽梨（餘有隨稱），犯突吉羅罪。我今自責心悔過。（一說）

四分戒本如釋卷第十一

音釋

蹲　音傳。脚肚

齏　音畜。齊也

胯　誇字上聲。兩股間也

脇肋　上險字入聲。身左右腋下。下音勒。脇骨也

臀　音豚

簪　音礼。口滿食也

嚩喋　上音博。下音集

嗜　音究。飲聲

啜　與歠同

揩　音戲。拭也

屏　音費

躍　音覺

磽确　上音敲。下音學。石地也

剗　音產

獺　音灘入聲。形如小狗。水居食魚

氍毹　上音渠。下音闍皆毛席也

狚　音丹上聲。獸似狼赤眉鼠目

黲　音慘。淺青黑色

四分戒本如釋卷第十二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　釋

〇八滅諍法三節　初總標　中別列　後結問

△初總標

諸大德。是七滅諍法。半月半月說戒經中來。若比丘有諍事起。即應除滅

釋曰。七滅諍法者。謂比丘有四諍事起。當以此七法如法。如律。如佛所教而除滅之。故名七滅諍法也。言四諍者。一言諍。二覓諍。三犯諍。四事諍。云何言諍。謂比丘共比丘諍。語引十八事。法非法乃至說不說。若以如是相共諍言語。遂彼此共鬭。是為言諍。云何覓諍。謂比丘與比丘覓罪。以三舉事。破戒。破見。破威儀。見。聞。疑。作如相覓罪。是為覓諍。云何犯諍。謂犯七種罪。波羅夷。僧殘。波逸提。悔過法。

偷蘭遮。惡作。惡說。是爲犯諍。云何事諍。謂言諍中事。作覓諍中事。作犯諍中事。作是爲事諍（身犯者名惡作。口犯者名惡說）

△中別列

○現前滅諍法第一

應與現前毗尼當與現前毗尼

釋曰。佛在舍衛國迦留陀夷與六羣在河中浴。浴竟先上岸。錯著六羣衣而去。六羣上岸不見已衣。卽謂彼偷衣去。彼不現前便作滅擯羯磨。佛言無盜心不犯。不應不看衣而著。不應人不現前而作擯羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家羯磨。舉羯磨。滅擯羯磨。若作羯磨不成。得突吉羅。云何現前。謂法。毗尼。人。僧界也。云何法現前。所持法滅諍者是。云何毗尼現前。所持毗尼滅諍者是。云何人現前。言義往返者是。云何僧現前。同羯磨和集一處。不來者囑授。在現前得訶而不訶者是。云何界現前。在界內羯磨作制限者是。若諍事滅更發起者。墮罪。若後來比丘新受戒者。謂是初諍。而更發起者。及與欲已後悔者。皆墮罪。此之七法。尼皆同學（應得勸偷）

（論明十種不現前得作羯磨。一覆鉢。二捨覆鉢。謂俗人爲諸比丘。僧應與作羯磨。不相往來。若後自見過行隨順心。求僧乞解。僧應羯磨爲解。三學家。四捨學家。如悔過法中釋。五作房。謂以羯磨故。廢寺地。羯磨與居士。任其更爲僧作房舍。六擯惡見沙彌。已上皆謂未受大戒人。不得聞羯磨法。故不須現前。其二解及作房擯沙彌。令在眼見耳不聞處立。七狂痴羯無知故。不須現前。八不禮拜。九不共語。十不供養。謂比丘非法觸惱比丘尼。尼不得面治比丘。但遮作不禮拜等。三種羯磨而已。）

○憶念滅諍法第二

應與憶念毗尼。當與憶念毗尼

釋曰。佛在王舍城。摩羅子不犯重罪。諸比丘皆言其犯。問言汝憶犯重罪不。彼不憶犯。便答言。我不憶犯如是重罪。長老莫數詰問我。而諸比丘故詰問不止。佛聽僧爲作憶念毗尼。白四羯磨。彼應至僧中乞言。大德僧聽。我某甲不犯重罪。諸比丘言我犯重罪。波羅夷。僧殘。偷蘭遮。諸比丘問我。言汝憶犯重罪不。我不憶犯重罪。答言我不憶犯如是重罪。諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。我今不憶念。從僧乞憶念毗尼。願僧與我憶念毗尼。慈愍故。如是三乞已。僧應爲白四羯磨

與(羯磨準乞應作)。云何憶念毗尼。彼比丘此罪。更不應舉。不應作憶念。若諍事如法滅。已後更發起者。墮罪。如上(由諸比丘數數令其憶念不止。故佛聽作憶念毗尼。使他不復更問。薩婆多論云。此是守護毗尼。餘比丘不應出其罪過。不應令憶念)

○不癡滅諍法第三

應與不癡毗尼。當與不癡毗尼

釋曰。佛在王舍城。難提比丘癡狂心亂。多犯衆罪。後還得心。諸比丘詰問不止。佛聽僧與作不癡毗尼。白四羯磨。彼應至僧中乞言。大德僧聽。我某甲比丘。癲狂心亂時。多犯衆罪。行來出入不順威儀。後還得心。諸比丘問言。汝憶犯重罪不。我答言。先癲狂心亂時。多犯衆罪。行來出入不順威儀。非我故作。是癲狂心故。諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故難問不止。我今不癡。從僧乞不癡毗尼。願僧與我不癡毗尼。慈愍故。如是三乞。已僧應爲白四羯磨。與(羯磨準乞應作)。云何不癡毗尼。彼比丘此罪。更不應舉。不應作憶念者。若如法諍事滅已。更發起者。墮罪。如上(薩婆多論云。此是守護毗尼)

○自言滅諍法第四

應與自言治。當與自言治

釋曰。佛在瞻婆城。十五日布薩時。衆僧前後圍遶。有犯罪者在於衆中坐。初中後夜已過。世尊默然不說戒。目連即以天眼見知。便促彼臂牽出門外。佛言。不應如是。令彼伏罪。然後與罪。不應不自伏罪而與罪。云何自言。說罪名。罪種。懺悔者。是云何治。語言。自責汝心。生厭離者。是若諍事滅已。更發起者。墮罪。餘如上說。優波離白佛言。作自言治。一切如法不。佛言。不一切如法。若比丘不犯棄罪。彼不作舉。不作憶念。自言犯棄。諸比丘即與作棄罪治。是爲非法自言治。若比丘不犯棄。彼不作舉。不作憶念。自言犯僧殘。諸比丘即與作僧殘罪治。是爲非法。乃至自言犯惡說亦如是(次句以僧殘爲首。乃至惡說爲首。一一作句。亦如是。後以作舉作憶念。一一句。亦如上)。若比丘犯棄罪。彼不作舉。不作憶念。自言犯僧殘。諸比丘即與作僧殘治。是爲非法。乃至自言犯惡說亦如是。若比丘犯僧殘。彼不作舉。不作憶念。便自言犯棄。諸比丘即

與作棄罪治。是爲非法。若比丘犯僧殘。彼不作舉及憶念便自言犯墮。諸比丘卽與作墮罪治。是爲非法乃至自言犯惡說。互爲首句亦如是。（作舉作憶念互爲首句。一一如上）云何如法自言治。若比丘犯棄罪。彼不作舉不作憶念自言犯棄。諸比丘卽爲作棄罪治。是爲如法與自言治。乃至惡說亦如是。若比丘犯棄罪。彼作舉作憶念自言犯棄。諸比丘卽如其言治。是爲如法與自言治。乃至惡說亦如是。

○覺罪滅諍法第五

應與覺罪相當與覺罪相

釋曰。佛在釋氏國象力比丘。喜論議。共外道論得切問時。前後言語相違。於僧中問時亦復如是。前後言語相違在衆中故作妄語。外道譏嫌。諸比丘白佛。佛令僧與彼作罪處所白四羯磨。集僧已爲作舉。作舉已爲作憶念。作憶念已與罪。白言大德僧聽。此某甲比丘。好論議與外道論得切問時。前後言語相違。設於衆僧中問。亦前後言語相違。衆中故作妄語。若僧時到。僧忍聽。僧今與某甲比丘作罪處所羯磨。汝某甲無利不善。得汝得切問時前後言語相違。設衆僧中問時。亦復如是。在衆中故作妄語。白如是。（羯磨準白應作。作羯磨已。彼比丘應行三十五行）覺罪相者亦云結罪處所。云何處罪所。彼比丘此罪與作舉作憶念者是。（根本律云。求罪自性。勒伽論云。實覺罪者。先犯罪已。發露後覆藏。薩婆多論云。此是折伏毗尼）

○多人語滅諍法第六

應與多人覺罪當與多人覺罪

釋曰。若諸比丘諍事現前不能滅者。應求多知法比丘行籌滅諍。以籌多表語。故時舍衛國比丘共諍。衆僧如法爲滅諍。彼諍比丘不忍可僧滅諍事。便往白佛。佛卽集僧訶責彼已。告諸比丘應滅此諍。用多人語。（謂用多人如法者語）聽行籌差行籌人。白二羯磨有五法不應差。使行籌謂愛恚怖癡不知已行不行。反上應差。有三種行籌。一顯露。二覆藏。三耳語。云何顯露行籌。謂衆中雖非法比丘多。然彼二師皆如法。又上座智人持三藏者皆如法說。應顯露行籌。應作二種籌。一破。二完。應作白。作如是語

者捉不破諍作如是語。若捉破諍行諍已。應別處數。若如法者多。彼應作白。作如是語者。諍事滅。若如法語者少。應作禮已便起去。應遣信往比丘住處。僧中白言。彼住處非法比丘多。善哉長老能往至。彼若如法語比丘多。諍事滅。功德多。此比丘聞應往。若不往。如法治。云何覆藏行諍。謂衆中如法比丘多。而彼二師及上座等不如法。若顯露行諍。恐諸比丘隨二師上座等捉諍。應覆藏行諍。云何耳語行諍。謂衆中雖如法比丘多。而彼二師等非法。說應耳語行諍。行諍時應稀坐間容一人身。小障翳。彼比丘作耳語語言。汝和尚等已捉諍。善哉汝亦當捉諍。慈愍故。若如法比丘多。諍事得滅。得功德多。行諍已。在一面數之。若諍事如法滅已。後更發舉者。及後來新受戒者。謂是初諍而發舉者。與欲已後悔者。盡得墮罪。有十不如法捉諍。謂不解捉。不與善伴共捉。欲令非法者多捉。知非法比丘多捉。欲令僧破故捉。知僧當破故捉。非法捉。別衆捉。以小犯故捉。不如所見故捉。謂異見異忍也。

反上是爲十種如法捉諍。十誦律。令作長短白黑籌。說如法籌。以右手捉。說非法籌。以左手捉。說如法籌殺促。說非法籌急捉。先行說如法籌。後行說非法籌。一切僧應和合一處。不得取欲。僧祇律云。若非法籌乃至多一籌。不應唱。非法人多。如法人少。當作方便解坐。若前食欲至章。應唱令前食。若後食時浴時說法時說律時應唱之。若非法者覺。言我等得勝。爲我等故解坐。我等今不起。要即此坐決斷是事。爾時精舍邊若有小屋無論者。應使淨人放火。已唱言火起火起。即便散起救火。乃往覺如法伴。薩婆多論云。多覺毗尼者。多求因緣斷。多處求斷。從多處斷。故名多覺毗尼。

○草覆地滅諍法第七

應與如草覆地。當與如草覆地

釋曰。佛在舍衛國。諸比丘共諍。多犯衆戒非沙門法。亦作亦說。出入無限。後諸比丘自作是念。我曹若還共問此事。或能令此諍事轉深重。經歷年月不得如法滅除。令僧不得安樂。以是白佛。佛言。應滅此事諍。如草覆地。彼一衆中有智慧堪能比丘從座起。偏露右肩右膝著地。合掌作如是言。諸長老。我等此諍事多犯衆罪非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。若我等尋究此事。恐令罪深重。不得如法如毗尼如佛所教諍事滅。令諸比丘住止不安樂。若長老忍者。我今爲諸長老作如草覆

地懺悔此罪第二衆中亦如是說彼諸比丘應作
如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事
作草覆地懺悔白如是作是白已作如草覆地懺
悔是一衆中有智慧堪能者從座起右膝著地合
掌作如是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除
重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者爲諸長
老及已作草覆地懺悔第二衆亦應如是說（此是犯諍）
（以二滅滅謂現前毗尼如草覆地不用自言治）云何草覆地不稱說罪名
罪種懺悔者是若諍事滅已後更發起者墮罪（十誦
律釋云草布地有二種義一鬪諍數起諍人亦多其
事轉衆推其原本難可知處佛聽布草除滅如亂草
難可整理亂來棄之二者有聽上座勸喻諍者使向
兩衆羊皮四布懺過二衆者各有所助故合各在一
處五分律云彼鬪諍比丘應來至僧中偏袒胡跪除
說其事乞草布地悔過三乞已皆舒手腳伏地向羯
磨師一心聽受羯磨彼爲白四羯磨是名現前毗尼
草布地滅犯罪諍何謂草布地彼諸比丘不復說罪
原僧亦不更問事根本毗尼母經云若比丘共諍欲
除滅罪者先共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不汙
共和合懺悔覆惡上得答生然後悔過所犯也律攝
云若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有著
比丘於彼此朋各令息諍更相懺謝說悔其
罪起卑下心不相惡疾以草敷法而除滅之）

△後結問

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中淸淨不

諸大德是中淸淨默然故是事如是持（三說）

釋曰上已一一別釋其相今當總明除滅之法於
四種諍中云何除滅其言諍者以二毗尼滅謂現
前多人語（如第六法中說）或以一滅滅謂現前毗尼何者
是耶若一比丘爲一比丘現前好言教語如法如
律如佛所教語言是法是律是佛所教受是忍是
如是諍事得滅是爲言諍以一滅滅若一比丘爲
二三比丘及僧亦如是乃至僧爲一二三比丘及
僧亦如是若彼諍比丘不忍可僧作如是滅聞異
處有好僧好上座智人應往彼處若在中路能得
如法律教滅者是爲言諍以一滅滅若路中不能
如法滅至彼僧中上座前作是言我此諍事如是
起如是實因是起僧作是滅我不忍可是故來至
長老所善哉長老爲我如法律教滅此諍事若長
老能爲我等滅此諍事者我等當於長老前捨此
諍事若長老不能如法律教滅者我等自在作諍
更令罪深重諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如
是在僧前捨此諍事此僧應語彼言長老諍事若

如是起。如實如所因起。如彼僧滅諍。若能如實說者。我等當量宜能滅此諍。不若不如實說此諍事更深重。非法律教諍事不得滅。諸比丘不得安樂住。彼僧應作是受諍已應斷決。若彼諍人是下座者應語言。小出。我等自共平斷此事。如法律教。若諍人是上座。僧應自避至餘處共斷。僧作是念。我等若在僧前平此事。恐更有餘爭起。令彼此諍惡言說不了。我等寧可與諸智慧人別集一處共斷。即應作白言。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今集諸智慧者共別平斷事。白如是。白已共平斷。有十法應差別平斷事。一持戒具足。二多聞。三誦二部毗尼極利。四若廣誦其義。五善巧言語辭辯了了。堪任問答令彼歡喜。六若諍事起能滅。七不愛。八不恚。九不怖。十不癡。斷事比丘中有不誦戒。不知戒毗尼。便捨正義。作非法語。或有誦戒不誦戒毗尼。捨正義說少許文。或有法師捨正義以言辭力强說。僧皆應作白遣出。若誦戒誦毗尼順正義。如法說。僧應佐助之。若彼僧不如法律教滅諍者。今

僧應如法律教滅。若彼僧如法滅。今此僧亦忍可此事。僧應語彼諍比丘言。若彼僧如法律教滅此事。我等亦忍可此事。如法滅諍。今我等亦當作如是滅諍。若作是得滅諍。是為言諍以一滅滅。若如法滅已。後更發起者。墮罪。若彼諍比丘不忍可。第二僧作是滅。聞彼住處有衆多比丘持法。持律。持論。往至彼所。若在中道滅。中道不能滅。應到彼持法等比丘所。言長老。我此諍事因如是起。實因是起。僧作是滅。第二僧亦作是滅。我不忍可。故來至長老間。善哉長老能如法律教滅此諍事者。我當於長老間捨此事。若長老不能如法等滅。我等自在作諍。更令罪深重。諸比丘住止不安樂。彼應在衆多比丘前捨此事。衆多比丘應語彼言。長老。此諍事如實所因起。如第二僧滅。如實說。捨諍。我等當量宜能滅此諍。不若不如實說者。此諍事自在作罪更深重。諸比丘住止不安樂。衆多比丘應作如是受諍。受已。決斷彼諍人。或是下座。或是上座。應如上遣避。若彼僧不如法律教滅。第二僧亦不

如法滅眾多比丘應如法滅。若彼僧及第二僧如法滅。眾多比丘亦應忍可此事。應語諍比丘言。如彼僧滅諍。我等亦忍可。今當作是滅諍。是為言諍以一滅滅。如法滅已。更發起者。墮罪。（如往眾多持法律論比丘所。往二比丘一比丘持法律論所亦如是）其覓諍者。以四毗尼滅。謂現前憶念。或現前不癡。或現前罪處所。云何現前憶念。謂比丘不犯重罪。諸比丘皆言犯。詰問不止。從僧乞憶念。僧與彼憶念毗尼。白四羯磨。有三非法與憶念毗尼。若比丘犯重罪。諸比丘皆言其犯。詰問不止。彼從僧乞憶念。僧若與者。非法。若比丘犯重罪。諸比丘問言。汝憶犯重罪不。答言。我不憶犯重。憶犯小罪。當如法懺悔。莫數詰問我。彼從僧乞憶念。僧若與者。非法。若比丘犯重罪。諸比丘問時。答言。我不憶犯重。憶犯小罪。已如法懺悔。諸比丘詰問不止。彼從僧乞憶念。若僧與者。非法。（反上即是三種如法）復有五種不如法與憶念毗尼。謂不現前。不自言。不清淨。非法別眾。（反上即五如法）云何現前不癡。謂比丘癲狂心亂。多犯眾罪。後還得心。諸比丘皆言犯重罪。詰問不止。佛聽僧與彼不癡毗尼。白四羯磨。有三非法與不癡毗尼。若比丘不癡而詐作癡。多犯眾罪。諸比丘詰問不止。彼從僧乞不癡。僧若與者。是為非法。（此是初句。第二句亦同上。正以言我憶犯眾罪。如人夢中所作耳。第三句亦同。正以言我犯眾罪。如人從高山墮。捉少片物。我亦如是。反上即三如法。五非法與五如法。與者如上）云何現前罪處所。謂比丘好論議。與外道論。乃至眾中故妄語。僧應與彼罪處所。白四羯磨。有三非法與罪處所毗尼。謂不作舉。不作憶念。不作自言。復有三。謂無犯。犯不可懺罪。若犯罪已懺。復有不現前。非法別眾。（反上即三如法）復有五非法。謂不現前。不作自言。不清淨。非法別眾。（反上即五如法）是為覓諍以四毗尼滅。如法滅已。更發起者。墮罪。其犯諍者。以三毗尼滅。謂現前自言治。或現前草覆地。云何現前自言治。若比丘犯罪。欲在一比丘前懺。應至一清淨比丘所。露右肩。若是上座。禮足已。右膝著地。合掌。說罪名罪種。作是言。長老一心念。我某甲比丘犯某罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。乃至憶我清淨戒身具足。清淨布薩。（呵責立誓如上應知）是中現前者法。

毗尼如上人現前者受懺悔者是也諍事滅已更發起者墮罪除受欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔者應至二淸淨比丘所如上具威儀說罪名罪種懺悔（懺法如上）彼受懺者應先問第二比丘言若長老聽我受某甲比丘懺者我當受第二比丘應言可爾若欲在三比丘邊懺彼受懺者應問餘二比丘得可已受懺若欲在僧中懺者應往僧中露肩脫屣禮僧足右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯某罪今從僧懺悔（三說）受懺者應作白然後受懺白言大德僧聽彼某甲比丘犯某罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是白已受懺乃至訶責立誓如上如法諍事滅已更發起者墮罪云何現前如草覆地如第七法中說是爲犯諍以三毗尼滅其事諍者以一切毗尼滅隨所犯悕告比丘以二十二種行知是平斷事人具持二百五十戒多聞善解阿毗曇毗尼不與人諍亦不堅住此事應訶者訶然後住應教者教然後住應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖不癡不受此部飲食亦不受彼部飲食不受此部衣鉢坐具鍼筒亦不受彼部者不供給此部亦不供給彼部不共此部入村亦不共彼部入村不與作期要亦不至彼後來後坐（目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種異言互相謗訕於此二人應信持戒者若二俱持戒應信多聞者若二俱多聞應信少欲者若俱少欲應信極少欲者若俱極少欲而生瑕隙無有是處）

●後結勸回向（四分）　初總結前相　二勸學餘法

三七佛戒經　四結頌回向

○初總結前相

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來

釋曰此中結意爲欲令知戒聚次第復顯說者文無差脫句義圓滿八聚已周二百五十法竟矣此是佛所說者證非已說亦非餘人所說餘人者法師律師聲聞緣覺菩薩也戒經中來者既非餘人

所說復非餘經所出也

○二勸學餘法

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

釋曰若更有餘佛法者謂於諸犍度中如來所制學法及一切修多羅阿毗曇定慧之法以此法能越苦淪而趣涅槃也是中者謂非但二百五十戒法和合同修此餘法中咸應和合共學和合者謂歡喜無諍同一師學不生異見如水乳合也應當學者謂是比丘所應學事勿生放逸當勤修習也（修多羅是經藏屬定學阿毗曇是論藏屬慧學也）

○三七佛略說戒經

忍辱第一道佛說無為最出家惱他人不名為沙門此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

釋曰內心能安忍外所辱之境名為忍辱此有二種一者生忍二者法忍生忍有二一謂於恭敬供養順境中能忍不著則不生憍逸二謂於瞋罵打害逆境中能忍則不生忿恨怨惱是為生忍法忍亦有二一者非心法謂寒熱風雨饑渴老病死等二者心法謂瞋恚憂愁疑婬欲憍慢諸邪見等若於此二法能忍不動是名法忍復以正慧觀察生法性空辱不可得苦空無我誰為忍者辱忍既空無生現前便證圓寂以此忍辱是涅槃圓寂之捷徑故名第一道無為者即是涅槃湛然常寂無所造作超絕有為之境越度生死之流更無有法勝於此者故名為最沙門者是寂淨義舊譯為勤行謂勤行取涅槃故或翻為勤息勤謂勤修道業息謂息惡行慈故阿含經云捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷害遇樂不欣逢苦不慼能忍如地故號沙門若出家不行忍辱而反怨報他人則違涅槃無諍之道豈稱勤息之行行若不稱即非沙門欲得第一道當不惱他人若希無為樂應具沙門法忍辱是出世之因無為是出世之果惱他人是生死之因非沙門是生死之果善惡兩彰淨穢齊舉其有智者能如擇乳之鵝王簡其善者而取之則不違沙門之行行既絕倫果超有頂矣若據根本部中謂毗婆尸佛出世

時諸弟子衆及諸外道邪師多樂苦行修身。妄招樂果。時佛爲破此見故爲諸弟子說斯略教。曰忍是勤中上。能得涅槃處。出家惱他人。不名爲沙門。謂忍是精勤中上。不由自苦其身得勝涅槃。又諦察法忍。由解了法。終獲涅槃。不由苦身而能證會。復爲遮彼邪見外道出家之類。妄說異法教化他人。無益苦身。令同已行。自他俱惱。終無果益。故云出家惱他人。不名爲沙門（西國九十六種出家外道。俱稱沙門。惟如來弟子名釋迦沙門）無所著等正覺者。謂如來證涅槃時。斷盡一切煩惱。令身口意淸淨。無染無著。故名無所著。以一切法平等開覺。一切衆生成無上覺。故號等正覺

譬如明眼人。能避嶮惡道。世有聰明人。能遠離諸惡。

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

釋曰。喻人明目不趣嶮難之徑。終至安隱之地。若世間有聰慧明見智者。即知道與非道。非道乃六趣之嶮途。道是八正之平街。嶮途由不善所感。平街因勝慧所至。故須離諸惡。因務修出要。終抵涅槃安隱常樂之處

不謗亦不嫉。當奉行於戒。飲食知止足。常樂在空閑。心定樂精進。是名諸佛教。此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

釋曰。謗是口過。嫉是意業。欲離此二。當奉行於戒。戒淨則三業頓捐。又何口意之可得。爲欲成就淨戒。故令不謗不嫉也。飲食屬口。常樂屬意。知足則息妄馳求。空閑則諸念自寂。又何心之不定。爲欲成就定法。故令知足在閑。起慧斷惑。故云樂精進。空閑者是阿蘭若寂靜之處。依此處而勤修定門。必獲涅槃果。證三世如來同斯軌轍。以敎弟子。故云是諸佛教。毗葉羅即毗舍浮。如前釋

譬如蜂採華。不壞色與香。但取其味去。比丘入聚然。不違戾他事。不觀作不作。但自觀身行若正若不正。

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

釋曰。喻如蜂之採華。但持藥味而去。不損華之色香。比丘入聚落乞食時。亦復如是。故云然也。不違戾他事者。謂比丘乞食。趣得充身長道。隨施而受。

勿以過求戾他壞彼信敬正如蜂取味不壞色爽香也不觀作不作者謂既不戾他亦勿觀人得失以亂身心妨自證悟但自觀身行者謂惟當省已若自無非則身必端有過則行不正故云若正若不正

心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

釋曰由不放逸故能勤學聖道由學聖道故憂惱之惑能除由除憂惑故心獲定由獲定故而趣涅槃涅槃此翻寂滅斯所謂斷集修道證滅也若心放逸造諸惡集因則招感憂愁之苦果若不修道見諦證滅雖獲定心而煩惑未除輪轉三有憂愁之苦奚免

一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

釋曰一切惡者謂身口七支所違性遮之罪諸善者雖復不違性遮由是防其欲界身口麤惡而細亂未除不能超出欲界之境未得為善既自尸羅皎潔志在禪門專修五法則色界清淨四大自現身中緣是以次第獲得根本四禪種種勝妙支林功德爾乃因超欲網果居色界故稱為善自淨其志意者謂因禪定發眞無漏智慧破諸邪倒了惑虛妄蕩除心垢淨諸瑕穢照了一切諸法皆不可得故云淨其志意法海雖曠此三攝盡三世如來隨機利物無異於斯故曰是諸佛教（支林者初禪有五支一覺二觀三喜四樂五一心二禪有四支一內淨二喜三樂四一心三禪有五支一捨二念三慧四樂五一心四禪有四支一不苦不樂二捨三念四一心詳如餘處）

善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是大仙人道此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是以後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

釋曰諸佛興世觀機設教法無一定釋尊出此五濁惡時人多好諍不護口言及與濁心垢重縱無現境而憶昔所經事發起欲思造作身業不善是故如來誡之以次第防之以未萌又復僧以修和

爲重故宜首戒之若能如是善護自淨不作是則三業道淨得此淨行即如來大仙人之道矣如來爲天中天仙中仙人中尊故云大仙人也無事僧者謂諸羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦故云無事如來成等正覺初十二年中未有有漏法生但爲諸阿羅漢無事僧說斯略教其未證無事者學此教故淨三業道而便證悟十二年後有漏法生乃爲廣結二百五十戒法分別輕重開遮之相問曰云何世尊不直爾制戒待他犯然後結耶答曰如來初成正覺二百五十戒法已定但爲衆生根性未堪頓制是以隨犯乃結故文殊問經云文殊師利白佛言世尊未來世有邪見人當誹謗佛說如是言若使如來是一切智何故待衆生作罪然後制戒佛告文殊如此即是一切智相若我逆制戒人當謗我何以故我不作罪云何强說此非一切智何以故我無罪過故如來無慈悲心不饒益不攝受衆生如人無子而說有子某時當生空有此言云何可信何以故不與實故若眞見子則生信心如是文殊所未作罪人天不見云何逆制戒要須見罪然後乃制又善見律佛言未有漏者如來結戒衆生生誹謗想謂諸弟子悉是貴姓或是王位捨其財物宮殿妻子皆屣不惜身命皆是知足於世間無所希求云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之是瞿曇未善別世人故若結戒者世人亦不生敬重之心譬如醫師未善治病見人始欲生癰雖有癰性未大成就輒爲破之血出痕藉受大苦痛以藥塗之瘡即還復醫曰我爲汝治病當與我直病人答曰此癡醫師若是我病可爲我治我本無病强爲破肉出血生大苦痛反責我直詎非狂耶譬聞弟子亦復如是若先結戒而生誹謗我自無罪强爲結戒是故如來不先結戒若有漏者是時如來當爲諸弟子結戒指示波羅提木叉譬如良醫應病設藥令得除愈大獲賞賜又被讚歎此好醫師善治我患如來亦復如是隨犯而制歡喜受持無有怨言故律本中舍利弗白佛言惟願大聖與諸比丘結戒說戒使修梵行法得久住

佛言。舍利弗且止。佛自知時。何以故。比丘中未有犯有漏法。若有犯漏法者。然後爲結戒。斷彼有漏法。舍利弗比丘乃至未得利養。及與名稱爲人所識。多聞多財業故。若得利養及與名稱乃至多財業。便生有漏法。若有漏法生。然後世尊當爲結戒。使斷漏法故。問曰。云何漏法生起。多是六群。斯其故作。唯無心犯耶。答曰。六群比丘乃大權示現。宣通佛教。內爲法門之棟梁。外爲佛教之大護。非凡所測。豈得思議。今有愚人。不諳教法。恣意造罪。心無慚愧。由謂如來在世。六群俱作。非今獨我。寧知昔賢正爲後來啓教。而反以昔賢爲非。嗚呼法之末矣。人多懈惰。薄福尠慧。不堪如來法教。反生誹謗。造種種業。故百喻經云。世人不解如來法王爲衆生故。種種方便現其短闕。便生毀謗。效其不是。由是之故。於佛法中永失其善。墮於三惡。方等大雲經云。提婆達多能開示人。令阿僧祇無量衆生安住善根。提婆達多所有境界。實非聲聞緣覺所知。六群比丘亦大菩薩。提婆達多與共同行。若能知達多功德了了不疑。當知是人眞佛弟子。得佛功德二分之一。得佛一目。得佛半身。若言弊惡提婆達多壞衆僧者。當知即是善方便也。自爲樂法樂沙門者。法乃沙門之果因。苟因不施。果無從立。今人不學沙門法。而稱沙門者。謬之甚也。而復欲得沙門果者。去之遠矣。或言我非自爲。噫。若自未達。而欲達人者。其猶自墮巨海。以救他溺。得無俱沒者哉。或云。自有大乘。何用小學。此實未達大乘。故作斯語。如彼六群本大菩薩。何復示其小行。豈知自護。護他。正菩薩之本懷。一善不捨。乃大士之弘心。況復大小通途。皆歸第一義諦。莊嚴萬德之軀。舍此何歟。詳檢大乘經律。惟訶聲聞自度之小心。非責聲聞嚴持之戒。行大小雙修。性遮齊護。方順解脫之本。不違慈尊之訓。故般若會上。謂諸菩薩行般若波羅蜜。應善知修學聲聞緣覺菩薩一切威儀戒行。若見威儀不稱衆者。即應遠離。若有沙門戒行威儀。則應親近。寶積經中。謂菩薩若作是思惟。此法甚深。此非甚深。此法是淨。此法非淨。

此諸佛法。此緣覺法。此聲聞法。此法應作。此不應作。此是深法。此非深法。是名增上慢。又菩薩戒本經云。若菩薩如是見。如是說言。菩薩不應聽聲聞經法。不應受。不應學。菩薩何用聲聞法爲。是名爲犯衆多犯。內法傳云。若禮菩薩。讀大乘經。名之爲大。不行斯事。名之爲小。所云大乘無過二種。一則中觀。二乃瑜伽。中觀則俗有眞空。體虛如幻。瑜伽則外無內有。事皆惟識。斯並咸遵聖教。孰是孰非。同契涅槃。何眞何僞。意在斷煩惱惑。拯濟衆生。豈欲廣致紛紜。重增沉結。依行則俱升彼岸。棄背則並溺生津。西國雙行。理無乖競。既無慧目。誰鑒是非。任久習而修之。幸無勞於自割。如上所說。自可思之。更不假餘繁論。有慚有愧樂學戒者。自不作罪。名爲有慚。不教他作。名爲有愧。又於諸惡自恥。名之爲慚。於惡羞他。名之爲愧。世間若無慚愧二法。悉皆違越淸淨聖道。趣向生老病死險途。故大經云。諸佛世尊常說是言。有二白法。能救衆生。一者慚。二者愧。慚者自不作罪。愧者不教他作。慚者

內自羞恥。愧者發露向人。又有二種智。一者不造諸惡。二者作已懺悔。有二種愚。一者非罪。二者覆藏。今此波羅提木叉戒。非無慚愧及無智者。而能樂修學也。當於中學者。謂當於此二百五十別解脫律儀。及七佛略說戒經。勤修學習。以度生老病死之患。苟其不學。則持犯昧然。癡羊之稱。何免無作。既虧比丘之體。奚立。是故大小兩乘。齊建三學。而戒爲首。登同修五分。而三學初啓。所以修學三法之用。而證五分之果。當知五分法身。前三從因而顯德。後二就果以彰能。盡智正習俱斷。名解脫身。無生智了了覺照。名爲知見。菩薩急於化他。故加施忍進。以修六度。聲聞由於自度。唯修三學。故智論以六度是衆生法。三學是涅槃法。一切法門由學而趣。三學不修。則涅槃無路。木叉不奉。則定慧絕因。何能超渡四流而登彼岸者哉

○四結頌迴向（共有十四頌。皆結集者所置。今分六釋）

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒

戒淨有智慧　便得第一道

釋曰前一頌是世間因果後一頌是出世間因果舉世間因果以彰出世間因果也明人者謂了達三途苦趣是惡因所感人天樂境由善業所招故捨諸惡因而修衆善戒爲衆善之本乃明達智者能護非愚暗不別善惡果報者所可堪持也三種樂者名譽利養是現在華報之樂得生天上是未來果報之樂名是名稱譽是讚譽利養即是四聖種謂能持戒之人戒德芬馥十方普聞人天稱譽所共供養也天者天然自然清淨最勝最樂故苟非淨潔最勝之因豈生淨潔最勝之處淨潔因者禁戒是也當觀如是處者謂應思惟觀察世間三種樂報悉由護戒而有即知出世第一道必從戒淨而得也有智勤護戒者天上乃明人得生出世非智者莫辦亦非懈惰無戒者所獲由護淨戒身心皎潔發生無漏智慧由智慧力故破諸煩惱而得涅槃第一道也

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊

能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法

若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法

此是諸佛教

釋曰前一頌中舉諸佛共尊戒而成道以證之後一頌示欲求佛當重正法以勸之一切煩惱諸惑結縛衆生故名爲憂三世如來皆奉波羅提木叉對治諸惑而得解脫故名能勝自爲身者謂專爲此身超越死生求於佛道非希世樂而期佛果言求佛道者揀非聲聞緣覺之乘志在求佛尊修禁戒非爲二乘奉持律儀毗尼幽旨誠在茲焉學者幸無錯其宗趣自縮偏小之坑塹者速宜反省以雪譏貶之罪縱而跡現是小意本實誘歸大況乃戒海無涯量同太虛隨物受益等施無二惟根器自有大小之殊法無廣狹之咎欲脫二死之淵當早投心於戒地庶得自爲無乖求佛有旨矣正法者戒法也所謂有秉羯磨說戒則正法未滅世間以此戒法是出生死之梯航涅槃之徑路不同外道邪教輪王十善治世之術故此特名之爲正法

七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃

釋曰。前一頌半。謂諸佛弟子奉持戒經得脫諸縛。已入涅槃故。舉以證之。後一頌。謂今佛弟子尊佛所說戒。修行便獲涅槃果證。故示以勸之。結使者。謂諸煩惱結縛驅使行人心神流轉三界不得解脫。略言則三結十使。廣說則八十八使乃至五百結使。七佛爲世導師。爲欲滅除諸弟子結使。故乃說此戒經。弟子奉行。則諸煩惱結縛因斯解脫。證無生果。已般涅槃。一切有無戲論永悉滅盡矣。七佛大仙所說之經。是一切聖賢所稱讚之戒。若今佛弟子尊之修行。則無不證入寂滅涅槃者也。涅槃是西音。寂滅是華言。華梵兩彰。故二變舉也。

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆
與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃
當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
如是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒
如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥

釋曰。初一頌。序佛垂誨。次兩頌半。明佛示教。後一頌乃重申誡喻也。如來說法四十九年。化緣已畢。垂將涅槃。重以戒法顧命弟子。慇懃付囑。示誨諄諄。是知此戒實爲佛法之綱領。僧伽之命脈。苦海之津梁。涅槃之關要。苟不頂戴受持。豈但沉溺生津而且辜於如來付囑之念。凡我佛子。當思慈誨。奉遺法而忘軀。敬木叉而盡諍。使正法而得恒存。熾然常住世間。是爲知恩報恩。思德報德者矣。戒經者。二百五十別解脫律儀也。毗尼者。是除滅罪之法也。般涅槃者。華言入寂滅。謂生死永寂滅。故亦云滅度。所謂大患永滅。超度四流者也。當視如世尊者。謂此波羅提木叉經在世。即是如來法身常住不滅。故特令師之。如遺教經云。如來於娑羅雙樹間將入涅槃。告諸弟子曰。汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。

當知此等。則是汝等大師。若我住世。無異此也。此經久住世等者。謂有如戒修行。卽此經住世。此經住世。則正法光明熾盛不滅。由此光故。得見諦理。而趣涅槃。是卽教行理果皆悉熾然。若不持戒布薩。除愆罪垢日增。失智慧明。不覩聖道。便墮三塗。喻如日沒暗冥無所見。故卽墮坑落塹矣。

當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐

如佛之所說

釋曰。此頌誡令護戒。當遵佛制。謂行者以護戒自珍。寧死不犯。如犛牛自惜其尾。不顧身命。和合一處坐者。使離別衆之過。如佛所說者。遣除非法之累。總謂行者以戒自惜。希求無犯。乃半月半月共和集一處。如佛所教。而作布薩說戒也。

我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經

所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

釋曰。前半頌明自他所作事畢。後一頌以所作事回施有情。共成佛道。言所作事者。卽諸功德也。諸功德者。謂一一戒所生之功德也。施一切衆生者。謂先作布薩說戒。乃惟自利。今施衆生。是爲利他。共成佛道者。所謂不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。是也。亦乃菩薩初發大心。卽與一切衆生共期佛果究竟涅槃之弘誓也。問曰。聲聞之法。何用迴向佛道。爲答曰。斯正所謂眞是聲聞。以佛道聲令一切聞。惟有一乘法。無二亦無三。又戒本防非止惡。非聲聞之獨持。比丘體通大小。豈羅漢之自目。菩薩原分在家出家。比丘寧同俗類。若不持此修身。更以何成僧法。故云在家菩薩持在家戒。出家菩薩持出家戒。在家菩薩名爲近事。出家菩薩名爲比丘。是知比丘之戒。非局小心。出家菩薩曷容不護。三世諸佛同斯法教。不惟今之獨爾。或曰。聲聞持戒名菩薩破戒。聲聞破戒名菩薩持戒。此義云何。斯以聲聞自度爲急。故止之名持。菩薩利生爲本。不廣作衆善名之爲犯。此正責其心小。自利爲過。非謂有大心利他。共成佛道者在列。縱曰自利。誠乃兼濟。故一一戒中不離護他。斯實如來善巧方便。密以珠置衣裏。令其終獲大

用今人不達聖意於木叉而反生瞖瞙若悟法法無非妙行卽駕白牛而歸寶所矣

四分戒本如釋卷第十二終

音釋

三有　一欲界衆生二色界衆生三無色界衆生謂此三界衆生因屬有漏果係有爲有生有死故也

四流　欲流有流見流無明流

三結　一身見二戒取三疑

十使　一貪二瞋三無明四慢五疑六身見七邊見八邪見九戒取十見取

犛　音茅南夷獸形如牛尾有五色長白而自愛惜不顧身命

盡智　羅漢入無餘但有孤調解脫謂灰身故無身滅智故無智獨一解脫故云孤調若用世智斷諸思惑名盡智無漏斷名無生智三界思盡得盡智無生智名煩惱不生證八十一分眞空名理不生眞智慧足名智慧不生不受生死名果報不生毗曇云盡智者謂我知苦乃至知道無生智者言我知苦已乃至我修道已不復更修又云我漏已盡不復更生二乘智斷亦同證眞無大悲故不名菩薩華嚴云諸法實性相二乘亦皆得而不名爲佛

專修五法　一欲二精進三念四巧慧五一心欲謂樂欲希慕欣習無厭精進謂曉夜匪懈欲生般若要因禪定必須大精進身心急著爾乃成辦念謂念念相續常念初禪不念餘事慧謂分別初禪尊重可貴欲界欺誑可惡以無漏心修是爲巧慧一心謂修此法時一心專志更不餘緣決定一心爲求初禪乃至三觀若無此五法事禪尙難何況理定當知五法通爲小大事理而作方便也大卽通別圓三教小卽藏教事卽世禪理卽出世禪

色界清淨四大　止觀云若身端心攝氣息調和覺此心路泯然澄靜怗怗安隱蹤蹤而入其心在緣而不馳散者此名麤住從此心後怗怗勝前名

為細住。兩心前後中間。必有持身法。此法起時。自然身體正直。不疲不痛。如似有物扶助身力。若惡持來時。緊急勁痛。去時寬緩疲困。此是麤惡持法。若好持法。持麤細住。無寬急過。或一二時。或一二日。或一二月。稍覺深細。豁爾心地作一分開明。身如雲如影。照法明淨。與定法相應。持心不動。懷抱淨除。爽爽清冷。雖復空淨。而猶見身心之相。未有支林功德。是名欲界未到定。從未到定漸覺身心虛寂。內不見身。外不見物。或經一日。乃至月歲。定心不壞。於定中即覺身心微微然運運而動。或發動癢輕重冷暖澀滑。此之八觸。是四大。動輕是風。癢煖是火。冷滑是水。重澀是地。體用相添。則有八觸。耳動觸有支林功德。若欲界定中發八觸者。悉是邪。觸增病增益。無正功德。若入色界定則動八觸。有十功德。一空二明三定四智五善心六柔軟七喜八樂九解脫十境界相應。條如輔行第九卷明。

附攝頌戒相圖

○二百五十戒攝頌

僧祇根本俱有攝頌。而四分未備。今依本文次序述出。便初學者易於記誦。

若作不淨行　盜心取五錢　故斷人類命
妄證上人法　是四波羅夷　犯者不共住
弄陰觸女身　麤語索婬供　媒嫁過量屋
大房不處分　無根取片謗　破僧及伴黨
污家逆衆擯　惡性不受語　前九初便犯
後四至三諫　欲滅此殘法　二十衆中除
與女共屏處　及在露現坐　三二隨所治
是名不定法　長衣離宿衣　滿足過一月
衣取非親尼　使尼浣染打　乞從非親俗
過受與衣請　為好求增價　勸合二家作
紫衣過六反　蠶綿作臥具　純黑與不雜
不滿六年持　坐具不帖故　持毛過三旬
使尼浣染擘　受捉金銀錢　賣買及販賣
長鉢過限畜　減綴更求好　織衣使非親

許價勸好織　與衣復嗔奪　殘藥過七日
前求用雨衣　過時畜急施　迴提離六宿
僧物迴向巳　斯名捨墮法　犯此三十事
物向僧中捨　餘有於墮罪　對他而懺悔
妄語毀呰言　兩舌離間彼　與女同一室
未具人三宿　共誦說他罪　陳自所證法
過語爲女說　掘地壞神村　異語及嫌駡
露地敷僧具　房中不舉去　强奪止宿處
牽他出僧舍　閣坐脫脚牀　使用有蟲水
覆房過三節　不差往教誡　教授至日暮
譏毁教誡人　與衣非親尼　爲尼縫作衣
屏處與尼坐　期行及船載　受尼讚歎食
共女同道行　過受一食施　展轉與別衆
受請過三鉢　不作餘食法　復使他人犯
非時而噉嚼　殘宿不受食　無病索美好
自手與外道　不囑詣餘家　食家强屏坐
獨與女露地　故使不得食　過受他請藥
往觀於軍陣　軍中過三宿　往看軍力勢

飲酒水中戲　擊攊不受語　恐怖他比丘
無緣過洗浴　露地然火炙　戲藏他衣物
輒著淨施衣　新服不壞色　殺畜飲蟲水
故惱覆他罪　減年與受戒　諍滅復發起
賊伴與同行　不捨惡邪見　供給惡見人
畜養擯求寂　難問輕訶戒　詐言今始知
違反於羯磨　不與欲起去　與欲後更悔
屏聽傳諍語　打搏於比丘　無根僧殘謗
入宮與捉寶　非時至聚落　高牀兜羅貯
牙骨角鍼筒　過量尼師壇　覆瘡及雨衣
等佛衣量作　是名波逸提　如是九十法
犯者應說悔　覆藏不發露　墮落燒炙苦
非親尼自受　不止尼代取　學家恐處食
是四名悔法　齊整著裙衣　具儀入俗舍
噉嚼法須知　護淨棄鉢水　便利應依教
說法不違儀　佛塔當恭敬　在路勿携行
上樹不過人　絡囊莫貫杖　如是之百法
名爲應當學　現前與憶念　不癡及自言

覓罪多人語　如草覆布地　諍事有四種
此七能除滅　更有餘佛法　應共和合學
具此名比丘　是爲眞佛子　諸縛由此解
涅槃因之得

二百五十戒攝頌終

○戒相篇聚圖

佛說犯戒罪輕重經云。爾時尊者大目犍連晡時從禪定覺。往至佛所。頭面禮足。却坐一面。合掌恭敬。而白佛言。世尊。意有所疑。今欲請問。惟願聽許。佛告目連。恣汝所問。當爲汝說。目連即白佛言。世尊。若比丘比丘尼無慚愧心。輕慢佛語。犯衆學戒。如是犯波羅提提舍尼波逸提偷蘭遮僧伽婆尸沙犯波羅夷。得幾不饒益罪。惟願解說。佛告目連。諦聽諦聽。今爲汝說。若比丘比丘尼無慚無愧。輕慢佛語。犯衆學戒。如四天王壽五百歲墮泥犁中。於人間數九百千歲。復次目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲墮泥犁中。於人間數三億六十千歲。復次目連。若無慚無愧。輕慢佛語。犯波逸提。如燄摩天壽二千歲墮泥犁中。於人間數二十四億四十千歲。復次目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥犁中。於人間數五十億六十千歲。復次目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲。墮泥犁中。於人間數二百三十億四十千歲。復次目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲。墮泥犁中。於人間數九百二十一億六十千歲。尊者目連聞佛所說。歡喜奉行。爾時目連即說偈言。

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣修善者
於此生天上
緣斯修善業　離惡得解脫　不善觀因緣
身壞墮惡趣
比丘謹愼樂　放逸多憂諐　變諍小致大
積惡入火焚
持戒福致喜　破戒有懼心　永斷三界漏

爾乃得涅槃

戒德可恃怙　福報常隨心　見法爲人長

永離三惡道

戒慎除恐畏　福德三界尊　鬼魅邪毒害

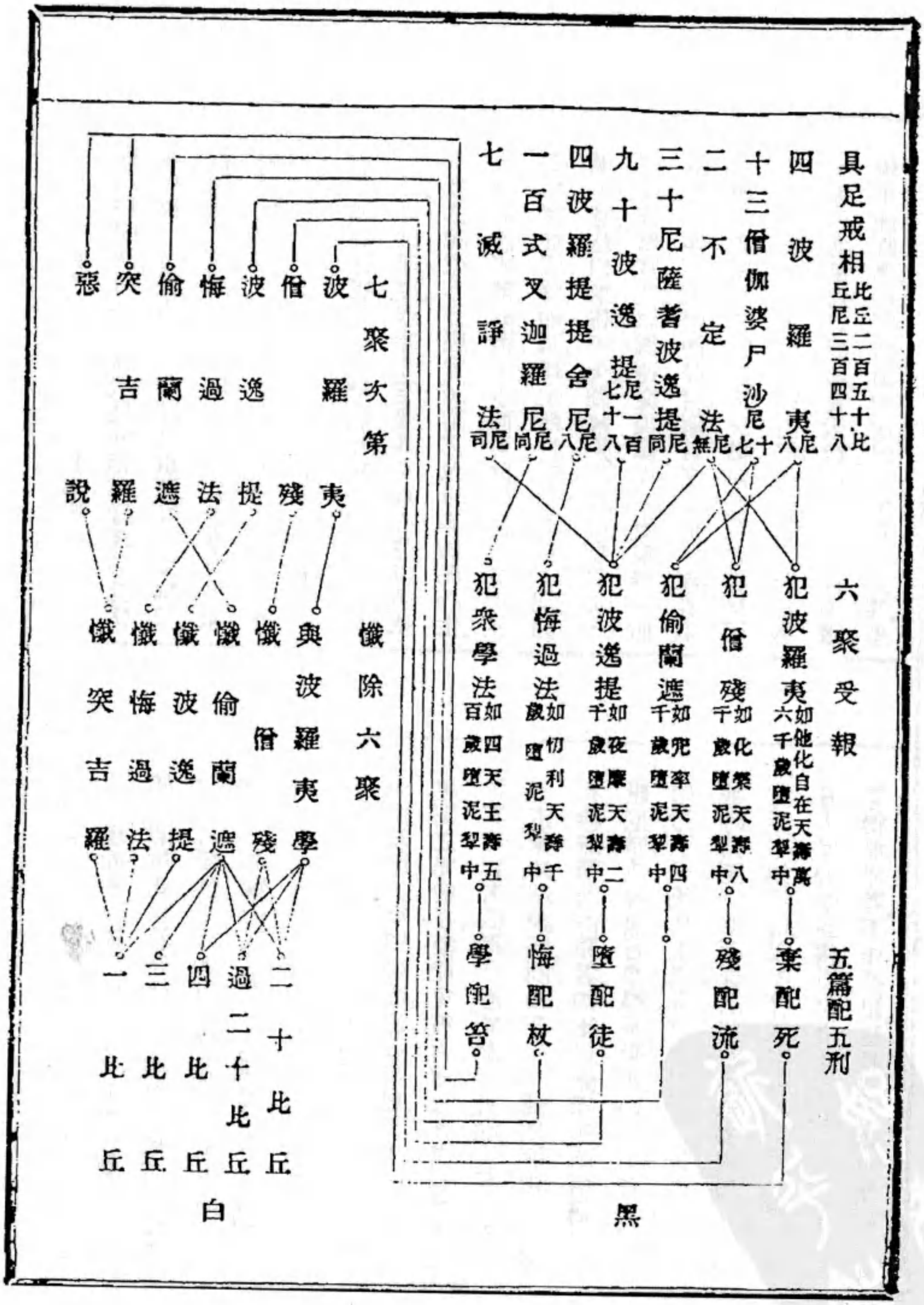
不犯持戒人

神仙五通人　造世諸呪術　爲彼慚愧者

斷諸無慚愧

如來制禁戒　半月半月說　已說戒利益

稽首禮諸佛

具足戒相 比丘二百五十 比丘尼三百四十八
四波羅夷 尼八
十三僧伽婆尸沙 尼十七
二不定法 尼無
三十尼薩耆波逸提 尼同
九十波逸提 尼一百七十八
四波羅提提舍尼 尼八
一百式叉迦羅尼 尼同
七滅諍法 尼同
六聚受報
犯波羅夷 如他化自在天壽一萬六千歲墮泥犁中
犯僧殘 如化樂天壽八千歲墮泥犁中
犯偷蘭遮 如兜率天壽四千歲墮泥犁中
犯波逸提 如夜摩天壽二千歲墮泥犁中
犯悔過法 如忉利天壽千歲墮泥犁中
犯眾學法 如四天王壽五百歲墮泥犁中
五篇配五刑
棄配死
殘配流
墮配徒
悔配杖
學配笞
七聚次第
波羅夷
僧殘
波逸提
悔過
偷蘭遮
突吉羅
惡說
懺除六聚
與波羅夷學
僧殘
懺偷蘭遮
懺波逸提
懺悔過法
懺突吉羅
一比丘
三比丘
四比丘
過二十比丘
二十比丘
白
黑

按三藏中。懺法俱陳事理。互彰其事懺者。禮佛名經。加持呪法。行方等儀。須見好相。準教驗心。能伏業。本若行理懺。觀罪性空。滅業根源。如涅槃經云。若能修習身戒心慧。能觀諸法猶如虛空。設作惡業。思惟觀察。能轉地獄。准報現世輕受。若於小罪不能自出。心初無懺。不能習善。覆藏瑕疵。雖有善業。為罪垢汙。現世輕報。轉為地獄極重惡果。準如經說。修行理懺。觀罪性空。要具身戒心慧。復須依事發露除愆。方合經旨。滅業之源。以罪雖從心生。必因事而成業。故還依事而遣除。所謂罪從因緣而生。還從因緣而滅。緣生無性。故曰罪性本空。因果不昧。是曰果報不失。倘緣生有性。即觀之亦不可脫。惟無實性。故得還從因緣而滅。豈撥緣生而求性空。非不懺摩而罪自謝。若棄事而談理。實未知理之實相。何能觀察諸法猶如虛空。設離緣而觀諸法。即迷事不異理。寧悟當體即空。今有狂愚不懺已過。每藉口談理。妄云觀心。忽事相而不懺悔。事理既迷。行解何由相應。況理無雙立之能。事有挾理之功。是故懺摩而不觀心。猶能決罪之流。倘談理而不說悔。決難清罪之源。事理雙行。罪滅如日消霜。比丘若違律儀。要依律宗殄滅。必須識於罪名種性。隨有牒懺。戒體還淨。若疑不識。不合加法。罪亦難捐。故智度論云。戒律中雖復微細懺則清淨。犯十善戒。雖懺三惡道罪不除。如比丘犯諸性戒等。約此而言。比丘說悔。惟滅違制。六罪性愆由須準上事理懺除。倘託事理而不對他說悔。違制之罪猶在。詎能免彼六聚。三者並行。性遮俱遣。其有智者欲得身心皎潔。即可準經律蕩除。若不依律如法說悔。制罪亦不可滅。故僧祇律云。或有緣無罪而得罪者。如比丘無罪作罪悔過。得越毗尼罪。或有緣有罪得無罪者。如作小房大房。一切乃至三諫是也。或有緣有罪至有罪者。僧中說戒時乃至三問。有罪者如法悔。無罪者默然。爾時有罪不如法悔。復不語人。又不作念。我待清淨同意人當如法說悔。默然者得越毗尼罪。或有緣無罪得無罪者。不作不犯。是也。或有緣重至輕者。比

丘犯波逸提。向惡邪邊見。被舉人。悔過得越毗尼罪。或有緣輕至重者。比丘犯越毗尼罪。向謗經人。被舉人。悔過。得波逸提。或有緣重至重者。比丘犯波逸提。向謗經。被舉人。悔過得波逸提。或有緣輕至輕者。比丘犯越毗尼罪。向未具人悔過。不名悔過。更得越毗尼罪

附攝頌戒相圖終

◎以上四經．卍續藏本